續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

八三・經部・禮類

周禮正義八十六卷（卷二十七至卷五十六）〔清〕孫詒讓撰……………………………一

E297/03

周禮正義卷二十七

瑞安孫詒讓學

司市掌市之治教政刑量度禁令 量豆區斗斛之屬度丈尺也

疏 掌市之治教政刑量度禁令者賈疏云治下文云聽大治小治是也教即此下文以次敘分地之等謂教之處置貨物是也政者即下文云以政令禁物靡等是也刑者即下文云以刑罰禁虣是也量度即下文云以量度成賈是也禁令者即下文云以賈民禁僞是也案教者當教以通財阜貨及會計贏絀塋別良楛之事賈謂教處置貨物義殊未晐　注云量豆區斗斛之屬者漢書律厤志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣此舉斗斛以晐五量豆區亦量名斗斛以十積數豆區以四積數二者不同故鄭兼舉之互詳內宰疏云度丈尺也者內宰注同

以次敘分地而經市 次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也經界也

疏 以次敘分地而經市者以下並市官之官法也經市者建國立市必先治市地而定其界域也賈疏云司市之官以次敘二事分地而置之而以經界其市使各有處所不相雜亂也林喬蔭云即內宰所謂設其次置其敘及本職所謂大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主使各以其地各以其時而擾越紊雜之弊不行矣　注云次謂吏所治舍思次介次也者並據下文爲釋凡官吏治事處通謂之次宮正以時比宮中之官府次舍注云次諸吏直宿舍者所居寺此下經司市涖思次胥師賈師涖介次皆市吏治事處故亦謂之次但宮正次舍分爲二官伯士庶子所止入次入舍亦同此注以舍釋次者散文得通也思次爲市官總治之所介次爲分治之所因之所部之市肆亦通謂之次敘官胥師賈師皆二十肆則一人是二十肆有一介次即爲一次故大戴禮記曾子疾病篇云與小人遊貸乎如入鮑魚之次此分地經市亦通官吏所涖及市民所居言之也云若今市亭然者丁晏云史記三代世表臣爲郎時與方士考功會旗亭下注旗亭市樓也立旗於上故取名焉文選西京賦廓開九市通闤帶闠旗亭五重俯察百隧薛綜注旗亭市樓也後文思次注若今市亭也介次注市亭之屬別小者也先鄭注次市中候樓也詒讓案續漢書百官志雒陽有市長蓋即於市亭爲官寺與周制略同故鄭舉以爲況云云敘肆行列也者王昭禹云所謂各於其地之敘是也案王說是也說文攴部云敘次弟也肆行列前後有次弟謂之敘蓋即各肆行首當市朝之處每肆市舍多少無定數其行首爲巷門門外即市朝也自朝望之各肆次第分列十肆則有司虣五肆則有司稽二肆則有胥一肆則有長皆於門爲治所謂敘也下文云凡萬民之期于市者辟布者量度者刑戮者各于其地之敘凡得貨賄六畜者亦如之刑戮宜於市朝朝士云凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士是遺物亦宜置於朝是即敘近市朝之證也敘

旣近市朝又肆長所治故肆布諸事咸就是治之矣內宰置其敘注釋敘為介次次其以敘為總次大於二十肆異彼釋文及此注義並乖異非也肆行列謂數肆之地合成行列下文陳肆為分陳貨物令各異肆其事不同互詳內宰疏云經界也者孟子滕文公篇經界不正趙注云經亦界也說文田部云畍境也三市市別一夫於中分地為次分次成敘分敘成肆各有界域所謂經也與經野義略同**以陳肆辨物而平市**陳猶列也辨物物異肆也肆異則市平　疏　以陳肆辨物而平市者翟氏古今注云肆所以陳貨鬻之物也肆陳也案陳肆辨物謂列肆以物相從不相雜厠所以察良楛也　注云陳猶列也者肆師掌客注義並同說文𨸏部云敶列也陳卽敶之借字云辨物物異肆也者謂

肆各從其物陳列為一處鄭旣注云辨別異也蓋別異眾物使以類相從若後注云貨之肆馬之肆及肆長所云各陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也皆陳肆辨物之事也每物為肆肆長治之云肆異則市平者物各異肆則種別相校易以定其功沽而價不至騰踊故市得其平**以政令禁物靡而均市**物靡者易售而無用禁之則市均鄭司農云靡謂侈靡也　疏　以政令禁物靡而均市者林喬蔭云卽本職所謂害者使亡靡者使微則奇衺無益者不作而虛耗之弊絕矣　注云物靡者易售而無用禁之則市均者賈疏云司市出政令而禁其物貨細靡者但物貨細靡人買之者多買而無用令使靡物買之者少而賤使市賈不平令禁之則市物均平故云均市也鄭司農云

靡謂侈靡也者小爾雅廣言云靡細也賈子新書道術篇云費弗過適謂之節反節為靡說文人部云侈奢也凡物之細靡者必奢故云侈靡王制注云質則用物貴淫則侈物貴是也**以商賈阜貨而行布**通物曰商居賣物曰賈阜猶盛也鄭司農云布謂泉也　疏　以商賈阜貨而行布者招致商賈使貨內聚而布外流所以通市政也林喬蔭云卽本職所謂亡者使有利者使阜則有無懋遷以相通而居奇之弊絕矣賈疏云由此二等之人或通貨或在市賣之故貨賄阜盛而布泉得行　注云通物曰商居賣物曰賈者太宰注云行曰商處曰賈義與此同考工記云通四方之珍異以資之謂之商旅漢書食貨志云通財鬻貨曰商互詳太宰疏云阜猶盛也者太宰注義同鄭司農云布謂

泉也者外府注義同**以量度成賈而徵儥**徵召也儥買也物有定賈則買者來也　疏　以量度成賈而徵儥者卽下文之展成奠賈賈者所掌是也成賈謂定其賈直左昭十六年傳云韓宣子有環其一在鄭商宣子買諸賈人旣成賈矣與此義略同賈疏云量以量穀粟之等度以度布絹之等成定也二物以量度案定物賈　注云徵召也者爾雅釋言文與祀注同俞樾云僖二十七年左傳曰民易資者不求豐焉明徵其辭卽此經徵字之義徵之言明徵也謂不相欺也案俞據左傳釋此徵為徵辭義亦得通云儥買也者後注及賈師注同胥師先鄭注又云儥貴也賈疏云以言徵召買者故以儥為買此字所訓不定案下文所云貰儥者鄭注貰賣之鄭亦望文為義故注不同也段玉裁

云說文人部儥見也鄭訓賣後文又訓買皆見之義也儥䚈古今字孫經世云司市以下諸儥字皆讀爲賣說文賣作𧶠從貝𡋯聲𡋯衙也儥作儥從人𧶠聲見也此卽以儥當𧶠者或形近致譌抑聲近通借也賣爲行且賣亦可直訓爲賣又可轉訓爲買價儥賣儥與貴價飾行儥慝義若錯出正如賈用不售與賈害賈余餘勇沽酒市脯與求善賈而沽諸義各有當耳案孫說是也釋文載劉昌宗音育與說文𧶠讀爲育同此讀儥爲賣也又載聶音笛此讀儥爲覿也段從聶音孫從劉音以義攷之劉讀爲允儥本訓賣而亦通訓買後文及質人賈師並云賣儥儥與賣對文則儥有買訓可知云物有定賈則買者來也者物賈定一不相詐豫則買者樂至也以質劑結信而止訟質劑謂兩

書一札而別之也若今下手書言保物要還矣鄭司農云質劑月平疏以質劑結信而止訟者卽質人所掌者是也凡市皆以質劑爲要信故小宰八成云聽賣買以質劑謹而治之所以淸辯訟之原也賈疏云質劑謂券書恐民失信有所違負故爲券書結之使有信也民之獄訟本由無信旣結信則無訟故云止訟也　注云質劑謂兩書一札而別之也者賈疏云古者未有紙故以札書小宰職注云兩書一札同而別之此不云同明亦有同義也案亦詳小宰疏云若今下手書言保物要還矣者賈疏云漢時下手書卽今畫指券與古質劑同也孔廣森云要讀如原始要終之要言人相借貸物爲之中者保其必還過時不還則責保者也鄭司農云質劑月平者小宰先鄭注亦云質劑謂市中平賈今時月平是也賈疏云先鄭解以爲月平若今之市估文書亦得爲一義故後鄭引之在下也案月平亦詳小宰疏以賈民禁僞而除詐賈民胥師賈師之屬必以賈民爲之者知物之情僞與實詐疏以賈民禁僞而除詐者葉鈔本釋文出賈氏云劉音嫁聶陳音古注賈氏同案賈氏義難通疑傳寫之誤說文人部云僞詐也賈疏云司市之官用賈民知物眞僞者使禁物之僞而除去人之詐虛也　注云賈民胥師賈師之屬者胥師云察其詐僞飾行儥慝者而誅罰之賈師云各掌其肆之貨賄之治辨其物而均平之卽禁僞除詐之事敘官胥師賈師等並無爵注謂皆司市所自辟除又云胥及肆長市中給繇役者然則此賈民卽謂胥師至肆長諸市吏以其辟役在市之

賈人爲之別於它官府之府吏胥徒等爲庶人在官者故謂之賈民鄭云之屬者約略賅舉之詞明兼有司虣司稽胥肆長諸官也賈疏則以屬爲官屬而謂賈民屬胥師賈師受其役使案胥師之屬卽胥賈師之屬卽肆長而賈師凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月彼疏又謂賈師之下有羣賈二肆則一人者則似賈師之屬別有羣賈爲敘官所未載者殆卽隱據此賈民爲釋其說無徵亦非鄭恉也云必以賈民爲之者知物之情僞與實詐者賈疏云直依經解之情則眞也情僞旣據物而言則言實詐據人而說也黃以周云荀子儒效曰通財貨相美惡辨貴賤君子不如賈人周官以市屬胥師賈師蓋謂非其人不能辨物亦不能治市以刑罰禁虣而去盜刑罰憲徇扑疏以刑罰禁

藏而去盜者禁藏卽司稽掌執市之
盜賊以徇且刑之是也此皆所以爲市除害而譏商藏卽暴字
詳敘官疏　注云刑罰憲徇扑者釋文扑下有也字各本並無
此明刑罰卽市刑非五刑亦非罰布也賈疏云司市所施惟施
於市中者故下云小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附於刑者
歸於士故知惟有此三者也以泉府同貨而斂賒同共也同者
謂民貨不售則爲斂而買之民無貨則賒貰而予之疏以泉府
同貨而斂賒者卽泉府所掌者是也斂謂斂之入官賒謂貰之
與民市貨不售則斂之民有急求則貰之或斂或賒謂之同貨
所以通有無而齊贏絀之數也朝士凡民同貨財者義與此略
同凡市官以公貨同之於民其事掌於泉府而司市亦總其成

焉賈疏謂司市之官以泉府所藏之布物與民同行其貨而民
無財者賒而予之後斂取其直非也　注云同共也者墨子經
上篇云同異而俱之於一也言官與民有無相通若同其有此
貨也云同者謂民貨不售則爲斂而買之者賈疏云民賣物不
售則以泉府之物買取之釋經同貨也案鄭意葢謂斂賒二者
總爲同貨之事此云民貨不售則爲斂而買之者據泉府斂市
之不售貨之滯於民用者以其賈買之之文釋經斂賒之斂也
賈謂以斂買專屬同貨經斂賒別謂斂所賒之直非鄭恉也云
民無貨則賒貰而予之者泉府先鄭注云賒貰也賈疏云此謂
所買得之物民有急須而無貨者則貰予之有時斂取其直釋
經斂賒也案此據泉府職釋經之賒不及斂取其直之事賈說

亦失之大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕
市夕時而市販夫販婦爲主日昃昳中也市雜聚之處言主者
謂其多者也百族必容來去商賈家於市城販夫販婦朝資夕
賣因其便而分爲三時之市所以了物極衆鄭司農云百族百
姓也疏大市日昃而市百族爲主者以下論以次敘分地而經
市以陳肆辨物而平市之事日昃而市謂自禺中至昳中卽易
繫辭云日中而市市之最盛時也云朝市朝時而市商賈爲主
夕市夕時而市販夫販婦爲主者朝謂平旦至食時夕謂下側
至黃昏也惠士奇云行人之儀不朝不夕晏子雜篇云室夕管
子七法篇云立朝夕古語皆以朝夕爲東西賈疏云案下文市
朝一夫各方百步就百步而分爲三時之市恐不可若然則一

夫者據市亭置次與敘司市及賈師胥師肆長事之處取其列行
肆之處則居地多矣此三市皆於一院內爲之大市於中朝市
於東偏夕市於西偏郊特牲所云是也案郊特牲云朝市之於
西方失之矣注云朝市宜於市之東偏此卽賈說所本但三市
當於王北宮後垣之外平列三區不於一院內爲之又市朝一
夫亦卽列行肆之處不徒爲市吏次舍賈說並失之詳匠人疏
　注云日昃昳中也者釋文云昃本又作昗案昗卽昃之變體
賈疏云昃者傾側之義昳者差昳之言故以昳解昃也是以尚
書無逸云文王至於日中昃不遑暇食是中後稱昃也阮元云
大司徒注云日昳景乃中此昳當作跌跌昳二字上正下俗案
阮校是也跌中者日過中而側西別於日未中而側東爲禺中

也說文日部云吳日在西方時側也引易日日吳之離又夨部云吳日西也吳昃聲義並同廣雅釋詁云昃䟗也吳䟗並傾側之言郊特牲注引此經作日側既夕禮亦云日側注云側昃也謂將過中之時皇甫謐甲乙經謂時加未爲日昳是也續漢書五行志劉注引洪範五行傳鄭注云平旦至食時爲日之朝禺中至日昳爲日之中下側至黃昏爲日之夕據鄭說則日吳者謂日中而微側向西之時雖將過中而離中未遠故亦通謂之日中日跌中爲側更向西則謂之下側卽春秋定十五年經所謂日下吳公羊何注云下吳蓋晡時是也蓋禺中不可言昳中而禺中昳中則可通言日中鄭五行傳注所說甚明郊特牲孔疏引皇侃說以日側爲日將中而未中猶在東側是誤以禺中

爲昳中非古訓也云市雜聚之處言主者謂其多者也者明百族商賈販夫販婦並雜聚於市三時咸有經云爲主但就其時來者較多言之耳大司馬田法云險野人爲主易野車爲主先鄭注釋爲主爲居前與此義異云百族必容來去者百族人衆若令以朝市或不能畢至夕市或不及畢去故必以日昃而市容其來去也賈疏云百族或在城內或在城外者容其來往故於日昃以後主之云商賈家於市城者大宰注云行日商處日賈以賈居於肆商雖行亦有邸舍在城市不須逐日來去也云販夫販婦朝資夕賣者說文貝部云販買賤賣貴者國語鄭語說有夫婦鬻檿弧箕服者卽所謂販夫販婦也考工記總敍注云資取也操也朝資夕賣謂所齎不多無肆立持不豫儲不久

居於夕市爲宜也云因其便而分爲三時之市所以了物極衆者賈疏云以分爲三市者欲了其所賣之物極盡其衆也鄭司農云百族百姓也者國策秦策高注云族姓也百姓謂平民自齎貨物買賣於市者後僞飾之禁在民者十有二卽百族也賈疏云欲見此百族異於秋官司寇戒於百族彼百族是府史以下此據市人稱百族明據天下百姓亦非百官百姓對則正姓與氏族異通而言之氏族則庶姓故以百姓爲百族詒讓案大司寇之百族雖與此市人少異然後鄭彼注亦引禮運百姓爲釋與先鄭此注義略同也凡市入則胥執鞭度守門市之羣吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟凡市入謂三時之市市者

入也胥守門察僞詐也必執鞭度以威正人衆也度謂殳也因刻丈尺耳羣吏胥師以下也平肆平賣物者之行列使之正也展之言整也成平也會平成市物者也奠讀爲定整勑會者使定物賈防誑豫也上旌者以爲衆望也見旌則知當市也思次若今市亭也市師司市也介次市亭之屬別小者也故書涖作立杜子春云奠當爲定鄭司農云思辭也次市中候樓也立當爲涖涖視也玄謂思當爲司字聲之誤也疏凡市入則胥執鞭度守門者說文門部云闠市門也文選蜀都賦劉逵注云闠市巷也闠市外內門也案三市毎市蓋各有總門其內分設各次次內又分列各肆肆有一巷是三市之中內外分合其門不一胥二肆一人則所守之門當爲肆門也云市之羣吏平肆展成

賈賈者江永云平肆者平其肆之貨賄亦使其名實相素也胥
師賈師肆長三職皆言平而肆長尤其專職展成奠賈則賈師
之專職也展成郎質人掌成市之貨賄之成謂以所買賣之物
書之質劑成其交易奠賈亦以其物之賈書之質劑皆質人省
之定之也云上旌于思次以令市者司常云析羽爲旌思次爲
市官所涖其旌當用司市之物依大司馬治兵章云百官載旟
則思次所縣當爲旟而注析羽者也司市縣旌於所治之次使
市者望而聚於其處日莫市散則下之云市師涖焉而聽大治
大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟者治謂以事咨辨陳
請訟謂爭訟大事則爲大治大訟小事則爲小治小訟詳小宰
疏注存與云司市聽大治大訟質人佐之胥師聽小治小訟賈

師佐之詒讓案市官聽大小治訟者各於其市朝凡思次介次
皆於市中爲寺舍其外爲朝以聽治訟及爲刑肆罪人之所其
地當與百官府治事之朝略相儗史記孟嘗君傳云朝趣市者
明旦側肩爭門而入日暮之後過市朝者掉臂不顧郎此索隱
謂市之行列如朝故曰市朝失之　注云凡市入謂三時之市
市者入也者謂日昃朝夕市人湊集入市門時云胥守門察僞
詐也者據胥師文謂市人有爲僞飾虛詐者察而糾之以市門
爲市人所出入易以司察故使吏守之云必執鞭度以威正人
眾也者國語晉語韋注云鞭所以擊馬案鞭革於木以擊人馬
通謂之鞭書舜典云鞭作官刑據此則市刑亦用鞭矣賈疏云
鞭以威人眾度以正人眾故并言之也云度謂殳也因刻丈尺

耳者王引之云方言曰殳宋魏之閒謂之摲殳或謂之度郭璞
注曰殳今連枷所以打穀者殳亦杖名也今江東呼打爲度廣
雅曰殳度杖也然則古人謂殳爲度以打得名故鄭云以威正
人眾也又云因刻丈尺耳者以上文云以度量成賈而徵價故
并及之其實鞭度但供撻戮下文胥職云執鞭度而巡其前凡
有罪者撻戮而罰之是也若均平物賈則當兼操權量不得獨
持丈尺矣賈不解謂殳爲度之義乃云一物以爲二用者以繫
鞘於上則爲鞭以長丈二因刻丈尺則爲度失之案王說是也
云羣吏胥師以下也者晐賈師司虣司稽胥肆長諸官言之賈
疏云見下胥職云執鞭度而巡其前此亦執鞭度故知是胥師
以下敘官云胥師二十肆則一人胥二肆則一人鄭云胥師領

羣胥則胥師已下非直巡行肆亦更來守門故鄭揔云胥師已
下云平肆平賣物者之行列使之正也者黃以周云謂辨其物
類各陳諸肆所謂以陳肆辨物而平市是也云展之言整也者
鄉師注云展猶整具說文攴部云整齊也云成平也者調人注
同云會平成市物者也者言市者聚會平定市中列肆之物成
其買賣黃以周云展如聘禮展幣之展謂校錄之展成奠賈謂
展視所成之物以定其賈所謂以量度成賈而徵價是也案黃
說亦通云奠讀爲定者小史弓人注並同丁晏云職幣皆辨其
物而奠其錄注奠定也禹貢奠高山大川史記夏本紀奠作定
匠人凡行奠水先鄭云奠讀爲停釋名停定也定於所在也奠
定也言停久也古奠定停並聲近通用云禁物會者使定物價

防誑豫也者勑宋注疏本疏述注作敕案整勑之勑當作敕疏作敕不體易噬嗑象辭云先王以明罰勑法易釋文引鄭云勑理也一云整也此注云整勑與鄭易注義合皆借勑爲敕敕勑音義迥別詳宰夫疏賈疏云恐有豫爲誑欺故云防誑豫王引之云賈未解豫字之義故云豫爲誑欺如賈說則當言豫誑不當言誑豫也今案豫亦誑也晏子問篇曰公市不豫宮室不飾鹽鐵論力耕篇曰古者商通物而不豫工致牢而不僞不豫謂不誑也又禁耕篇曰敎之以禮則工商不相豫謂不相誑也連言之則曰誑豫矣荀子儒效篇仲尼將爲司寇魯之鬻牛馬者不豫賈亦謂市賈皆實不相誑豫也楊涼注豫賈豫定爲高價也誤與賈疏同淮南覽冥篇黃帝治天下市不豫賈史記循吏

傳子產爲相市不豫賈索隱曰謂臨時評其貴賤不豫定賈誤亦與賈疏同說苑反質篇徒師沼治魏而市無豫賈義並與荀子同說者皆讀豫爲凡事豫則立之豫望文生義失其傳久矣案王說是也云上旌者以爲眾望也見旌則知當市也者謂樹旌以表市使眾望而可知韓非子外儲說云宋人有酤酒者縣幟甚高著漢市樓名旗亭蓋亦立旗於上旌即旗識也云思次若今市亭也者前注同此爲司市總治市政之次云市師司市也者以司市掌治敎爲市官之長故謂之市師敘官鄉師注云師長也漢書食貨志說王莽更名市令市長爲司市師蓋即放此制云介次市亭之屬別小者也者上思次司市所涖聽大治大訟此介次胥師賈師所涖聽小治小訟思次爲市亭明介次

爲市亭之屬別而小者爲胥師賈師分治市政之次聘禮注云介副也謂小次爲大次之副屬別與敘官注云鄉之屬別遂之屬別義同黃以周云說文介畫也从人从八八之言分分主市次者胥師賈師故胥師賈師涖於介次詒讓案分與副義亦相成云故書涖作立者鄉師注同杜子春云貞當爲定者段玉裁云讀爲定者就其聲類而易其字義也當爲定者直謂爲字誤聲誤而改之也其意不同故兼存鄭司農云思辭也者詩大雅文王篇思皇多士毛傳云思辭也案詩多以思爲發語辭故先鄭據以爲釋後鄭不從也云次市中候樓也者遺人云市有候館又三輔黃圖云長安九市夾橫橋大道市樓皆重屋是漢時市有市樓爲市吏候望之所先鄭蓋舉漢制以爲況也云立當

爲涖者段玉裁云鄉師云立讀爲涖此云當爲涖案古者立位同字則讀立爲涖卽讀位爲涖也後世立位二字韻部迥別案詳鄉師疏云涖視也者爾雅釋詁文大宗伯注亦同云玄謂思當爲司字聲之誤也者賈疏云下云介次不爲辭明思不得爲辭直是思司聲同故誤爲思也此思司聲同不得爲字誤今有本云字聲之誤兼有字者誤當云思當爲司字字絕讀之乃合義也段玉裁云據疏知賈本本無字字無者爲長注例當爲某之下未見有贅字字者也今本注內有字字淺人增之黃以周云思司音近義通釋名釋言語云司思也毛詩傳云司主也干寶周禮注云司者總其領也總主市肆者市師故上旌於思次市師涖焉**凡萬民之期于市者辟布者量度者刑戮者各于其**

地之敘期謂欲賣買期决於市也量度者若今處斗斛及丈尺也故書辟爲辭鄭司農云辭布辭訟泉物者也玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘【疏】凡萬民之期于市者者萬民即上文之百族通市中諸往來賣買者而言下二者皆期於市者所有事也云刑戮者者即下文市刑憲徇扑三罰亦通謂之戮胥云撻戮即扑罰也凡司虣司稽所搏執犯禁及盜賊胥師所戮有罪者皆於當敘行其刑戮也云各于其地之敘者賈疏云敘則諸物行肆之所也詒讓案敘即上文次敘之敘蓋諸肆行首當市朝之處胥及肆長所治者凡辟布以下二事各就其敘治之取其近而眾見之也　注云期謂欲賣買期决於市也者謂欲賣與欲買者兩相爲期約至市決其售否曾釗引史記孟

嘗君傳所期物忘其中索隱期物謂入市心中所期之物利證此經義是也賈疏謂人各自爲期限使了市事於市失之云量度者若今處斗斛及丈尺也者謂敘有市吏涖之宜有官度量法式凡市人有以斗斛丈尺差異爭訟者則就其行肆校驗平壹之漢時市官蓋亦有此法凡鄭言處者多爲審察是正之義大宰注云正正處也大史注亦有處吉凶之語皆其證賈疏謂斗斛處置於米粟之肆丈尺處置於絹布之肆非鄭指也云故書辟爲辭者徐養原云說文辛部辭訟也又辟部辟法也二字形雖相近音義迥別故二鄭各就其字之本義解之鄭司農云辭布辭訟泉物者也者此訓辭爲訟與說文同先鄭意布即泉也因爭泉物而辭訟謂之辭布賈疏云先鄭從故書辟布爲辭

訟之布後鄭不從而爲羣吏考實諸泉入者若辭訟之布當歸其本主何得各有地之敘乎明不得爲辭訟之布也云玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入者說文辟訓法此引申爲考案之義泉入即謂廛人所斂五布入泉府者市吏各就其敘以考案市人所入布與法數當相應不得有羨闕也賈疏云謂民將物來於肆賣者肆長各考量物數得實稅入於市之泉府知民將物來於市有稅者案下文云國凶荒市無征明不凶荒有征矣其實者則宜置於地之敘欺者沒入官是其法也案此泉入不專指物稅賈說非是云及有遺忘者即謂五布之入數或有遺忘亦就其敘考問之也賈疏云謂羣吏考實泉之處有遺忘者便歸令本主識認之下文得貨賄六畜之等是依列肆失者與此

文別也案賈似以遺忘爲遺失泉布者則與下文得貨賄事略同非經注義也但鄭說亦似未塙洪頤煊謂宰夫職凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之注云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也此辟布當與彼同義其說似近是蓋凡萬民買賣賈直既定而所與泉布或與所約之數不相應或已付賈而物主詐稱未付者皆就其敘案問其是非也凡得貨賄六畜者亦如之三日而舉之得遺物者亦使置其地貨於貨之肆馬於馬之肆則主求之易也三日而無識認者舉之沒入官【疏】凡得貨賄六畜者亦如之者此治市中拾遺之令也亦置於其敘以俟辨識以敘近市朝又市官所治望也與朝士得獲貨賄六畜者委於朝同彼文有人民此無者文不具也賈疏云此謂

在列肆遺忘闌失者使各歸本肆使主識認取之　注云得遺物者亦使置其地貨於貨之肆馬於馬之肆則主求之易也者經云亦如之卽冢上文各於其地之敘而言貨之肆馬之肆其行首卽所謂敘也云三日而無識認者舉之沒入官者呂氏春秋樂成篇云物之遺者民莫之舉高注云舉取也故凡物沒入官謂之舉司門注亦同朝士云旬而舉之大者公之小者庶民私之此三日卽舉者以市肆闐雜不容久留也沒入官卽彼云大者公之其小者當亦得人私經文皆不具也凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡靡者使微利利於民謂物實厚者害害於民謂物行沽者使有使阜起其賈以徵之也使亡使微抑其賈以卻之也侈靡細好使富民好奢微之而

巳鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之有疏凡治市之貨賄六畜珍異者治謂市官設法以治之所以察民楛而握盈朒之柄也珍異詳質人疏李光坡云此以政令禁物靡而均市也　注云利利於民謂物實厚者者實厚謂誠實堅厚者也云害害於民謂物行沽者者沽釋文作苦宋婺州本及新注疏本並同段玉裁云行今俗所謂行貨不精者也方言注謂之行敝今謠爲扞蔽唐書韓琬傳謂之行濫今行謂汙沽惡也王引之云古人謂物脆薄曰行或曰苦苦與盬同唐風鴇羽毛傳曰盬不攻緻也小雅四牡傳曰盬不堅固也齊語及管子小匡篇並云辨其攻苦韋昭注曰功牢也苦脆也尹知章注曰功謂堅美苦謂濫惡是苦亦行濫之稱故後鄭又謂之行苦漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多孟康曰苦音盬夫婦之道行盬不固也行盬卽行苦案段王說是也沽苦字通苦見鹽人典婦功典枲三職彼注及先鄭注並讀爲盬而沽見酒正司裘巾車司兵諸注則注例用沽不用苦然沽義亦當與盬同王說得之行訓惡亦詳胥師疏云使有使阜起其賈以徵之也者賈疏云總釋經亡者利者云起其賈者謂增起其賈引物自然來故使有使阜盛也云使亡使微抑其賈以卻之也者謂抑貶其賈則售者無利所以卻退之使人不鬻其物也云侈靡細好使富民好奢微之而已者小爾雅廣言云靡細也方言郭注云靡細好也祭義注云微少也使微者減損之使微少而已對使亡爲卻絶竟不得市也鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之

有者士喪禮注云亡無也市無此物則開利其致來之道使商樂齎與後鄭起其賈義亦相成賈疏謂二鄭義異失之凡通貨賄以璽節出入之璽節印章如今斗檢封矣使人執之以通商以出貨賄者王之司市也以內貨賄者邦國之司市也疏凡通貨以璽節出入之者李光坡云此以商賈阜貨而行市也案李說是也此專據商賈言之大宰九職云六曰商賈阜通貨賄是也凡商賈所齎物並以璽節通之　注云璽節印章者掌節注云璽節今之印章也職金注云璽者印也說文土部云璽王者印也重文璽籀文从玉印部云印執政所持信也廣雅釋器云印謂之璽釋名釋書契云璽徙也封物使可轉徙而不可發也印信也所以封物爲信驗也亦言因也封物相因付也漢舊儀

云秦以前民皆佩綬以金玉銀銅犀象爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也獨斷云璽者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也秦以來天子獨以印稱璽國語魯語云襄公在楚季武子取卞使季冶逆追而予之璽書韋注云璽印也古者大夫之印亦稱璽璽書印封書也案蔔蔡章二說是也周書殷祝篇云湯放桀取天子之璽置天子之坐則夏殷時已有璽但三代時爲尊卑印信之通稱許說據秦以後制不可以說經章亦印也文選漢高祖功臣頌李注云章印章也依鄭說蓋刻璽爲文印之竹帛以爲節職金云辨其物之媺惡與其數量揭而璽之彼爲璽

書揭著物與璽節異而其形制略同云如今斗檢封矣者賈疏云案漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書則周時印章上書其物識事而已丁晏云說文木部檢書署也釋名釋書契檢禁也禁閉諸物使不得開露也後漢書公孫瓚傳袁紹矯刻金玉以爲印璽每有所下輒皁囊施檢章懷注檢今俗謂之排排如今言幞頭耳續漢書祭祀志尚書令奉玉牒檢皇帝以二分璽親封之詒讓案漢斗檢封名制不可攷云使人執之以通商者謂使商賈之人自執此璽節以通其貨賄也云以出貨賄者王之司市也者賈疏云以其商旅買貨賄於市以出向邦國故知是王之司市給璽節也云以內貨賄者邦國之司市也者賈疏云以其貨賄從邦國來當入王畿故知還是邦國之司市給

璽節也此經直云入之鄭雖云內貨賄者邦國之司市亦容有從畿內入市者故下掌節云貨賄用璽節鄭云變司市言貨賄者貨賄非必由市或資於民家若然商賈於民家得出向邦國若資於民家亦容入來向王市賣之則璽節受之於門關矣國凶荒札喪則市無征而作布有災害物貴市不稅爲民之困也金銅無凶年因物貴大鑄泉以饒民疏國凶荒札喪者卽膳夫之大荒大札也札喪是一事賈疏謂札謂疫病喪謂死喪分爲二義失之云則市無征而作布者均人云凶札則無財賦故市無征市征卽大宰九賦之市賦也 注云有災害物貴市不稅爲民之困也者物貴而市不緡稅則物益貴民將重困故無征卽謂不斂次布總布等也云金銅無凶年者賈疏云以其凶年

穀則貴金銅凶年亦賤故云無凶年云因物貴大鑄泉以饒民者外府注云布泉也王聘珍云管子山權數篇曰湯七年旱禹五年水湯以莊山之金鑄幣而贖民之無糧賣子者禹以歷山之金鑄幣而贖民之無糧賣子者國語周語單穆公曰古者天降災戾於是乎量資幣權輕重以振救民民患輕則爲作重幣以行之於是乎有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之詒讓案周書大匡篇云維周王宅程三年遭天之大荒幣租輕乃作母以行其子易資貴賤以均游旅使無滯亦古者遇天災鑄泉之事蓋泉布爲民間通行之貨無市征則官之泉入大減無以給民用故作布以濟其乏而采卝冶金兼使阨民得庸賃之資以自

給亦所以饒之也凡市僞飾之禁在民者十有二在賈者十有二在工者十有二鄭司農云所以俱十有二者工不得作賈不得粥商不得貣民不得畜玄謂王制曰用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市五穀不時果實未孰不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鼈不中殺不粥於市亦其類也於四十八則未聞數十二焉疏凡市僞飾之禁者月令季春云百工咸理監工日號毋悖于時毋或作淫巧以蕩上心注云淫巧謂僞飾不如法也李光坡云此以賈民禁僞而除詐也云在民者十有二者民即上文百族謂平民也十有二者禁書之條目有此數下並同　注鄭司農云所以俱十有二者

工不得作賈不得粥商不得貣民不得畜者賈疏云謂民與商賈及工四者皆同十二工匠主營作故云不得作其處曰賈賈主賣粥故云不得粥商主通貨賄貨賄皆當豫貣貯故云不得貣萬民非作非粥非貣故以畜聚而言也云玄謂王制曰用器不中度不粥於市者以下並引王制證市禁之事鄭彼注云用器弓矢耒耜飲食器也度丈尺也賈疏云耒耜長六尺弓長六尺六寸之等矢長三尺之類皆有長短度數也云兵車不中度不粥於市者賈疏云案考工記輪人爲兵車乘車之輪崇六尺六寸成出於車一乘出於民閒故民亦有粥兵車之法云布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市者狹釋文作夾案禮記作狹夾卽狹之借字鄭注云數升縷多少賈疏云布之精麤若朝服十五升斬衰三升齊衰有三等或四升或五升或六升大功已下有七升八升九升小功有十升十一升十二升緦麻有十五升抽去半其帛之升數禮無明文布幅則廣二尺二寸其縜幅則依朝貢禮廣二尺四寸云姦色亂正色不粥於市者姦色卽五方之閒色也五行大義引穎子嚴春秋釋例云東方閒色綠南方閒色紅西方閒色縹北方閒色紫中央閒色騮黃云五穀不時果實未孰不粥於市者注云物未成不利人云木不中伐不粥於市者注云伐之非時不中用又引周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木見山虞文云禽獸魚鼈不中殺不粥於市者注云殺之非時不中用月令季冬始漁周禮春獻鼈蜃云亦其類也者賈疏云王制所云不中度之類是在工者不中數不中

量姦色亂正色是在商者不時及未孰是在農者此等亦兼有在賈者故云亦其類也案依賈說則後鄭以王制諸云不粥者分屬民商賈工與先鄭以不得粥專屬賈者異王制又云有金璧圭璋不粥於市命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市錦文珠玉不粥於市珠玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市此不引者以彼諸物不粥者各自有取義不關僞飾故不具引也云於四十八則未聞數十二焉者經民商賈工數各十二通爲四十八也賈疏云王制之文從用器爲一兵車爲二布三帛四姦色五五穀六果實七木八禽九獸十魚十一鼈十二是闕之十二矣於四十八則未聞三十六故云未聞數十二也案注疏說頗難通王制約舉市禁本未

細計凡數賈强以充十二事分合既未當且依其說則是所聞數止十二而注云未聞數十二於文義亦復乖迕竊疑鄭意止略舉王制以況義並非以當此十二禁之一此注當云於四十八則未聞明王制文於此經未必相當此四十八禁實全未聞也數十二爲四字疑後人未明鄭義據經妄增賈緣誤爲說遂多牽强爾**市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附于刑者歸于士**徇舉以示其地之衆也扑撻也鄭司農云憲罰播其肆也故書附爲柎杜子春云當爲附【疏】市刑者司市之官刑以其事小法輕不過此三者也李光坡云此以刑罰禁虣而去盜也云大刑扑罰者扑唐石經作朴形近而誤今據宋本及嘉靖本正扑罰謂扑之以示罰猶閭胥云撻罰與廛人罰布異云其附于

刑者歸于士者以司市不掌五刑也賈疏云此刑各有所對言之市刑雖輕亦名爲刑若對五刑則五種者爲刑故云附於刑歸於士士謂秋官士師鄉士遂士之屬其人屬彼者各歸之使刑官斷之也　注云徇舉以示其地之衆也者說文彳部云徇行示也徇卽侚之俗謂列其所犯揭著其身使周行市廛以示衆爲戒也云扑撻也者閭胥注云撻扑也說文攴部云攴小擊也从又卜聲阮元云攴之隸變爲扑手卽又也扑訓擊因而名擊之之物曰扑凡經典扑改朴者非案阮說是也廣雅釋詁云扑撻擊也大射儀云司射遂取扑搢之注云扑所以撻犯教者書舜典扑作教刑史記五帝本紀集解引鄭書注云扑檟楚也案扑以檟楚撻人因謂檟楚爲扑國語魯語云薄刑用鞭扑此

市刑輕故雖大刑亦不過扑也唐石經此經及尚書儀禮初刻皆誤作木皮之朴唐玄度九經字樣手部謂扑卽說文攴字亦謬鄭司農云憲罰播其肆也者小宰注云憲謂表縣之若今新有法令云此憲刑亦謂書其犯禁之狀表縣於肆門宣播其罰與表縣法令同賈疏云憲是表顯之名徇旣將身以示之則此憲是以文書表示於肆若布憲之類也云故書附爲柎杜子春云當爲附者段玉裁云附麗字周書多作付此作柎皆假借字也高宗肜日天既付命正厥德今文尚書作附命說文訓附爲附婁訓坿爲益也似以坿爲附麗正字**國君過市則刑人赦夫人過市罰一幕世子過市罰一帟命夫過市罰一蓋命婦過市罰一帷**謂諸侯及夫人世子過其國之市大夫內子過其都之

市也市者人之所交利而行刑之處君子無故不游觀焉若游觀則施惠以爲說也國君則赦其刑人夫人世子命夫命婦則使之出罰異尊卑也所罰謂憲徇扑也必罰幕帟蓋帷市者衆也此四物者在衆之用也此王國之市而說國君以下過市者諸侯之於其國與王同以其足以互明之【疏】注云謂諸侯及夫人世子過其國之市者明據無事而自過其所封國都之市而言若以事至王國及它國過市則無罰也云大夫內子過其都之市也者亦據無事而過其所食采地之市而言若以事過王國及它都市則亦無罰命夫謂有采地命士以上至三公命婦者鄉大夫士妻之通稱賈疏云大夫中含有卿內子卿之妻含大夫之妻命婦也故經云命婦注云內子也若然此經大夫命

婦是諸侯科中不見天子卿大夫則天子卿大夫與諸侯卿大
夫及命婦亦是互見爲義也詒讓案對文則卿妻爲內子大夫
妻爲命婦散文則卿妻亦爲命婦詳內宰疏都卽大小都亦兼
家邑等言之云市者人之所交利而行刑之處君子無故不遊
觀焉若遊觀則施惠以爲說也者移文云說解說也鄭意市者
爲賈民與刑人所聚之處國君齊尊體崇不當非時遊觀於市
故設此法以示解說實以禁其佚遊也云國君則赦其刑人者
刑人謂市人之犯大刑者卽上云其附于刑者歸于士是也國
君過市時適遇有當附刑之人則赦之晏子春秋外篇云晏子
曰刑死之罪日中之朝君過之則赦之案易繫辭云日中爲市
日中之朝卽市朝也晏子所說與此經合若然此刑人通賅附

五刑凡大辟以下皆赦之非唯市刑憲徇扑等但五刑旣赦則
憲徇扑等小刑亦赦可知此乃設法以禁國君之遊市非縱有
罪也云夫人世子命夫命婦則使之出罰者謂罰幕帟之等云
異尊卑也者明國君與夫人以下尊卑異故或施惠以爲說或
罰以示警也云所罰謂憲徇扑也者賈疏云其憲徇刑之輕者
而赦之使出帷幕難備之物者出物雖重而無恥憲徇雖輕而
有愧故以出物爲輕也案依賈說則鄭意夫人世子命夫命婦
等過市亦仍赦刑人但所赦者止屬憲徇扑等刑輕且不得徒
赦必罰令出物乃赦之若然是所罰幕帟帷蓋等乃使所赦憲
徇扑之刑人出之但憲徇扑刑有大小而所罰物並同於義旣
未協且與經文國君則云刑人赦夫人世子以下則云罰二

文不相冡恐不當如鄭賈說江永謂卽使夫人世子等遊市者
出罰物義似較允也云必罰幕帟蓋帷市者衆也此四物者在
衆之用也者賈疏云案幕人云掌供帷幕幄帟綬帷幕用布帷
帟用繒在上曰幕在旁曰帷帟承塵其蓋當是於衆中障暑雨
之蓋未必是輪人所作蓋弓二十有八在車者也江永云幕帟
蓋帷皆所障蔽之物罰之以示不當遊市所以恥之也若衞靈
公與夫人同車宦者參乘而招搖過市尤不知恥者也案江說
是也幕帟蓋帷皆行道及野舍所用貴人出游蓋必齎此諸物
以行故過市時應時卽罰令出此留之列次以共衆用亦取其
易辦也叚使憲徇扑市人出之則當令出泉買作諸物非應時
所能猝辦足知其非矣云此王國之市而說國君以下過市者

諸侯之於其國與王同以其足以互明之者謂此司市實掌王
國之市而經說國君等侯國之法者明王與國君同后與夫人
同王世子與諸侯世子亦同其過市亦有赦刑人及罰幕帟之
法經舉侯國互文以見義也凡會同師役市司帥賈師而從治
其市政掌其賣價之事市司司市也價買也會同師役必有市
者大衆所在來物以備之〔疏〕凡會同師役市司帥賈師而從者
唐石經作市司胥師賈師而從嚴可均云疏云不帥胥師者胥
師不知物賈則經當無胥師案嚴說是也宋以來版本胥師並
作帥今從之師役謂軍旅起徒役也賈疏云王與諸侯行會同
及師役征伐之等或在畿內或在畿外皆有市則市司帥賈師
而從以其知物賈故使從不帥胥師者胥師不知物賈於事經

故不從也　注云市司司市也者與上文稱市師同以其非正官名故或曰市師或曰市司無定稱也鄧漢勛謂此即宰夫八職之二曰師三曰司若然則似市師爲長而市司別爲所屬士亦通云價買也者前注同賣價猶小宰云賣買也俞樾云價者賣之叚字訓賣不訓買鄭君訓價爲買誤也惟價既訓賣則不得復與賣連文而此云掌其賣價之事質人云凡賣價者質劑焉賈師云凡國之賣價各帥其屬而嗣掌其月皆連言之曰賣價義似可疑乃鄭君於賈師注云故書賣爲買是知經文本作買價當以故書爲正胥師職曰察其詐僞飾行價慝者而誅罰之鄭司農云價賣也慝惡也後鄭亦以行賣惡物解之賈師職曰凡天患禁貴價者先鄭無注後鄭釋爲貴賣夫賣之與買截

然異義豈有價之一字既可訓買又可訓賣者乎且賈師一職前云禁貴價者後云凡國之賣價同在一簡之中乃貴價之價則訓爲賣賣價之價則訓爲買此其違失尤爲顯然今定價爲賣之叚字其音爲育其義爲賣凡經言賣價者皆從故書作買價則字義正而經義亦明矣案俞說亦通但此經賣價之文三見鄭唯於賈師注云故書賣爲買則此與質人二經故書今書似同作賣價不必作買價也云會同師役必有市者大衆所在來物以備之者以會同師役皆聚大衆食用之物恐有不給故司市爲招來市物以備其缺乏也易祓云所謂市者非特國市而已遺人五十里有市市有候館則所以待賓客會同師役之事量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里則軍亦有市矣

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異成平也會者平物賈而來主成其平也人民奴婢也珍異四時食物〔疏〕掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異者賈疏云此質人若今市平準故掌成平市之貨賄已下之事江永云王制戎器不粥於市此得賣兵器者弓矢佩刀服劍之類皆常用器宜不在禁限戎器其謂甲胄戈盾之類與王制又言兵車不中度不粥於市則兵車中度者亦可粥也案江說是也但此經凡云兵器並當分爲二物兵謂五兵器則車輦用器之屬內府所謂良兵良器是也鄭賈並以兵器爲即戎器失之互詳玉府疏　注云成平也者調人注同云會者平物賈而來主成其平也者賈疏云會謂市人會聚

買賣止爲平物而來質人主爲平定之則有常估不得妄爲貴賤也云人民奴婢也者謂私家奴婢即大宰九職之臣妾也與凡泛言人民指平民言者異說文女部云奴奴婢古之辠人也則古者奴婢皆辠人之家沒入官者爲之然此職之人民則鬻於市者蓋古私家自有鬻買臣妾奴婢之法莊子徐無鬼篇說南伯子綦之子梱遇盜刖而鬻之於齊曲禮云買妾不知其姓則卜之檀弓云子碩請鬻庶弟之母是也至國語越語云王命有司大徇於軍曰謂二三子歸而不歸處而不處進而不進退而不退左而不左右而不右身斬妻子鬻則古辠人沒入官者亦或轉鬻私家爲奴婢矣惠士奇云價人民者掌之質人獲人民者告之朝士古無奴婢謂之臣妾亦曰人民云珍異四時食

物者廛人注同搢賈師云四時之珍異是也食物珍異蓋若內
饔所云珍物之屬公羊昭三十一年傳云有珍怪之食何注云
珍怪猶奇異也荀子正論篇云食飲則重大牢而備珍怪並與
此義同賈疏云見下廛人云凡珍異之有滯者斂而入于膳府
即果實及諸食物依四時成熟者也凡賣儥者質劑焉大市以
質小市以劑鄭司農云質劑月平賈也質大賈劑小賈玄謂質
劑者爲之券藏之也大市人民牛馬之屬用長券小市兵器珍
異之物用短券疏凡賣儥者質劑焉者卽司市以質劑結信而
止訟之事謂就此官所治處定其質劑也賣儥儥亦買也詳司
市注　注鄭司農云質劑月平賈也者小宰司市先鄭注義並
同云質大賈劑小賈者先鄭意質劑並爲平賈以市大小異名

文選左思魏都賦質劑平而交易劉逵注亦依先鄭義云玄謂
質劑者爲之券藏之也者破先鄭月平之說小宰注云質劑今
言券書也詳彼疏云大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍
異之物用短券者小宰注亦云長曰質短曰劑謂人畜等物重
賈貴則用長券之質器用等物輕賈賤則用短券之劑賈疏謂
若人民則未成亂已下牛馬未著齒已前亦得爲小者也恐非
鄭意又曲禮云獻田宅者操書致王引之謂致卽質古字通若
然市田宅者亦用質與惠士奇云質人買僮人民用長券謂之
質王褒僮約石崇奴券古之質歟質詳贖魯人有贖臣妾於諸
侯者而逋逃之臣妾皆得歸其主馬有主來識認驗其齒而歸
之字稽市之書契同其度量壹其淳制巡而攷之犯禁者舉而

罰之稽猶考也治也書契取予市物之券也其券之象書兩札
刻其側杜子春云淳當爲純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度
量玄謂淳讀如淳尸盥之淳疏同其度量壹其淳制者惠棟云
淳制管子君臣篇作綍制云衡石一稱斗斛一量丈尺一綍制
戈兵一度上經注云量度若今處斗斛及丈尺愚謂斗斛屬量
戈兵屬度管子是也詒讓案綍淳字同詳內宰疏云犯禁者舉
而罰之者禁謂犯質劑者之禁也荀子王霸篇云質律禁止而
不偏如是則商賈莫不敦愨而無詐矣楊注云質律質劑也可
以爲法故言質律也禁止而不偏謂禁止姦人不偏聽也案依
楊說質律盎卽此官糾禁之著爲官法者也舉罰之者猶司關
云凡貨不出於關者舉其貨罰其人彼注云沒其財而撻其人

但此舉亦謂沒入其貨罰依鄭義爲罰合出布故廛人注以質
布爲此官所罰犯質劑者之泉而司關注則以罰爲撻是卽司
市市刑之扑罰二義不同也至罰泉在廛人五布當爲罰布非
質布詳彼疏惠士奇云犯禁者罰之謂用器兵車不中度布帛
精麤不中數幅廣狹不中量則治制不壹度量不同故舉其貨
而罰之　注云稽猶考也治也者稽考宮正注同賈疏云并取
治質劑并解之故兼云治也云書契取予市物之券也者賈疏
云案小宰職云聽取予以書契經既云書契故知與彼同非上
質劑之市買者也云其券之象書兩札刻其側者書敍孔疏引
鄭易注云書之於木刻其側爲契各持其一後以相考合說文
刀部云券契也券別之書以刀判契其旁故曰契券釋名釋書

契云契刻也刻識其數也案此謂符券之書契也書兩札各持
其一則有左右故曲禮云獻粟者執右契注云契券要也老子
云聖人執左契而不責於人右契左契合之卽兩札也刻其側
者蓋依其取予之數刻札旁爲紀墨子備城門篇云必數城中
之木十人之所舉爲十挈五人之所舉爲五挈凡輕重以挈爲
人數挈契字古通十挈五挈卽刻以紀數者亦謂之齒管子輕
重乙篇云子大夫有五穀菽粟者請以平賈取之子與之定其
券契之齒列子說符篇云宋人有遊於道得人遺契者歸而藏
之密數其齒張湛注云刻處似齒易林大畜之未濟云符左契
右相與合齒是也蓋書契與傅別質劑形制畧同惟以兩札刻
側爲異互詳小宰疏杜子春云淳當爲純純謂幅廣制謂匹長

也者此依天子巡狩禮爲說內宰杜注義同云皆當中度量者
中其廣狹長短之度量云玄謂淳讀如淳尸盥之淳者賈疏云
後鄭不從杜子春純者純止可爲絲爲緇不得爲幅廣狹故讀
從士虞禮淳尸盥之淳段玉裁云讀如淳尸盥者擬其音也案
段說是也據內宰注故書作敦今書作淳子春依禮經作純
此經則故今書並作淳後鄭於二職並依作淳之本淳純字通
不煩破字故義同子春而字則仍而不改但引士虞禮以擬其
音賈說非是凡治質劑者國中一旬郊二旬野三旬都三月邦
國期內聽期外不聽謂齎券契者來訟也以期內來則治之
後期則不治所以絕民之好訟且息文書也郊遠郊也野甸稍
也都小都大都疏凡治質劑者國中一旬者謂以抵冒質劑成

訟者此官則等其所居之遠近爲約期以聽之此與朝士云凡
士之治有期日遠近之期略同益賣債取予之訟當就此官平
決其附于刑者則當歸于士二官相與爲官聯其官法亦相因
也國中據王國都城言之鄉大夫注云國中城郭中也云邦國
碁者碁釋文作基云本或作碁阮元云士虞禮注云古文碁皆
作基近人以碁年字別於期會直是俗字然自廣韻已如此分
別非也詒讓案說文月部云期會也又禾部云稘復其時也引
唐書曰稘三百有六旬此邦國碁之正字當作稘經典通叚期
爲之碁期雖聲類相通而訓義各別僞經果作碁字則鄭不宜
無釋矣釋文碁當本作期朝士邦國碁釋文作期是其證也蓋
鄭本經文二期字本同後人妄生分別改邦國期字爲碁推釋

文尚存鄭本之舊今本釋文作碁乃傳寫之誤　注云謂齎券
契者來訟也者賈疏云此經揔上質劑與書契來訴者詒讓案
司市云大治大訟小治小訟彼治與訟異鄭知此治質劑卽爲
訟者以與朝士士治有期日同散文訟亦得謂之治公羊僖二
十八年傳云叔武爲踐士之會治反衛侯又成十六年傳云公
子喜時外治諸京師而免之何注並釋治爲訟治是訟治義得
通也云以期內來則治之後期則不治所以絕民之好訟且息
文書也者此官既與訟者爲期俾自來聽鞫如逾期而訟士不
至則是誣詐不實故不復聽以絕其好訟且省文書之煩也云
郊遠郊也者謂距國百里以內關六鄉也賈疏云以其內有國
中外云野則遠郊之外明知郊是遠郊也云野甸稍也者司會

注同此文野與都別則與縣師遂人縣士之野兼甸稍縣都言者異詳甸師及司會疏依此注義則此野與朝士異彼野通四等公邑則縣啚亦在野內而六遂屬郊稍家邑則又屬都此經則距國二百里至三百里無論六遂公邑家邑並屬野而縣啚之公邑則又屬都其分合遍不同也賈疏云下有都都是四百五百里明此是二百里甸三百里稍可知云都小都大都者據載師以小都之田任縣地以大都之田任畺地明通含彼二等都也但此都與朝士之都亦異彼通晐三等采地則內兼稍家邑而不及公邑此則於大小都外兼合縣畺公邑而稍家邑則屬野其界域亦不同也

廛人掌斂市絘布總布質布罰布廛布而入于泉府布泉也鄭

周禮正義〈禮二十七　三三三　楚學社本　五百三十四

司農云絘布列肆之稅布杜子春云總當為儳謂無肆立持者之稅也玄謂總讀如租稯之稯稯布謂守斗斛銓衡者之稅也質布者質人所罰犯質劑者之泉也罰布者犯市令者之泉也廛布者貨賄諸物邸舍之稅[疏]掌斂市絘布總布質布罰布廛布者王念孫云市下有之字而今本脫之自唐石經已然上文質人云掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異下文泉府云掌斂市之不售貨之滯於民用者此文云掌斂市之絘布總布質布罰布廛布三之字文同一例載師注載師疏及序官疏三引此文皆有之字案王說是也釋文云絘本或作次丁晏云絘段借字說文糸部絘績所緝也非此經之義詒讓案釋文或本是也載師先鄭注引此經亦作次布與或本正同此作絘者疑涉下總布而誤增糸形江永云絘布者市之屋稅總布者貨賄之正稅廛布者市之地稅也古者建國王立朝后立市國中大小之肆皆是公家之財所成故有屋稅廛者停貨物於此則有地稅閭師云任商以市事貢貨賄總布正是貨賄之稅又云官刑以廛名者舉廛以該肆也五布惟總布最多地稅有定質劑物徵罰布無常貨賄充牣市廛源源而至非廛人所能盡稽故必使每肆之肆長斂之入於廛人此總布是商賈之正賦大宰所謂市賦閭師所謂商賈貨賄者此也布即貨賄案江說是也凡商賈有屋稅廛稅又有所齎貨物之稅此三者為九賦之市賦乃正稅也此外又有力征即九職貨賄之貢總布者以貨物稅為正而亦兼有貢故謂之總明通晐賦貢也市征雖亦有它物而

周禮正義〈禮二十七　三三四　楚學社本　五百四十八

以泉布為多故有五布即泉府所云市之征布也管子戒篇云市正而不布蓋非周法與此經不合五布之義以江為允今從之詳後疏　注云布泉也者外府注同鄭司農云絘布列肆之稅布者絘亦當作次此即市肆之屋稅也賈疏云謂在行肆坐賣物之常稅也丁晏云絘依字當為次即思次介次之稅故先鄭以為列肆之稅布江永云列肆有稅猶民之廛里有稅杜子春云總當為儳者肆長杜注同載師先鄭注引此經作儳布亦從杜讀段玉裁云杜蓋謂儳為聳之誤二字雙聲也云謂無肆立持者之稅也者說文人部云儳儳互不齊也曲禮毋儳言鄭注云儳猶暫也國語周語韋注云儳進退上下無列也杜以無肆立持者儳互不齊故其稅謂之儳布也江永云周官所征者征

諸商賈也若無肆立持者販夫販婦鬻賣小物暫立即去耳豈
征其貨乎案江說是也云玄謂總讀如租稯之稯者段玉裁云
鄭君讀如稯者擬其音耳非讀爲也租稯當是組總之譌見巾
車職轉寫譌從禾也云總布謂守斗斛銓衡者之稅也者斗斛
銓衡爲市中公用之器使人守之或有出稅也銓衡詳大行人
疏王與之云總布肆長總斂在肆之布也貨入於肆肆長隨其
所貨之物收其稅總而計之其數非一謂之總布江永云杜鄭
二說皆非守斗斛銓衡乃閒民傭力於商賈者轉移執事之人
本身自有夫布不當征其稅王說得之肆長陳其貨賄辨其名
實而平正之又斂其總布正是貨物之布貨有貴賤賄有輕重
舉其總數以計布故謂之總布案王江說是也莊存與蔣載康

莊有可說並同互詳肆長疏云質布者質人所罰犯質劑者之
泉也者即質人云犯禁者舉而罰之是也賈疏云謂犯質劑違
券書罰泉也王與之云質布質人所稅質劑者之布也質人賣
債之質劑如今田宅官給券以收稅謂之質布江永云罰則當
入罰布何爲別名質布此即償質劑之布也古未有紙大券小
券當以帛爲之交易以給買者而賣者亦藏其半質劑蓋官作
之其上當有璽印是以量取買賣者之泉以償其費猶後世契
紙有錢也案王江說亦是也莊存與蔣載康曾釗莊有可說並
同云罰布者犯市令者之泉也者職金掌受士之金罰貨罰注
云罰罰贖也此罰布亦即市中罰贖之泉所謂貨罰周書大匡
篇說均市之法云以罰助均亦謂此也賈疏云謂司市有教令

其人犯之使出泉江永云罰布有二質人罰度量淯制之犯禁
者一也胥師罰詐僞飾行價慝者二也胥罰有罪者三也而凡
犯禁之類如不當粥而粥乘天患而貴價皆有罰布可知矣鄭
注謂罰犯市令者之泉是矣而質人罰犯質劑者之泉即是詐
僞飾行價慝者之罰乃別之入質布則罰布之類不該矣案江
說亦是也云廛布者貨賄諸物邸舍之稅者王制市廛而不稅
注云廛市物邸舍說文人部云市居日舍賈疏云謂在行肆官
有邸舍人有置物於中使之出稅故云廛布也詒讓案孟子公
孫丑篇趙注云廛市宅也蓋凡民居在里爲民宅在市爲邸舍
其區域並謂之廛此廛人所斂者市中之廛布故鄭偁舉貨物
邸舍爲釋邸舍即市宅也詳敘官疏江永云廛與紋異者紋是

賣物之肆廛是停儲貨物之舍賣者買者皆有之今時謂之棧
房賣者肆中不能容則停貨物於廛買者當時不能即運又或
儲之以待時需亦須廛此廛亦是官物故當有稅案江說固是
但市肆狹隘止容販物商賈之家人或於肆外近市之地別居
者則亦當納廛布猶農民之受廛者有里布則廛固不徒儲藏
貨物之舍矣**凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府**以當稅給作器
物也其無皮角及筋骨不中用亦稅之疏凡屠者斂其皮角筋
骨入于玉府者說文尸部云屠刳也屠六畜者亦於市爲肆莊
子讓王篇屠羊說曰顧復反吾屠羊之肆是也凡殺牛羊等則
有皮角筋骨故亦斂之與玉府掌皮爲官聯也賈疏云屠者謂
屠殺豕羊之類其人亦有地稅因其屠即取皮角筋骨堪飾器

物者使入玉府也　注云以當稅給作器物也者據角人徵齒角羽人徵羽翮並云以當邦賦之政令通言之賦卽稅也廛者居肆有牲畜之物稅又有市廛之地稅本身又有民職之貢故使入皮角筋骨等以當之既入則輸之玉府給作器物也此賦稅各有定限儻所斂者多溢於所當賦稅之數則亦依平價以官泉償之矣云其無皮角及筋骨不中用亦稅之者賈疏云謂若牛羊有皮角及筋骨其豕則無之類是不中用亦使出物之稅以當邦賦之處凡珍異之有滯者斂而入于膳府故書滯或作廛鄭司農云謂滯貨不售者官爲居之貨物沈滯於廛中不決民待其直以給喪疾而不可售賈賤者也廛謂市中之地未有肆而可居以畜藏貨物者也孟子曰市廛而不征法而不廛

則天下之商皆悅而願藏於其市矣謂貨物諸藏於市中而不租稅也故曰廛而不征其有貨物久滯於廛而不售者官以法爲居取之故曰法而不廛玄謂滯讀如沈滯之滯珍異四時食物也不售而在廛久則將瘦臞腐敗爲買之入膳夫之府所以紓民事而官不失實疏凡珍異之有滯者斂而入于膳府者此與膳夫泉府爲官聯也但此爲滯物之珍異中王后世子之膳羞者泉府所斂者則爲滯物之中民用者不必珍異也賈疏云謂官以泉府之財買取之入于膳夫之府以供官食　注云故書滯或作廛者謂故書有二本一本作滯一本作廛也曾釗云泉府滯故書作癉詩下民卒癉釋文本又作僤沈本作癁載師及此職序官注皆云廛故書作壇杜子春讀爲廛僤與滯形近故滯書爲僤變作癉癉與廛聲近又書爲廛徐養原云此經以滯爲廛泉府以滯爲癉廛在仙韻癉在旱韻二韻本通滯在祭韻古祭泰夬廢往往與元寒桓刪山仙相出入如瀱從獻聲蟩讀如芮是也然則廛癉與滯古葢通用案徐說是也鄭司農云謂滯貨不售者官爲居之者謂如後泉府云斂市之不售貨之滯於民用者也先鄭雖以貨物沈滯爲說然從故書或本作廛又以珍異爲貨與後鄭義並異國語晉語叔向曰假貸居賄韋注云居畜也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書貨殖傳云廢居居邑注如淳云居賤物於邑中以待貴也此官爲居之亦謂官以直收畜之以待用也云貨物沈滯於廛中不決民待其直以給喪疾而不可售賈賤者也者此釋故書或本作廛之義謂

貨物沈滯不可售積貯廛中卽謂之廛也民之賣物求售者或急待其直以給喪疾之費今既沈滯則將抑賈以冀速售故官爲以平賈居之使民喪疾得給而官用亦不求而備也云廛謂市中之地未有肆而可居以畜藏貨物者也者卽前後鄭注所謂貨賄諸物邸舍也載師先鄭注云廛市中空地未有肆此爲邸舍故不云空地後鄭不從作廛之本故不用先鄭義賈疏謂但廛雖非肆是官之邸舍不得爲空地故後鄭不從葢不知先鄭此注義與載師注小異若空地全無舍豈可以畜藏貨物乎引孟子曰市廛而不征法而不廛則天下之商皆說而願藏於其市矣者公孫丑篇文先鄭以彼廛亦市中畜藏貨物之處故引以證故書廛字之義賈疏云周則廛有征上文廛布是也

云不徵者非罰法又云法而不廛則與此經同故先鄭引之後鄭增成其義也案孟子之廛爲市之地稅賈謂卽廛布是也孟子之征爲市之正稅亦卽上文之緫布是也與廛征異依此經則市有廛又有征孟子之文不可通於此也云謂貨物宁藏於市中而不租稅也故曰廛而不征者釋文云宁本或作貯又作褚藏劉本作宁丁晏云集韻貯積也或作宁著通作褚後賈師注亦有宁字阮元云宁从宀者聲宀之或字也宀者辨積物也詒讓案說文貝部云貯積也與宀聲義同宁卽貯之俗褚聲近叚借字左傳襄三十年取我衣冠而褚之杜注云褚畜也藏宁亦聲之誤先鄭引孟子證故書之廛又以此經轉釋孟子之義欲其互相證明也依先鄭義貨物宁藏於市中所謂廛也不租

稅所謂不徵也不征通廛稅貨物稅言之孟子趙注云廛市宅也古者無征衰世征之王制曰市廛而不稅周禮載師曰國宅無征案趙義蓋亦以征爲卽廛稅與先鄭說略同攷王制與大戴禮記王言篇管子五輔篇並有市廛而不稅之文與孟子正同王制上文又云公田藉而不稅則是殷之助法故後鄭彼注及孔疏以市不稅亦是殷制彼注又云廛市物邸舍稅其舍不稅其物則廛卽爲地稅征自爲貨物之稅後鄭不從先鄭說尋文究義當以後鄭爲允又載師國宅無征廛征二十而一國宅不比關市廛趙引彼爲證亦失之云其有貨物久滯於廛而不售者官以法爲居取之故曰法而不廛者亦以此經與孟子互相釋謂以法爲居取之卽此經斂珍異之有滯者及泉府斂市之不售貨之滯於民用者是也不廛謂不令久滯於市孟子趙注云法而不廛者當以什一之法征其地耳不當征其廛宅也案趙以法爲征地稅什一之法與先鄭說異地稅十一者蓋兼據遂人上中下地皆奇受一廛爲釋不知孟子之廛專屬市宅不與夫田並授若市宅之地稅則又賅於載師國廛二十而一之內不得謂廛宅之征外別有地稅什一之法趙說與此經不合不足據云玄謂滯讀如沈滯之滯者後鄭從今書作滯破先鄭說說文水部云滯凝也沈滯與凝義相近段玉裁云鄭君從滯讀如沈滯不獨擬其音亦取其義同也云珍異四時食物也者賈人注同以經云入于膳府故知爲食物中之珍異也云不售而在廛久則將瘦臞腐敗者釋文云瘦本又作膄臞又作臞

案說文疒部云瘦臞也瘦膄字同集韻四十九宥云瘦或作膄臞賈疏述注亦作臞云考工記梓人云大胷臞後臞是細小之義故云瘦臞腐敗是以爲買之呂飛鵬云疏所據注作臞釋名臞齊約少之言也太平御覽引作臞瘦詒讓案臞瘦字當作臞作臞者字形相近而譌詳大司徒及梓人疏云爲買之入膳夫之府者明此斂珍異爲以平賈買之不爲富賦稅也珍異共膳羞故入膳夫之府天官敘官膳夫有府二人是有府藏也云所以紓民事而官不失實者說文糸部云紓緩也民貨不滯則其急紓官得珍異是不失實也桓寬鹽鐵論本議篇云開委府于京以籠貨物賤卽買貴則賣是以縣官不失實商賈無所貿利故曰平準此注義本於彼

周禮正義卷二十七終

周禮正義卷二十八

瑞安孫詒讓學

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉憲表縣之【疏】各掌其次之政令者次謂二十肆之介次也詳司市疏賈疏云案序官云胥師二十肆則一人故云各掌其次之政令云憲刑禁焉者賈疏云刑謂市中之刑憲徇扑禁謂市中之禁謂司市當時設禁令非士師五禁也案賈說是也禁即司市偽飾之禁四十八之屬此與小司寇布憲所憲刑禁通晐五禁者異　注云憲表縣之者小宰注義同此謂書楬市刑市禁表縣市門豫相戒敕司市市刑之憲罰則謂市人犯刑禁者書縣其姓名罪狀以示戮與此表縣同而事異也察其詐偽飾行儥慝者而誅罰之鄭司農云儥賣也慝惡也謂行且賣姦偽惡物者玄謂飾行儥慝謂使人行賣惡物於市巧飾之令欺誑買者【疏】察其詐偽飾行儥慝者而誅罰之者此即司市以賈民禁偽而除詐之事也誅謂以司市市刑憲徇扑之刑施之罰謂罰令出泉即廛人之罰布是也　注鄭司農云儥賣也者此經云飾行儥慝明儥據賣者而言故從本義爲賣司市賈師偽買者其轉訓也詳司市疏云慝惡也者毛詩小雅民勞傳文小行人注同云謂行且賣姦偽惡物者者先鄭讀行如字說文貝部云賣衒也行部云衙行且賣也儥賣字同故先鄭亦以行且賣爲釋賈疏云先鄭云謂行且賣姦偽惡物以且閒之則行是行步之行不爲行濫之行故後鄭不從以爲行濫解之武億云據此先鄭解行字本

與飾連文是讀從飾字絕句行儥慝者又爲句司市以賈民禁
僞而除詐又云凡市僞飾之禁可證先鄭讀案先鄭釋行爲行
步則與飾文義不屬其意當如武讀但於文不順不如後鄭以
飾行屬讀之允也云玄謂飾行儥慝謂使人行賣惡物於市巧
飾之令欺誑買者者李光坡云行不堅固也王引之云後鄭注
乃淺陋人所改非其原本也案疏是後鄭以行爲行濫與先鄭
異若如今本云使人行賣則與先鄭同矣疏何以云後鄭不從
乎又案釋文行下孟反若是行步之行不得有下孟之音司市
凡治市之貨賄六畜珍異利者使阜害者使亡後鄭注云利利
於民謂物實厚者害害於民謂物行苦者釋文行遐孟反又如
字聶胡剛反苦音古遐孟即下孟也行濫即行苦也古人謂物

脆薄曰行或曰苦或曰行苦或曰行敝或曰行濫九章算術盈
不足章醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十行酒謂薄酒
也潛夫論浮侈篇曰以完爲破以牢爲行行與牢正相反以牢
爲行猶言以堅爲脆也方言揄鋪艦極帗縷葉輸毳也郭璞注
曰皆謂物之行敝也唐律雜律曰諸造器用之物及絹布之屬
有行濫短狹而賣者杖六十注曰不牢謂之行不眞謂之濫濫
即方言之艦艦爲行敝故又謂之行濫後鄭以行爲行濫正謂
此也今京師人謂貨物不牢曰行貨與聶氏胡剛反之音正合
取行苦之物飾以欺人故曰飾行張衡西京賦說市曰鬻良雜
苦蚩眩邊鄙則飾行之謂也飾行與儥慝相對爲文後鄭之說
善矣案王說深得注恉此注舊本疑當作謂使人賣行惡物於

市今本誤到其文遂失其義耳**聽其小治小訟而斷之**疏聽其
小治小訟而斷之者賈疏云上司市已云胥師賈師涖於介次
而聽小治小訟上總言之此正當職故申敘之也

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其
賈然後令市辨別也疏各掌其次之貨賄之治者亦謂介次也
賈疏云案序官云賈師二十肆則一人與胥師數同故云各掌
其次之貨賄之治也云辨其物而均平之者即胥師云平其貨
賄二官相佐助也云展其成而奠其賈者奠亦當爲定鄭不釋
者以冢上司市注略之賈疏云以其知物價故也　注云辨別
也者天官敘官注同**凡天患禁貴儥者使有恒賈**恒常也謂若
猪米穀棺木而睹久雨疫病者貴賣之因天災害阨民使之重

困疏凡天患者與司救云凡歲時有天患義同彼注云謂烖害
也　注云恒常也者說文二部云恆常也恒即恆之隸變云謂
若猪米穀棺木而睹久雨疫病者貴賣之因天災害阨民使之
重困者此亦訓儥爲賣也猪即貯字見廛人注久雨則米穀貴
疫病則棺木貴漢書刑法志云諺曰鬻棺欲歲之疫非憎人欲
殺之利在於人死也**四時之珍異亦如之**爲宗廟之物疏四時
之珍異亦如之者此亦謂食物與質人廛人珍異義同亦禁其
貴儥使有恒賈也　注云爲宗廟之物者賈疏云案月令四時
有珍異之物皆云先薦寢廟故鄭以爲爲宗廟舉重而言也**凡**
國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月儥買也故書賣爲買鄭司農
云謂官有所斥賣賈師帥其屬而更相代直月爲官賣之均勞

逸疏注云儥買也者司市注同儥兼賣買二義詳司市疏云故書賣爲買者段玉裁云此從今書作賣也必從今書者儥雖可訓賣但此經以官斥賣爲言則賣在上儥在下訓買爲長不當云買儥也詒讓案司市質人並有賣儥之文故後鄭不從故書作買儥鄭司農云謂官有所斥賣者賈疏云斥謂指斥出之故鄭注大宰亦云幣餘謂古賣國之斥幣義與此同也案斥賣詳大宰疏徐養原云若從故書賣爲買則儥仍訓賣故先鄭云有所斥賣正釋儥字之義云賈師帥其屬而更相代直月爲官賣之均勞逸者詩小雅杕杜云繼嗣我日鄭箋云嗣續也爾雅釋詁云嗣繼也直月謂人當一月國語晉語云臣敢煩當日韋注云當日直日也直月與直日義同謂帥其屬每月相繼續更代

當直爲官掌賣儥之事也賈疏云賈師之下有羣賈亦二肆則一人者使之更互相代也李鍾倫云屬蓋卽肆長是也疏言賈師下有羣賈二肆則一人於經無之案李說是也司市以賈民禁僞而除詐賈彼疏謂賈民爲屬於賈師諸官者故此疏又謂賈師之屬别有羣賈蓋隱據彼賈民爲說實則兩疏皆非也凡師役會同亦如之疏凡師役會同亦如之者謂道路之市及軍市所在亦從司市而治其市事也賈疏云此亦從行所在當直爲官賣買也

司虣掌憲市之禁令禁其鬭囂者與其虣亂者出入相陵犯者以屬遊飲食于市者囂讙也鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者

疏掌憲市之禁令者此官掌市刑卽司市以刑罰禁虣之事也憲亦謂表縣之以示十肆之人也云禁其鬭囂者與其虣亂者出入相陵犯者者此掌市中亂民罷民之禁鬭囂謂爭鬭而囂讙訟人注云鬭怒辯訟者也與此義略同虣古暴字說文夲部云暴疾有所趣也引申爲暴戾字暴亂以暴作亂者禁暴氏云掌禁庶民之亂暴力正者此禁市民之暴亂與彼爲官聯也陵夌之叚字說文夊部云夌越也云以屬遊飲食于市者者禁市中倩遊之民也遊游之俗詳師氏疏　注云囂讙也者說文㗊部云囂聲也又言部云讙譁也一切經音義引三倉云讙言語詾詾也是囂讙同義銜枚氏云掌司囂禁嘂呼歎鳴于國中者行歌哭于國中之道者此禁市民之囂讙亦當通晐嘂呼歎鳴及行歌哭之等與彼爲官聯也鄭司農云以屬遊飲食羣飲食

者者州長注云屬猶聚也聚羣義同謂羣聚遊於市而相共飲食也書酒誥云厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸於周予其殺又大戴禮記曾子立事篇盧注引尚書大傳云古者聖帝之治天下也五十以下非蒸社不敢遊飲唯六十以上遊飲也此卽古屬遊飲食之禁賈疏云此屬遊飲食謂聚而羣遊飲食者禁之若不羣遊則得飲洪頤煊云管子立政篇圏屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時屬遊與圏屬義同若不可禁則搏而戮之疏若不可禁則搏而戮之者說文手部云搏索持也案搏猶今言捕也戮卽司市市刑憲徇扑罰云撻戮是也

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式疏掌巡市而察其犯禁者者

卽犯司市質人胥師賈師司虣五官之禁者此官常巡行五肆
之敍司察之也云與其不物者而搏之者此則在司市諸官市
禁之外者故特舉之王應電云搏之歸於胥師　注云不物衣
服視占不與衆同及所操物不如品式者司門注同又野廬氏
注云不物謂衣服操持非比常人也義亦同方言云占視也凡
相窺視南楚或謂之占宋占覘之叚字詳掌次疏物猶法也不
物謂不如常法左隱五年傳云講事以度軌量謂之軌取材以
章物采謂之物不軌不物謂之亂政與此不物文異而義略同
此皆形迹詭異或爲姦宄故搏之**掌執市之盜賊以徇且刑之**
疏掌執市之盜賊以徇且刑之者此卽司市以刑罰去盜之事
也賈疏云上司市市中之刑無過憲徇扑附於刑者歸於士此

亦無過小盜徇扑而已故云以徇且刑之若直徇者不必有刑
其刑者必徇故徇刑兩言之也
胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令
襲其不正者作起也坐起禁令當市而不得空守之屬故書襲
爲習杜子春云當爲襲謂掩捕其不正者疏各掌其所治之政
者凡官所治之地蓋卽內宰司市之敍詳司市疏賈疏云案序
官胥二肆則一人故亦云各掌其所治之政則一人掌二肆者
也云執鞭度而巡其前者謂巡行肆前近市門之處司市云凡
市入則胥執鞭度守門是也鞭度亦詳彼疏云掌其坐作出入
之禁令者與司虣所憲禁令同　注云作起也者大司馬考工
記總目梓人注並同說文人部云作起也作卽作之隸變云坐
起禁令當市而不得空守之屬者蓋謂無肆立持者索市不得
乃空守其所鬻之物荀子哀公篇云好肆不守折卽空守之義
野廬氏云以幾禁行作不時者注云不時不夙則莫者也此經
坐作出入猶彼云行作三市各有定時當亦兼有不時之禁矣
云故書襲爲習杜子春云當爲襲者徐養原云襲習古字通掩
襲與重襲義雖異而音則同故亦通作習左傳襄十三年歲習
其祥禮記表記注引傳習作襲云謂掩捕其不正者者國語晉
語韋注云襲掩也方言云掩索取也謂伺其不意而捕取之恐
其逸失也**凡有罪者撻戮而罰之**罰之使出布疏凡有罪者撻
戮而罰之者罪經例用古字當作辠詳甸師疏撻卽司市市刑
之大刑扑罰也此謂市人有罪而未麗於刑者故戮而罰之不

歸於士　注云罰之使出布者以罰於撻戮之外別言罰之故
知爲罰布非市刑三罰也賈疏云卽上廛人職云罰布一也故
彼注云罰布者犯市令之布也
肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者
相爾也而平正之爾亦近也俱是物也使惡者遠善善自相近
鄭司農云謂若珠玉之屬俱名爲珠俱名爲玉而賈或百萬或
數萬恐農夫愚民見欺故別異令相遠使賈人不得雜亂以欺
人疏各掌其肆之政令者賈疏云此肆長謂一肆立一長使之
檢校一肆之事若今行頭者也云陳其貨賄名相近者相遠也
實相近者相爾也而平正之者此卽司市以陳肆辨物而平市
之事也　注云爾亦近也者爾卽邇之借字爾雅釋詁云邇近

也燕禮特牲少牢饋食禮注並云爾近也云俱是物也使惡者
遠善善自相近者謂物別爲肆同肆之中又辨其善惡使同實
者相從也淮南子覽冥訓云若章之與革遠之則邇近之則遠
卽此經名實遠近之義鄭司農云謂若珠玉之屬俱名爲珠俱
名爲玉而賈或百萬或數萬恐農夫愚民見欺故別異令相遠
使賈人不得雜亂以欺人者與後鄭義同**斂其總布掌其戒禁**
杜子春云總當爲儳[疏]斂其總布者江永云廛人有絘布總布
廛布總布者貨賄之正稅三布中總布最多故使每肆一人之
肆長隨時斂之以歸廛人而廛人以入泉府也案江說是也亦
詳廛人疏　注杜子春云總當爲儳者廛人杜注同彼後鄭注
不從子春說別釋爲守斗斛銓衡者之稅則此職義亦當與彼

同今引杜說而不破者蓋以已詳於彼故不復出非於此轉從
杜讀也賈疏謂此肆長各一肆故罰其無肆立持之布以爲後
鄭從杜失之
泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買
之物楬而書之以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主
國人郊人從其有司然後予之故書滯爲癉杜子春云癉當爲
滯鄭司農云物楬而書之物物爲揃書書其賈楬著其物也不
時買者謂急求者也抵故賈也主者別治大夫也然後予之爲
封符信然後予之玄謂抵實柢字柢本也本謂所屬吏主有司
是[疏]掌以市之征布者卽大宰九賦市賦之泉也賈疏云卽上
廛人絘布已下之布並入泉府而藏之故總云征布也惠士奇

云在國曰邦布外府掌之在市曰征布泉府掌之云斂市之不
售貨之滯於民用者者於段玉裁校改于又云售者讎之俗字
不當施於經文當改正案段說是也於經例用古字皆作于售
與讎人仇讎字同而義異漢書食貨志說王莽倣周官法並作
讎字亦經本作讎之證此卽司市以泉府同貨而斂賖之事亦
與廛人爲官聯也謂若國語越語云賈人夏則資皮冬則資絺
旱則資舟水則資車卽滯於民用之物不
能急售者也云都鄙從其主國人郊人從其有司者賈疏云都
鄙者可兼大小都及家邑國人者謂住在國城之內卽六鄉之
民也郊人者卽遠郊之外六遂之民也案國卽國中謂城郭中
郊六鄉外之餘地經言國人以晐國外之六鄉言郊人以晐郊

外之六遂公邑秋官鄉士掌國中遂士掌四郊亦其比例也賈
說未析　注云故書滯爲癉杜子春云癉當爲滯者故書滯誤
爲癉猶廛人故書滯或作廛也詳彼疏杜意蓋謂經云斂市之
不售貨之滯於民用爲民不急用之貨故沈滯而不售則官爲
斂之漢食貨志載王莽時令衆民賣買五穀布帛絲緜之物周
於民用而不讎者均官有以考檢厥實用其本賈取之莽制正
本此經審繹彼文疑劉歆所傳周官經滯於民用滯亦作癉而
讀爲殫殫與周義相近杜氏之學受之於歆而此讀與漢志異
則杜君不盡墨守其師說矣鄭司農云物楬而書之物物爲揃
書書其賈楬著其物也者楬嘉靖本譌揭今據岳本正職幣云
以書揭之注云楬之若今時爲書以著其幣說文巾部云幡

幟也又竹部云箋表識書也案箋幹義亦略同揃即帝之俗集韻二仙云棗箋識也或从手又說文木部云楬楬櫫也引春秋傳曰楬而書之一切經音義引說文云楬櫫杙也又周禮云楬而書之也蓋許君即引周禮此文今本作春秋傳者傳寫之誤此云物楬而書之謂每物揃書其賈直於杙附著其物之側以表識之也亦詳職金疏云不時買者謂急求者也者謂來買無定時急求待用若下祭祀喪紀是也漢食貨志載王莽時劉歆言周有泉府之官收不讎與欲得即易所謂理財正辭禁民為非者也先鄭云急求即劉歆所謂欲得者也云抵故賈也者國策中山策高注云抵當也謂依故買入時相當之賈直予買者凡貨滯不售而官取之其賈必賤民買之官仍依其故賈者

不欲取其贏以病民若本賈貴而今賤則民不必從官買矣賈疏謂假令官前買時貴後或賤今依故賈與之即損民故不得依故賈以解抵此不足以破先鄭之義也但此文云各從其抵與下經從其主從其有司文例正同故後鄭不從先鄭而謂抵即主有司耳云主者別治大夫也者謂治三等采邑之官即公羊定十一年傳所謂采宰天官釋文引鄭云宰主也故邑宰亦謂之主大宰云乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍謂采邑之君立兩卿五大夫此主則別治各邑之大夫與五大夫異故云別治大夫也云然後予之者賈疏云封符信謂有符信文書皆封題之計買者得主及有司然後賣不須封信文書但於理無害故後鄭不破之也案賈說非也此謂欲買官物者必從其所屬主有司為封符信致之泉府泉府乃以物予之所以防檢猾商用賤直販官物而貴賣之以病民也後鄭亦同此義云玄謂抵實柢字柢本也者段玉裁云實柢字者猶媒氏云純實紂字也才聲誤為屯聲從木誤為從手其理一也說文云柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也云本謂所屬吏主有司是者賈疏云鄭欲解柢與主有司為一故云主有司是也江永云自比長鄰長以上皆可謂之主有司其為公邑稍縣都做鄉遂之制各有其主不必公邑大夫與食采大夫然後謂之主也從泉府買一不時須之物必闕白大夫恐難乎其為買矣案江說是也凡賒者祭祀無過旬日喪紀無過三月鄭司農云賒貰也以祭祀喪紀故從

官貰買物疏凡賒者者亦以所斂斥之滯物轉貰與民也　注鄭司農云賒貰也者說文貝部云賒貰買也貰貸也案此經以凡賒者與凡民之貸者並言賒即所謂貰買貸即所謂貰也賒者先貰物而後償直是雖貰而仍買故許兼云貰買貰者先貰泉物而後仍償以泉物則是徒貰故許唯云貸也凡賒從官買物而約期以付賈不得過旬日三月而不取息貸則從官借物而約期以償物得過旬日三月而有息此其事異而所以利民則一也云以祭祀喪紀故從官貰買物者明惟此二事得從官貰買物宅小事不得也漢書食貨志載王莽令民欲祭祀喪紀而無用者錢府以所入工商之貢但賒之顏注云但空也徒也言空賒與之不取息利也莽制正本此經凡民之貸者與其有

司辨而授之以國服爲之息有司其所屬吏也與之別其貸民之物定其賈以與之鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利以其所賈之國所出爲息也假令其國出絲絮則以絲絮償其國出絺葛則以絺葛償玄謂以國服爲之息以其於國服事之稅爲息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則朞出息五百王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲什一

疏凡民之貸者與其有司辨而授之者此則以市之征布及所斂市之滯物貸民以治產業也左文十四年傳云齊公子商人驟施於國而多聚士盡其家貸於公有司以繼之彼貸公財者公有司主之疑即此泉府之屬賈疏云貸者即今之舉物生利與上文不同辨而授之謂別其所授之物以與之云以國服爲

之息者息即小宰注所謂貸子管子輕重丁篇云凡稱貸之家出泉參千萬出粟參千萬鍾受子息民參萬家史記孟嘗君傳云使人出錢於薛歲餘不入貸錢者多不能與其息索隱云息猶利也　注云有司其所屬吏也者賈疏云此則上文有司一也若然此經不言都鄙主者有司中兼之故上注亦云本所屬吏是柢本中兼二者惠士奇云有司鄉遂之吏也周書大匡云賦洒其幣鄉正保貸洒謂散之貸者鄉正保焉案惠說是也云與之別其貸民之物定其賈以與之者天官敘官注云辨別也鄭意此貸者即謂貸前所收市中不售之物故須別物定賈也辨即所謂別其物與司市賈師辨物義同江永云辨者辨其人之可貸與否也如其人有生業不爲游惰是可貸者也否則貸

不能償當不許其貸矣此所貸者是貸泉非貸滯於民用之物案江謂貸專爲貸泉亦得通從注云受園廛之田而貸萬泉則鄭亦謂兼貸泉矣但經云辨而授之固當辨其人然亦當泉府與其有司辨所貸泉物多寡以定出息之數慮償者或有抵冒也鄭江二義相兼乃備鄭司農云貸者謂從官借本賈也者廣雅釋詁云貸借也說文貝部云貸施也貣從人求物也依許說則從人求段字當作貣以物段予人字當作貸二字小異經典多通用廣韻二十五德云貣謂從官借本賈也義本此注字正作貣先鄭謂民欲行賈而無本則從官借泉爲本以賈也金榜云先鄭說是也泉府市官之屬以受市之征布爲職其以市之征布貸於賈人以賈與上經以征布斂市之滯貨同義二者皆

懋商阜貨泉府之職也其言凡民之貸者對下有司言之謂之民泉府不得與國人爲貸旅師職云掌聚野之鋤粟屋粟閒粟凡用粟春頒而秋斂之此貸於國人者不令出息爲其無所取贏也賈人貸官財以權子母之利則有息案金說是也此民即賈人猶司市以賈師胥師之屬爲賈民也蓋二鄭說不同而謂從官貸則一漢志王莽法亦同此民對有司爲文金釋甚塙知非民閒自相稱貸者民自貸一泉物其事猥細不必泉府與有司辨而授之也云故有息使民弗利者貸泉行賈與上供喪祭異法當內息使民勿專以此爲利也云以其所賈之國所出爲息者先鄭蓋釋國服與書酒誥肇牽車牛遠服賈義同必以所出爲息者取其易得且官不失利也云假令其國出絲絮則以

絲絜償其國出絺葛則以絺葛償者謂以諸物償還所貸泉之
外更入其贏為息也云玄謂以國服為之息以其於國服事之
稅為息也者爾雅釋詁云服事也於國服事即九職農圃等事
稅云服者若書禹貢三百里納秸服是也賈疏云先鄭以所貢
之國所出為息已下後鄭不從者凡言服者服事為名此經以
民之服事唯出稅是也則載師云二十而一已下是也金榜云
後鄭說是也農民受田計所收者納稅賈人貸泉計所得者出
息其息或以泉布或以貨物輕重皆視田稅為差是謂以國服
為之息云於國事受園廛之田而貸萬泉者則朞出息五百者
賈疏云萬泉出息五百計當二十而取一若然近郊十一者萬
泉朞出息一千遠郊二十而三者萬泉朞出息一千五百甸稍

縣都之民萬泉朞出息二千鄭直云園廛者略舉以言之也金
榜云輕者二十而一重者無過二十而五也案金說是也後鄭
據載師稅法等衰釋此經國服義自不可易但又牽傳受田為
釋則非也儻如其說則同此稱責出息而甸稍縣都之民必重
於郊里遠郊之民亦必重於近郊果何說乎且國宅無征則貸
泉亦當無息更不可通矣蓋貸息輕重不能一率自當隨民間
所便但其等衰約區五等或二十而一或十一或二十而三或
十二或二十而五以此為限明不得逾溢耳與分地差征之法
固絕不相蒙也云王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息
無過歲什一者漢食貨志云王莽時民或乏絕欲貸以治產業
者均授之除其費計所得受息毋過歲什一即其事也又王莽

傳云令市官收賤賣貴賒貸予民收息百月三似亦參用此經
賒貸之法而責息則增二倍非古法也賈疏云此則與周少異
周時不計其贏所得多少據本徵利王莽時雖計本多少為定
及其後利唯據所贏多少假令萬泉歲還贏萬泉徵一千贏五
千徵五百餘皆據利徵什一也凡國事之財用取具焉歲終則
會其出入而納其餘會計也納入也入餘於職幣疏凡國事之
財用取具焉者此官為市征受藏受用之府故有國事於此取
財用與大府云凡邦之賦用取具焉義同賈疏云言事謂有司
為國家之事與作用財物者皆來向泉府取財為具焉泉府財
盡乃於餘府別取焉金榜云經言凡國事之財用取具焉指所
受市之征布大府所云關市之賦以待王之膳服是也外府職

之云歲終則會其出入而納其餘者此正市布之歲會亦市官
之官成也王制云司會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質大
樂正大司寇市三官以其成從質於天子彼注以市為司市案
此經司市無會計之文唯此職有歲終出入之會疑此官為司
市之屬此歲會即上於司市以從司會而質於王者與賈疏云
出謂出府會計用財入謂於廛人斂取絘布已下　注云會計
也者大司徒注同云納入也者公羊莊九年傳云納者何入辭
也說文門部云內入也納內之借字凡此經通例內外字作內
出內字則借納為之詳鍾師疏云入餘於職幣者以職幣掌式
法以斂凡用邦財者之幣是掌幣餘之官故知入其餘即入於
彼也賈疏云若國家來取財不盡而有餘則納與天官職幣職

將別出與人也

司門掌授管鍵以啟閉國門鄭司農云鍵讀爲蹇管謂籥也鍵謂牡【疏】掌授管鍵以啟閉國門者謂晨則授管以啟門昏則授鍵以閉門也墨子號令篇云昏諸門亭皆閉之晨見掌文諸城門吏各入請籥開門已輒復上籥此卽授管鍵啟閉門之法賈疏云謂用管籥以啟門用鍵牡以閉門國門則王城十二門者也　注鄭司農云鍵讀爲蹇者段玉裁以讀爲爲讀如之譌近是鍵者楗之借字古書鍵字常見而先鄭以蹇擬其音者杜鄭注例習見之字亦間有發讀也賈疏謂讀爲蹇取蹇澀之意則緣誤本爲說謬云管謂籥也者月令孟冬脩鍵閉愼管籥注云管籥搏鍵器也孔疏云管籥此物以鐵爲之似樂器之管籥搢

於鏁內以搏取其鍵也又檀弓疏云管謂夾取鍵今謂之鑰匙案鄭孔以月令鍵閉爲一物管籥爲一物左僖三十二年傳秦杞子曰鄭人使我掌其北門之管杜注亦釋管爲籥鬼谷子內揵篇云以變求內者若管取揵揵與鍵通是管所以取鍵出之而管非卽鍵檀弓注云管鍵也又以管鍵爲一者葢鏁匙入牝以開鏁須入牝以閉其物雖異以同是牡之類故名亦得通若對文則異此經及月令是也云鍵謂牡者月令注云鍵牡閉牝也孔疏云凡鏁器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然而何胤云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將扃關門以內孔中拔漢書五行志每云牡飛及牡亡謂失其鏁須須則牡也何胤云兩邊樹木非其義也又檀弓疏云鍵謂鎖之入內者俗謂之鎖須案依孔說則鍵卽今銅鐵鎖之須依何說則鍵爲木鎖卽今之門根其字正作楗說文木部云楗歫門也淮南子繆稱訓云匠人斲戶無一尺之楗不可以閉藏顏氏家訓引月令章句云楗關牡也所以止扉或謂之剡移說文門部云關以木橫持門戶也關關下牡也此關與楗爲一物與古書凡言籥爲管者不同方言云戶鑰自關而東陳楚之閒謂之鍵自關而西謂之鑰此鑰鍵亦關楗之叚字非謂鎖匙也金鎖與木鎖器異而其用以開閉則同此經注所云則皆金鎖與月令同也

幾出入不物者正其貨賄凡財物犯禁者舉之不物衣服視占不與眾同及所操物不如品式者正讀爲征征稅也犯禁謂商所不資者舉之沒入官【疏】幾出入不物者者幾謂苛察也詳宮

正及司關疏　注云不物衣服視占不與眾同及所操物不如品式者者司稽注同賈疏云見王制云關執禁以幾禁異服識異言閽人云潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮明此司門亦然故鄭以不物衣服之等解之云正讀爲征者正征聲類同詳小宰疏鄭知此正當爲征者以司關云司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛門關職事略同明此正卽征字與肆長陳其貨賄而平正之義不相涉也云征稅也者大司徒注同賈疏云下文云國凶札無關門之征明無凶札之時有征稅故請從征稅之字也江永云司關明言凶札無門關之征而遺人以門關之委積養老孤則門關皆有征明矣文十一年左傳宋公以門賞耏班使食其征謂之耏門門征之見於傳者也云犯禁謂商所

不貣者者罰於法不合虛禁則商所不貣操者卽司市所云僞飾之禁在商者十有二是也云擧之沒入官者司市注同**以其財養死政之老與其孤**財所謂門關之委積也死政之老死國事者之父母也孤其子〔疏〕注云財所謂門關之委積也者據遺人文彼注云門關以養老孤人所出入易以取餼廩也云死政之老死國事者之父母也者明與外饔酒正槁人諸職饗耆老兼養國老庶老者異也死國事謂凡勤勞王事而死者月令云立冬〻之日天子迎冬〻於北郊還反賞死事恤孤寡鄭彼注云死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也管子入國篇云士民死上事死戰事使其知識故人受資於上而祠之據此則凡勤勞上事而死者並得爲死事鄭月令注惟云

死戰事者擧其重者言之耳老鄭謂其父母吳子勵士篇云有死事之家歲使使者勞賜其父母著不忘於心顧炎武云死國事者之父如史記平原君傳李同戰死封其父爲李侯是也案顧說是也此死政之老或兼有死事者之祖父母王制孔疏云皇侃云子孫爲國難而死王者養死者父祖是也云孤其子者外饔云邦饗耆老孤子注云孤子者死王事者之子也詳彼疏

祭祀之牛牲繫焉監門養之監門門徒〔疏〕祭祀之牛牲繫焉者釋文繫作毄云本又作繫阮元云古繫字多作毄易繫辭本作毄詒讓案繫卽毄之隸變說文殳部云毄相擊中也系部云繫繫䋄也一曰惡絮又人部云係絜束也凡繫縛字正字當作係毄繫並聲近叚借字此職及占人校人繫字釋文並作毄疑經系束字本作毄與大宰繫聯胥縣小史世繫字爲系之叚字異注則皆作繫字漢書景帝紀農桑毄畜顏注云毄謂食養之毄古繫字蓋漢以後繫字通行毄繫又爲古今字此經作毄注作繫亦經用古字注用今字之例也廬人弓人又以毄爲擊考工記字例與經不同也云監門養之者賈疏云牧人六牲至祭前三月則使充人繫而養之若天地宗廟則繫於牢芻之三月若其散祭祀之牲則不在牢遣此監門門徒養之不必三月也詒讓案穀梁哀元年傳說郊牛卜之不吉繫而待六月始庀牲然後左右之范注引此經謂未左右時監門者養之然則大祀之牲凡不繫於滌者亦於門養之與散祭祀同也　注云監門門徒者毛詩小雅節南山傳云監視也孟子萬章篇抱關擊柝趙

注云監門之職也荀子榮辱篇云監門御旅抱關擊柝楊注云監門主門也抱關門卒也案史記信陵君傳云魏侯嬴爲大梁夷門監者又云嬴乃夷門抱關者也是抱關卽監門荀子重擧之楊倞遂分爲二非是凡門徒主守視國門故謂之監門敘官司門有徒四十人又每門徒四人卽所謂門徒也**凡歲時之門受其餘**鄭司農云受祭門之餘〔疏〕凡歲時之門者賈疏云若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有爲水祈禱故左氏莊公二十五年秋大水有用牲于門之事案賈引左傳大水用牲於門卽國人禜門用瓢齎是也此外尚有祭法王立七祀三曰國門是門之正祭又月令季春命國難九門磔攘據鄭彼注爲攘四方之神非祭國門月令孟冬〻又有

大割祠于公社及門閭彼葢秦法非周制也　注鄭司農云受祭門之餘者餘與大宰幣餘之賦職幣振掌事者之餘財義同謂祭門有餘財則此官受而儲之猶司書云受其幣泉府云納其餘也凡四方之賓客造焉則以告造猶至也告告於王而止客以俟逆疏注云造猶至也者大司寇注義同此引申之義廣雅釋言云造詣也文選洞簫賦李注引蒼頡篇云詣至也蓋造訓爲詣詣則有所至故造亦訓至矣云告告於王而止客以俟逆者賈疏云謂四方諸侯來朝覲至關關人告王至郊郊人告王至國門門人告王王得告皆遣人往迎故云止客以俟逆也詒讓案止客者止客於館以待也凡門皆有客館與郊關同必止客俟逆者恐倉卒逆者不至於禮有闕又國語周語云敵國

賓至門尹除門韋注云門尹司門也除門掃除門庭也此經不言除門者亦文不具

司關掌國貨之節以聯門市貨節謂商本所發司市之璽節也自外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市爲之璽節通之國門國門通之關門參相聯以檢猾商疏注云貨節謂商本所發司市之璽節也者司市云凡通貨賄以璽節出入之是國貨之節即司市之璽節也凡商之貨本出於市自內出者齎司市之璽節由門而達關由外入者齎邦國司市之璽節由關達門以至於王國之市其出入不越國畿者亦各齎璽節達於所至鄉邑之吏此司市通王國及邦國之司市言之賈疏謂鄭先從邦國司市解之誤云自外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市爲之璽節通之國門國門通之關門者賈疏云將送商人而執節者別有過所文書若下文節傳當載人年幾及物多少至關至門皆別寫一通入關家門家乃案勘而過其自內出者義亦然云參相聯以檢猾商者賈逵注聯作連阮元云注當本用連此改聯非案阮校是也凡經例作聯注例作連經云聯門市者即大宰之官聯小行人注云門關者與市聯事是也彼注聯亦當作連詳大宰疏後漢書周黃徐姜申屠傳李注云檢猶察也一切經音義引三蒼云猾黠惡也賈疏云司市與關及門三處相連恐姦猾商人或以多爲少或隱而不出而避稅故相連以檢括之也其遠郊近郊雖不置官掌之亦應有人幾

問但無稅法故不言耳惠士奇云管子問篇曰市者天地之財具也而萬人之所和而利也關者諸侯之陬隧也而外財之門戶也萬人之道行也征於關者勿征於市征於市者勿征於關虛車勿索徒負勿入以來遠人此司關聯門市之法也自外入者征於關關移之門門移之市所謂征於關者勿征於市也自內出者征於市市移之門門移之關所謂征於市者勿征於關也若自內而不由於市自外而不出於關然後舉而罰之司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛征廛者貨賄之稅與所止邸舍也關下亦有邸客舍其出布如市之廛疏司貨賄之出入者者師氏注云司猶察也謂凡民齎貨賄出入關門者察之賈疏云司主也主貨賄出入非經義云掌其治禁者治謂求請辭

訟禁謂刑禁蕒以用云王制所謂關執禁以譏禁者禁其非法之物也云與其征廛者惠士奇云管子劝官篇三會諸侯令曰市賦百取二關賦百取一此周官關市之征也詒讓案管子所言足證關市有賦但百取一二則與此經法未必合耳　注云征廛者貨賄之稅與所止邸舍也者大司徒注云征稅也凡商賈及平民之齎百物過關者皆有稅幹非于外儲說左上篇云兒說乘白馬而過關則顧白馬之賦是卽六畜之稅注唯云貨賄者文不具也廛猶廛人之廛布注云廛布者貨賄諸物邸舍之稅是也二者通爲大宰九賦之關賦互詳廛人疏江永云此征廛是二事征者貨賄之稅也廛者貨賄停閣邸舍之稅也若不停閣則無廛布矣案江說是也賈疏謂征卽稅廛卽邸舍一

事變言失之云關下亦有邸客舍其出布如市之廛者賈疏云案上文廛人有廛布鄭云廛邸舍此關旁亦有邸舍商人於關停止則有稅故云如市之廛也江永云關上宜無廛而亦有廛者謂貨賄物多暫有停閣以待有司之稽察也物少則不必停於廛詒讓案邸客舍者明關上兼有客舍不徒商賈之舍也**凡貨不出於關者舉其貨罰其人**不出於關謂從私道出辟稅者則沒其財而撻其人【疏】凡貨不出於關者者於經例當作于石經及各本並誤　注云不出於關謂從私道出辟稅者者辟與避同謂私從關旁宅道而出越關以辟征稅也云則沒其財而撻其人者司市注云舉之沒入官是舉其貨謂沒其財入官撻卽司市市刑之大刑扑罰閭胥云掌其比觵撻罰之事是撻卽

爲罰也案質人云犯禁者舉而罰之廛人注以彼罰爲罰泉與此文同而義異者鄭以經云罰其人不云罰財故與彼注不同也賈疏云案上憲罰之等皆是撻但舉其貨巳是罰物故知罰其人是撻之可知也**凡所達貨賄者則以節傳出之**商或取貨於民間無璽節者至關關爲之璽節及傳出之其有璽節亦爲之傳傳如今移過所文書【疏】凡所達貨賄者則以節傳出之者明不徒有璽節兼有傳也　注云商或取貨於民間無璽節者至關關爲之璽節及傳出之者賈疏云若本由王市而出則司市爲之璽節商或於民間者或在郊內關內民間買得物貨不得向司市取璽節故因向關外則便於關取節而出若在城內民間資貨者司門爲璽節以出之投節者卽投傳與之云其有

璽節亦爲之傳者謂其本由王市而出巳有司市之璽節者司關仍爲之傳以出之若徒有璽節而無傳仍不得行也云傳如今移過所文書者後漢書陳蕃傳李注云傳謂符也漢書文帝紀云十二年三月除關無用傳注張晏云傳信也若今過所也古今注云程雅問曰凡傳者何也荅曰凡傳皆以木爲之長五寸書符信於上又以一版封之皆封以御史印章所以爲信也如今之過所也釋名釋書契云過所過至關津以示之或曰傳傳轉也轉移所求執以爲信也案今本釋名舛互不可讀今依畢沅校正劉云過所卽此注所云移過所文書也唐六典李林甫注亦云古者帛爲繻刻木爲契二物通謂之傳傳如今過所則唐時尚有過所之稱蓋孔傳必有文書卽掌節注云說所齎

搡及所適是也西漢時用傳東漢時則爲移過所文書凡所過關津必案驗文書乃得行因卽稱其文書爲過所葢當時卽沿俗語如此韓非子說林上篇云田成子去齊走而之燕鴟夷子皮負傳而從則傳亦書於竹木與符節之制相近故可負而行矣**國凶札則無關門之征猶幾**鄭司農云凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也越人謂死爲札春秋傳曰札瘥夭昏無關門之征者出入關門無租稅猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入孟子曰關幾而不征則天下之行旅皆說而願出於其塗【疏】國凶札則無關門之征者賈疏云此司關所掌兼言門者門關同類無征是同司門既不言故於關幷言門也　注鄭司農云凶謂凶年饑荒也者饑宋本嘉靖本作飢非說文凶部云凶惡

也此凶札卽大司徒之大荒大札凶荒義同墨子七患篇云一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑此凶年通謂饑荒不必如墨子三穀不收之說也云札謂疾疫死亡也者膳夫注云大札疫癘也與此義同云越人謂死爲札者段玉裁云舉方俗語言以證之也鄭君於大宗伯云札讀爲截案札古文假借字呂忱字林乃有𣧑字從歺乚聲引春秋傳曰札瘥夭昏者左昭十九年傳鄭子產曰寡君之二三臣札瘥夭昏杜注云大死曰札小疫曰瘥短折曰夭未名曰昏孔疏引賈逵注同此引以證札爲疾疫之義然彼札瘥對文故有大死小疫之異此札總爲疾疫死亡不別大小散文通也云無關門之征者出入關門無租稅者此亦釋

征爲租稅也玉藻云年不順成關梁不租凶札弛出入關門之征所以矜其災也云猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入者姦釋文作奸卽姦之俗王制云關執禁以譏禁異服識異言注云譏苛察廣雅釋詁云何幾問也幾譏苛何字並通用苛詳宮正疏儀禮經傳通解引尙書大傳云送郊之門執禁以譏異服問異言彼文與王制畧同而云送郊之門或卽近關之禁與引孟子曰關幾而不征則天下之行旅皆說而願出於其塗者公孫丑篇文今本幾作譏行旅作旅塗作路案塗俗字當作涂趙注云言古之設關但譏禁異言識異服耳不征稅出入者也故王制曰古者關譏而不征周禮大宰曰九賦七曰關市之賦司關曰國凶札則無關門之征猶譏王制謂文王以前也文王

治岐關譏而不征周禮有征者謂周公以來孟子欲令復古去征使天下行旅悅之也案孟子關幾而不征之說王制及大戴禮記王言篇國語齊語管子小匡篇荀子王制篇說並同依後鄭王制注說則彼爲殷制故王制與公田藉而不稅之文並舉趙岐亦以孟子所云非周公之制且彼以不征爲常法不關凶札先鄭引之者明無征爲優行旅耳實則彼文與此經本不相應也**凡四方之賓客敂關則爲之告**謂朝聘者也叩關猶謁關人也鄭司農說以國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之【疏】凡四方之賓客敂關則爲之告者賈疏云敂猶至也畿外諸侯來朝使卿大夫來大聘小聘但至關門皆先謁關人關人止客則奔告王王使小行人逆勞於畿也詒讓

案大傅鄭注云古者郊關皆有館焉蓋賓客至關則止於館俟
關人告王遣勞而後入也　注云謂朝聘者也者朝者爲大賓
小賓聘者爲大客小客賈疏云案小行人云凡諸侯入王則逆
勞於畿聘禮使者至竟謁關人此經亦揔云賓客敂關則爲之告
是以鄭云謂朝聘者也云叩關猶謁關人也者叩敂之俗宋岳
本董本及注疏本並作敂今從宋婺州本建本互注本嘉靖本
與賈疏同與同注亦作叩疑漢時已有此字注例用今字不必
與經同也說文攴部云敂擊也聘禮賓及竟乃謁關人鄭彼注
云謁告也案此謂賓至關先告每關司關下士下士來告司關
上士上士爲之告王關人即司關通長屬言之故稱人周書大
聚篇云遠旅來至關人易資亦與禮經同說文敂訓擊本與謁

異以聘禮所云事與此同故用以況義云鄭司農說以國語曰
周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之者周語
云定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於楚火朝覿矣道
茀不可行也候不在疆司空不視塗單子歸告王曰陳侯不有
大咎國必亡矣王曰何故對曰周之秩官有之曰敵國賓至關
尹以告行理以節逆之韋注云秩官周常官篇名關尹司關掌
四方賓客叩關則爲之告理吏也逆迎也執瑞節爲信而迎之
也行理小行人賈疏云引之者國語云關尹以告則此經司關
爲之告一也行理以節逆之者證關尹告王王使小行人以節
迎之也胡匡衷云關人之長天子謂之司關諸侯謂之關尹其
職掌一也**有外內之送令則以節傳出內之**有送令謂奉貢獻
及文書以常事往來環人之職所送逆通賓客來至關則爲之
節與傳以通之疏有外內之送令則以節傳出內之者明非朝
聘凡外內臣民以常事往來亦爲節傳出內之也此節謂旌節
與上達貨賄用璽節異凡外內臣民至關無節者此官爲之旌
節及傳出內之其有旌節者此官亦爲之傳以輔之與達貨賄
節異而事同也賈疏云有外之送令者則以節傳內之謂從諸
侯之國畿外而入者則關人以節及傳內之至王有內之送令
則以節傳出之謂有王命從王國而出則亦以節傳出之送至
畿上也　注云有送令謂奉貢獻及文書以常事往來者貢獻
謂邦國所貢獻文書謂內外文報皆尋常往來之事云環人之
職所送逆通賓客來至關則爲之節與傳以通之者賈疏云案

秋官環人職云掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方注云
路節旌節也四方圻上與此義同故引以言之
掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀圭琬
圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者執以行
爲信疏掌節掌守邦節而辨其用者段玉裁云說文卪部曰卪
瑞信也守邦國者用玉卪守都鄙者用角卪使山邦者用虎卪
土邦者用人卪澤邦者用龍卪門關者用符卪貨賄用璽卪道
路用旌卪案許所據掌節小行人二職字作卪蓋故書本爾許
讀案說文竹部云節竹約也符節字當作卪經典皆借節爲之
許所據疑是故書或本用正字也賈疏云此一經論王國之節
對下文邦國是諸侯故此王國文對言邦也江永云此經爲下

文諸節提綱王角虎人龍因邦節而符璽旌道行於民者亦邦
節也辨其用下文所云是也案江謂邦節兼爲下諸節爲目得
之但邦節自當有王所用瑞節珍圭之等經不言者以文已具
典瑞此官與彼爲官聯詳略互相備也　注云邦節者珍圭
牙璋穀圭琬圭琰圭也者賈疏云皆約典瑞言之案典瑞云珍
圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守穀圭以和難以
聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝是其邦節也不
數自外璧羨以起度之等以其彼是王國所用非使者之節故
不言之詒讓案珍圭以下四者天子所用之玉節也亦謂之瑞
節調人云弗辟則與之瑞節而以執之注云瑞節玉節之琰圭
也是也凡節亦掌於掌節而玉節又兼掌於典瑞經凡言瑞者

不兼金竹之節言節者得兼玉節之瑞左文十二年傳秦伯使
西乞術來聘襄仲辭玉荅曰不腆先君之敝器使下臣致諸執
事以爲瑞節此即圭璋亦得爲節之塙證鄭以經不見王使人
所用之節故補之云王有命則別其節之用以授使者者天官
敘官注云辨別也賈疏云此釋經而辨其用故典瑞注亦皆云
王使之瑞節也江永云單子逆周之秋官曰敵國賓至關尹以
告行理以節逆之此謂行理以節爲信將其逆賓之命非謂以
節授賓使其道路爲信也豈有王使諸侯須侯國沿途授節而
後可歷門關哉云輔王命者執以行爲信者廣雅釋詁云輔助
也敘官注云節猶信也行者所執之信王使傳命於四方慮人
不信又各以其節輔助之亦所以杜矯誣而昭明信也守邦國

者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國中公卿大夫王子
弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王爲之以
命數爲小大角用犀角其制未聞〔疏〕守邦國者用玉節守都鄙
者用角節者以下辨內外侯國及官吏所用之節並掌節之官
法也江永云此謂諸侯與都鄙大夫遣使不出竟內者用之
注云謂諸侯於其國中者詛祝注云邦國諸侯國也書舜典僞
孔傳云諸侯爲天子守土故稱守云公卿大夫王子弟於其采
邑者大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑是也賈
疏云畿內公卿大夫亦是畿內之國但對畿外諸侯爲尊故公
卿已下言都鄙也此云都鄙用角節注謂公卿大夫王子弟於
其采邑是都鄙之主案小行人都鄙用管節注謂公之子弟及

卿大夫之采地之吏也故用管節與此不同彼諸侯采地亦同
用管節亦異外內也若天子公卿大夫采邑之吏下注約入道
路用旌節黃以周云掌節云掌守邦節言王官之節小行人云
達天下之六節是侯國之節其節異外內亦職有大小江永云
小行人都鄙用管節管節與角節異者角節都鄙大夫遣使之
節管節都鄙之吏授民之節然此經道路用旌節亦兼都鄙而
小行人旌節管節別異之是侯國之都鄙異於畿內之都鄙也
案依鄭義則小行人都鄙用管節據邦國之都鄙言之彼都鄙
之主與吏同用一節王國都鄙則主與吏異節二者不同然經
無正文未知是否江說雖與鄭異而義可兩通云有命者亦自
有節以輔之者有命令施於其竟內亦執節以行爲信也賈疏

云亦如上文王有命有節以輔之云玉節之制如王爲之以命數爲小大者王舊本譌玉今據宋本正此謂邦國玉節亦如王珍圭五者之制但有大小耳賈疏云以邦國與王同稱玉節故知邦國亦有數等之節亦皆以玉爲之以其諸侯國內亦有徵守好難起軍旅之等故知與王同知以命數爲小大者以其命圭之等依命數故知亦以九以七以五爲節也其天子玉節自以大小爲數故琬圭琰圭俱同九寸穀圭牙璋俱七寸唯有珍圭無文鄭云大小當與琬琰相依惠士奇云公羊哀四年傳齊陳乞遺陽生與之玉節而走之秦安國君刻玉符約立子楚爲適嗣呂氏春秋上德篇孟勝善荆之陽城君陽城君令守於國毀璜以爲符哀十四年左傳司馬牛致邑與珪而適齊皆玉節

也案惠說是也周書允文篇云執彼玉珪以居其宇亦守邦國用玉節也此與公侯伯命圭不同云角用犀角者說文牛部云犀南徼外牛一角在鼻一角在頂似豕爾雅釋獸云犀似豕郭注云形似水牛豬頭大腹庳腳腳有三蹏黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者案據漢舊儀說秦以前民以金玉銀銅犀象爲璽即後之璽節明此角節亦用犀也云其制未聞者賈疏云以其邦國之玉節可約以王之玉節都鄙之角節無可依約既無舊制故云其制未聞**凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之**使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當爲帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函[疏]凡邦國之使節者此辨侯國使臣出竟之節也凡國使往來必有節乃得達孫子九地篇云夷關折符無通其使節符義同云山國用虎節土國用人節澤國用龍節者說文卪部引國並作邦義同三節蓋亦以命數爲小大如玉節而形制不同云皆金也者別於後符節旌節用竹也云以英蕩輔之者蕩乾隆石經作簜從竹義也詳後嚴可均云宋巾句解本蕩作簜通典卷五十七引作簜焉登府云釋文但作蕩古从竹从艸字通　注云使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也者使即據邦國之君使臣聘而言賈疏云大聘使卿小聘使大夫或於天子或於

諸侯故並言之也江永云此即小行人之虎人龍節鄭彼注謂使之四方亦皆齎法式以齊等之是也列國之使各用其虎人龍節以爲行道之信觀其用虎節知其自山國而來人龍亦然注所謂自其國象是也若王朝遣使邦國則必用玉節豈因其所使之國而從彼國之象哉案江說是也說文謂此三節爲使山邦等所用左傳文八年孔疏說三節亦謂王使之使於土國之等並非鄭義也云土平地也者賈疏云對山澤非平地也云山多虎平地多人澤多龍者釋三節取此爲象之意山國澤國即管子山至數篇所謂有山處之國有氾下多水之國是也云以金爲節鑄象焉者謂鑄虎人龍之象於節也云必自以其國所多者於以相別爲信明也者明三等之節各鑄國所多之物

以象之欲其視而可識信驗明白也云今漢有銅虎符者證三
節用金爲之金卽銅也續漢書百官志劉注引干注亦云漢之
銅虎符則其制也與鄭義同賈疏云案太史公本紀漢文帝二
年九月初與郡國守相爲銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一
至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使
符者皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符
以代古之圭璋從簡易也鄭引之者欲明漢時銅虎符本出於
此也杜子春云蕩當爲帑謂以函器盛此節者段玉裁云說文
巾部帑金幣所藏也從巾奴聲案此字乃都反亦讀湯蕩反古
音魚虞模部其入聲爲藥鐸陽唐部其入聲亦爲藥鐸是以奴
聲而以湯蕩反之也帑者藏金布之府引申爲函器吳越春秋

甘蜜九欓卽此字云或曰英蕩畫函者賈疏云其函者是蕩但
以英華有畫義故更云畫函也經云輔之者以函輔此法使不
壞損也案昭二十九年公在鄆賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯
注龍輔玉名所以輔龍節與此別也段玉裁云帑言英者謂畫
也榮而不實謂之英故凡華飾謂之英鄭風重英魯頌朱英皆
是也丁晏云詩二矛重英傳謂有英飾鄭箋謂畫飾故又以英
蕩爲畫函續漢百官志劉注引干注云英刻書也蕩竹箭也刻
而書其所使之事以助三節之信則漢之竹使符者亦取則於
故事也惠士奇云干說是英蕩者傳也凡達節皆有傳傳所以
輔節節以金傳以竹康成謂傳若漢之移過所文書詒讓案干
釋蕩爲竹箭者蓋讀蕩爲簜也爾雅釋艸云簜竹郭注云竹別

名書禹貢孔疏引李巡云竹節相去一寸曰簜孫炎云竹闊節
者曰簜說文竹部云簜大竹也陳祥道亦以簜爲竹函卽本干
說此以英蕩輔節下又云以傳輔節英蕩似與傳相近若如子
春說爲函器函節相將非所以言輔干義長於杜至左傳昭二
十九年之龍輔杜注本不謂卽龍節孔疏乃云謂鑄金爲龍以
玉爲函輔盛龍節謂之龍輔又引玄卿云盛龍節之玉函耳其
說殊謬**門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節**
門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主
治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若
來入由門者司門爲之節由關者司關爲之節其商則司市爲
之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫爲之節唯時事而行不出

關不用節也變司市言貨賄者璽節主以通貨賄貨賄非必由
市或資於民家焉變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏
皆主治五涂亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也璽節者
今之印章也旌節今使者所擁節是也將送者執此節以送行
者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也
凡節有法式藏於掌節【疏】門關用符節者以下辨王國人民通
行畿內外之節也　注云門關司門司關也者賈疏云以其人
之出入必由門由關而授節者非門關之官不可輒授故知主
守門及關者故以司門司關解之也云貨賄者主通貨賄之官
謂司市也者司市云凡通貨賄以璽節出入之是也故璽節司
關亦謂之國貨之節云道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也

者小行人注義同賈疏云謂以其授節非官不可言路卽遂人徑畛涂道路之涂也鄉之田制與遂同故知旌節是鄉遂大夫所授也案賈說非也依後注義則五涂之制通於畿內不關田制異同鄭蓋據鄉大夫比長職皆用旌節故知用旌節者是鄉遂大夫也又布憲云正月之吉執旌節以宣布於四方而憲邦之刑禁行夫云凡其使也必以旌節是凡道路之事悉用旌節故秋官環人又謂之路節據鄭說殆皆受節於鄉遂大夫與云凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門爲之節由關者司關爲之節者賈疏云據此注凡民出至邦國若宅在國城中先由門則司門授之節若宅在關內者則由關司關授之節也若邦國之民來入則先由關司關授之節若然邦國之民

入其節直由關不由門亦云由門者因王國之民出由門故揔言之於義無妨也云其商則司市爲之節者賈疏云此王之掌節而言貨賄用璽節明是王之司市非邦國之司市其實商徒從邦國來卽邦國司市爲節故上司關注云貨節謂商本所發司市之璽節自外來者卽案其節是邦國之璽節也詒讓案小行人有門關用符節而無貨賄用璽節彼注云其有商者通之以符節如門關亦所以異於畿內也依彼注及司關注義是凡商自侯國入王畿者則侯國之司市授璽節以達之其於己國往來及從己國至它侯國者則侯國之司市授符節以達之蓋邦國通貨賄雖同用符節然亦有璽節之法式存於其國故商自侯國入王畿者仍得用璽節從王國之制也云其以徵令及

家徙則鄉遂大夫爲之節者小行人注義同賈疏云知徵令有節者見鄉大夫云國有大故以旌節輔令則達之注云民雖以徵令行其將之者無節不得通是徵令有節之事又如家徙有節者見比長云若徙於他則爲之旌節而行之是家徙有節也云唯時事而行不出關不用節也者時事謂歲時常事賈疏云時事行若比長云徙於郊徙於國當鄉徙及非徵令皆不須節兼言不出關者關內當都當邑當行不出關皆不須節也云變司市言貨賄者璽節主以通貨賄貨賄非必由市或資於民家焉者明璽節容有非司市所授者卽司關注云商或取貨於民閒無璽節者至關關爲之璽節及傳出之事也賈疏云司市本出璽節授商今不言市而變言貨賄故鄭云璽節主以通貨賄

貨賄非必由市或資於民家則由門者司門與之節由關者司關授之節故變言貨賄也云變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五涂亦有民也者明有地治之官皆得授旌節不徒鄉遂大夫也如凡徵令及家徙在公邑及都鄙則亦其吏授以旌節其小都大都之主則自用角節不用旌節也鄉遂爲溝洫法公邑采地爲井田法田制不同而皆有五涂賈疏謂公邑爲溝洫法非也詳匠人疏云符節者如今宮中諸官詔符也者說文竹部云符信也漢制以竹長六寸分而相合黃以周云漢宮中諸官詔符長尺二寸用鐵印文崔豹古今注云籍尺二竹牒記人之年名字物色縣之宮門案省相應乃得入司馬門續漢書百官志云凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名

兩字爲鐵印文符案省符乃內之是也詒讓案續漢志劉注引胡廣云符用木長尺二寸鐵印以符之與崔說用竹不同未知孰是鄭必舉宮中諸官詔符爲況者以其亦縣宮門爲符驗與此經門關所用畧同也說文所說符則剖竹爲之近所謂竹使符者非宮中所用鄭小行人注云管節如今之竹使符也案鄭不以此符節爲竹使符而於管節乃援彼爲況者蓋以管節亦竹所爲故以竹使符況之實則符管兩節皆全竹不半分與漢竹使符咸不相似鄭釋兩節亦並不取析竹之義也陳祥道則謂析竹爲符節全竹爲管節此又隱據漢竹使符以釋符節與鄭義異荀子儒效篇云張法而度之則晻然若合符節楊注云周禮門關用符節蓋以全竹爲之剖之爲兩各執其一合之以

爲驗也案楊氏亦謂符節剖全竹爲之陳義疑卽本於彼但荀子符節似通舉瑞節言之非必專指門關之節楊說亦恐未允也云璽節者今之印章也者司市注義同秦以前官私印得通稱璽漢因秦制璽爲天子印之專稱私印爲印章不得稱璽詳司市疏惠士奇云古者刻符摹印皆曰璽書呂氏春秋執一篇吳起謂商文曰置質爲臣其主安重釋璽辭官其主安輕韓非子外儲說左下西門豹爲鄴令期年上計君收其璽是印爲璽也戰國策楚攻韓泠向求救于秦公孫昧曰其言收璽實猶有約注云璽軍符收之者言欲止楚之攻韓是符爲璽也江永云小行人不言璽節璽節非以竹爲鄭注今之印章是也案江說是也漢舊儀謂秦以前璽以金玉銀銅犀象爲之此璽節蓋亦

以金銅爲之王制有金璋孔疏引皇侃以爲用金爲印章書康王之誥上宗奉同瑁三國志虞翻傳裴松之注引翻奏載或本同作銅訓爲天子副璽並以金銅爲璽印也云旌節今使者所擁節是也者玉藻注云今漢使者擁節孔疏云擁持也史記高祖紀索隱引章昭云節使者所擁也後漢書光武紀李注云節所以爲信也以竹爲之柄長八尺以旄牛尾爲其眊三重蘇鶚演義引三禮義宗云節長一尺二寸秦漢以還易之旌幢之形其制漸長數尺餘案李崔所言皆秦漢節之制也古玉節爲圭璋金節符節爲符璽節爲印章形制不一亦不皆以竹爲之惟旌節與漢節形制相近而度較短司常云析羽爲旌旌節蓋卽以竹爲橦又析羽綴橦以爲節其異於九旗者無縿斿也漢節

卽放古旌節爲之故鄭舉以相況古旌節綴羽蓋亦兼有旄若漢節之有眊孔廣森云桓十六年左傳衛侯使急子如齊壽子載其旌以先衛世家作盜其白旄而先明急子以白旄爲節所謂旌節也案孔說得之毛詩邶風二子乘舟傳說壽子事云竊其節而先往孔疏亦謂以白旄爲旌節是也云將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣者釋文云郵作卸誤漢書主父偃傳顏注云程課也王聘珍云漢舊儀云秦璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里爲程續漢書輿服志云驛馬三十里一置劉昭注云東晉猶有郵驛共置承受旁郡縣文書承驛吏皆條所受書每月吉至州郡此皆郵行有程之證云以防容姦擅有所通也者慮送行者或容姦人法不得

通者擅以節通之故以其道里日時著爲程品使逾期則不得
通易以檢察也云凡節有法式藏於掌節者法式謂玉角虎龍
以下等差異同之式藏於掌節邦國都鄙及諸官府之授節者
皆依法式自爲之大行人云十有一歲達瑞節亦齊掌節所藏
之法式往至邦國齊等之也凡通達於天下者必有節以傳輔
之必有節言遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節爲信
耳傳說所齎操及所適疏凡通達於天下者必有節以傳輔之
者於經例當作于石經及各本並誤賈疏云此經總解上經門
關謂有節幷有傳輔成信驗或有節無傳或有傳無節或節傳
俱無則不得通達於天下也案賈知此節謂門關諸節者以司
關云凡所達貨賄者則以節傳出之又上文虎人龍三節云以

英蕩輔之則不必更以傳輔之明此節內無彼三節矣　注云
必有節言遠行無有不得節而出者也者遠行謂郊畿以外達
於都鄙邦國必有節乃得出也云輔之以傳者節爲信耳傳說
所齎操及所適者傳卽文書故得說所齎操及所適齎操謂貨
幣車馬之屬所適謂所至國地節以爲信無此等文字故復以
傳輔助之無節者有幾則不達圜土內之疏無節者有幾則不
達者此冡上爲文有幾謂門關及有地治之吏幾察得之也
注云圜土內之者賈疏云見比長云無授無節圜土內之故也

周禮正義卷二十八終

周禮正義卷二十九

瑞安孫詒讓學

遂人掌邦之野郊外曰野此野謂甸稍縣都疏注云郊外曰野
者甸師注同謂遠郊百里外也云此野謂甸稍縣都者縣師注
義同謂甸距王城二百里於中制六遂自遂至都通稱野也賈
疏云從二百里至五百里皆名野者此遂人不言掌遂又見下
文云以達于畿明遂人掌野通至畿疆也但遂人雖專掌二百
里之中乃兼掌三百里以外其有溝洫井田之法皆知之也案
野詳甸師縣師疏以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋五家
爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有
地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田

野簡其兵器教之稼穡經形體皆謂制分界也鄰里酇鄙縣遂
猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與
國中異制故五家爲鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追
胥起徒役如六鄉疏以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋者
此六遂比伍之制也田野猶言田萊詳司書疏縣鄙卽遂之屬
別與宰夫司常大司馬司士朝士諸職之縣鄙爲公邑者異賈
疏云遂人以土地之圖按圖以經界其田野田野謂田在百里
之外野中所經界者卽造縣鄙已下是也云皆有地域溝樹之
者地域謂遂邑之疆界封人云凡封國封其四疆造都邑之封
域者亦如之是也溝樹以爲阻固掌固云掌修城郭溝池樹渠
之固是也亦兼有田野之溝下文五溝是也云使各掌其政令

刑禁者賈疏云五家則鄰長施政令五鄰則里宰施政令已上皆施之云以歲時稽其人民而授之田野者謂四時小案比以任民授田也賈疏云稽計也人民猶言夫家夫家男女也以歲之四時計其所管男女多少而損益之云簡其兵器者兵謂五兵器謂車輦用器等下文有時器遂大夫有稼器皆是詳玉府疏鄉師云稽其鄉器又云鄉共吉凶禮樂之器此官掌遂則亦稽遂器矣凡經云兵器者兵與器皆爲二賈疏謂若族師旗鼓兵革義未晐　注云經形體皆謂制分界也者天官叙官體國經野注云體猶分也經謂爲之里數司市注云經界也國語楚語云且夫制邑若體性焉有首領股肱至於手拇毛脈蓋縣鄙疆界若形體之分列故天官注即釋體爲分矣云鄰里酇鄙縣

遂猶郊內比閭族黨州鄉也者此六遂之地在甸與郊內六鄉制同而名異鄉自五家爲比積至万州而爲鄉猶自鄰積而成遂也大小相包六遂亦通受地七萬五千家其數與鄉同鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家爲鄰者以六遂在遠郊外故云田野之居比伍之名即謂鄰里等五五相比之名先鄭亦止謂比伍名與國中六鄉異而云異制者注文偶不審耳實不謂異制也賈疏乃謂先鄭以六遂之內夫一廛田百畮及上地有萊五十畮幷下劑致甿等爲制異不知廛及田萊等皆與比伍之名無涉先鄭意本不如此也云玄謂異其名者示相變耳者後鄭以先鄭云比伍之名與國中異制嫌名異制亦異故更釋之云明鄉遂但異名以示相變制實不異也云遂之軍法追胥起徒役如六鄉者明六遂七萬五千家亦家出一人爲六軍之副是軍制遂與鄉亦

不異不徒居之比伍也賈疏云案小司徒云乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦但彼鄉中唯見出軍無田制此遂人唯見田制無出軍法故鄭彼注云鄉之田制與遂同此遂之軍法追胥起役如彼六鄉互見其義明彼此皆有也但彼此雖相如據大較而言細論之仍有少異以其六鄉上劑致民六遂下劑致甿六鄉上地無萊六遂上地有萊是其稍異也案六鄉上地亦當有萊與六遂同賈說非詳後賈大司馬疏又謂公邑出軍之法亦與鄉遂同其說亦非詳彼疏

凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿以時器勸甿以彊予任甿以土均平政　變民言

甿異內外也甿猶懵懵無知貌也致猶會也民雖受上田中田下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人樂昏勸其昏姻如媒氏會男女也擾順也時器鑄作耒耜錢鎛之屬彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然政讀爲征土均掌均平其稅鄭大夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助【疏】凡治野者以下八事皆治野民之法即遂官之官法也云以下劑致甿者宋本釋文出致氓則此章七甿字陸並作氓說文耒部耡字注引周禮曰以興耡利萌字又作萌段玉裁云白帖二十二二十三引致氓安氓任氓利氓旅師新氓字皆作氓不作甿開成石經皆作甿詩氓之蚩蚩石經亦作甿避氓爲亡民也詩禮作甿自唐石經始所當更正又云甿字作萌說文爲氓許君民部曰

民衆萌也萌而無識也漢人謂民爲萌如列女傳魯臧孫母傳斂小器投諸台言取郭外萌內之於城中也漢書霍去病傳及臧宮萌劉向傳民萌何以勸勉皆可證今周禮遂人甿字凡七遂大夫一旅師一宋本周禮音義詩衞風正義白帖所引周禮皆作氓然則唐初周禮本作氓後改爲甿實則漢時周禮本作萌後改爲氓丁晏云萌古字與民通管子揆度篇其人同力而宮室美者良萌也說文田部甿田民也从田亡聲廣雅釋詁云甿癡也古氓甿萌民聲近通用五經文字田部甿莫耕反又音盲張參此書作於大厤十一年在開成石經之先巳有甿字矣周頌侯彊侯以箋引周禮以彊予任民民與氓古通用詒讓案此經之氓爲野民與說文甿訓田民正合說文民部又有氓字

云民也讀若盲孟子公孫丑篇云則天下之民皆說而願爲之氓矣此與旅師新甿之義亦合則甿氓二字並可通但據宋本釋文則此經注諸甿字並當作氓今本作甿自是後人所改者說文引作萌則是叚借字疑漢時自有此別本鄭注之本未必與許同也云以田里安甿者賈疏云田則爲百晦之田里則五晦之宅民得業則安故云安甿也云以土宜教甿稼穡者大司徒云以土宜之灋辨十有二土之名物又云辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺凡草人所掌是也云以彊予任甿者者彊釋文作疆宋建陽本同並誤民有餘力以治田謂之彊予亦任民之餘法也云以土均平政者大司徒云以土均之灋辨五物九等制天下之地征此官長六遂以外之地征亦以土均之法平之　注云變民言甿異內外也甿猶懵懵無知貌也者甿亦當作氓釋文云懵本又作懜賈疏云此案大司徒小司徒主六鄉皆云民不言甿此變民言甿者直是異外內而已無義例以其民者冥也甿者懵懵皆是無知之皃也案賈本亦作懵甿氓懵一聲之轉說文讀氓若盲蓋亦以聲兼義賈子大政下篇亦云民之爲言瞑也萌之爲言盲也賈子以盲詁萌與許以盲詁氓正同此注懵當從陸所載別本作懜爲正說文心部云懜不明也爾雅釋訓云儚儚洄洄惛也彼釋文亦云儚字或作懜鄭以儚釋氓而訓爲無知貌與說文爾雅訓義及廣雅甿癡賈子萌盲之詁並通又案民爲兆民四民之通名甿氓字通並爲田野農民之專稱故說文訓甿爲田民田必在野故國策秦

策高注云野民曰氓孟子滕文公篇趙注云氓野人之稱田野必在國外故此經六遂以外之民稱氓史記三王世家索隱引三蒼云邊人曰甿墨子尙賢上篇云國中之衆四鄙之萌人四鄙即邊邑在甸外者也又古制凡外來新民皆於六遂外之公邑受田故亦謂之氓旅師新甿是也通言之氓亦謂之民故此經與旅師並氓民錯出旅師云以質劑致民即此經以下劑致氓也毛詩衞風氓傳及說文亦以民訓氓偶未別白言之耳云致猶會也者說文文部云致送詣也廣雅釋詁云致會至也此會字釋文音古外反旅師以質劑致民注亦釋致爲會賈彼疏以會計爲釋鄭意或當如是蓋致本有會聚之義會聚則可會計故又引申爲會計之會也云民雖受上田中田下田者賈疏

云卽此下文夫一廛以下是也云及會之以下劑爲率謂可任者家二人者卽小司徒云下地家五人可任也者家二人是也遂地雖亦有家七人受上地家六人受中地其會計之時則皆以家二人任之是以下地爲率減於六鄉也賈疏云對六鄉之中其家一人爲正卒巳下皆爲羨卒此六遂之中家一人爲正卒第二者爲羨卒自外並爲餘夫家取二人爲下劑致甿也惠士奇云六鄉役民以上劑六遂役民以下劑劑者州里之役要而司空之辟也案惠說是也劑卽徒役之凡要以所任之多少爲上下故鄉師謂之役要要劑名異而義同但鄭訓致爲會計於經義究似未協竊疑致甿當與大司徒致萬民小司徒致民義同彼致民先鄭注訓爲徵召會聚是也下劑致甿謂依下等

役法徵聚遂徒輕其力役以惠逹也云樂昏勸其昏姻也者呂氏春秋爲欲篇高注云勸樂也是樂勸義同謂勸成其昏姻使之相愛樂也云如媒氏會男女者媒氏職中春之月令會男女遂官亦以是令民也云擾順也者太宰注云擾猶馴也馴順字通書皋陶謨擾而毅僞孔傳亦云擾順也昏姻相樂則民和順故云擾民賈疏謂順民意失之云時器鑄作耒耜錢鎛之屬者詩周頌臣工篇庤乃錢鎛毛傳云錢銚鎛鎒此與耒耜皆田器鑄金爲之以供歲時之用故謂之時器遂大夫又謂之稼器考工記段氏爲鎛器亦卽此也云彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然者詩周頌載芟篇侯彊侯以毛傳云彊彊力也以用也鄭箋云彊有餘力者引周禮曰以彊予任民以謂用民今時傭

賃也春秋之義能東西之曰以孔疏云彊有餘力謂其人彊壯治一夫之田仍有餘力使佐助他事者也案據注及詩箋疏說蓋謂凡民一夫受百畮之田其彊有餘力者則不以百畮爲限當於百畮之外復予之田若餘夫受田之比也若然則授田有逾常制於經亦別無可徵未知塙否竊疑彊予當爲治田之人有餘力官勸其相佐助而耕者馬瑞辰謂此彊予卽遂師之巡其稼穡而移用其民其說近是馬氏又謂此予亦卽詩之侯以予以古通用予卽謂傭賃也莊有可說同此與鄭釋詩訓義並不同而亦可通若然彊謂農民自相助予殆卽閒民受庸治田若國語晉語所謂隸農者或亦任民之一端與又案詩箋宋本彊作强疑此注例用今字亦當作强詳草人疏云政讀爲征者

詳小宰疏云土均掌均平其稅者土均云掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢注云政讀爲征所平之稅邦國都鄙也案六遂及公邑之稅均人均之邦國都鄙之稅土均均之但均人與土均官異而同用大司徒土均之法故鄭通言之非謂土均得內掌六遂也云鄭大夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助者里宰云以歲時合耦于耡司農子春注義與此同孟子滕文公篇云助者藉也案大夫子春並據里宰合耦爲說耡藉助聲義並相近而耡从助得聲於義尤切故杜讀爲助後鄭亦從之也段玉裁云此可不易其字直云耡藉也助也合於詁訓之法說文耒部耡字下曰殷人七十而耡耡耤稅也從耒助聲引周禮曰與耡利萌耤字下曰古者使民如借故

謂之藉然則藉藉一字也許君以藉訓耡勝於杜鄭之易字許先稱商人七十而耡釋之曰藉稅也者此發明孟子之義孟子言稅法也後引周禮者周禮之興耡不言稅但謂民人自相借力佐助故許君以爲引申之義詒讓案許葢亦釋此耡爲藉與鄭大夫說同故引此文爲證官借民力以治田與民自相借以耦耕事異而義同也謂起民人令相佐助亦杜說里宰注可證賈以爲後鄭說誤爾雅釋言云興起也又小爾雅廣詁云助佐也故杜釋爲起民人相佐助也江永云此卽旅師所與發耡粟頒之於民施其惠散其利至秋而斂之者也若里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨此當在以時器勸甿之中農民最患無蓋藏秋斂之粟歷冬及春已欲盡東作方興室如懸磬數

口之家嗷嗷苦饑將稱貸於兼幷之家則有倍稱之息至秋而斂僅足以償曾未幾時而又告匱矣耕三餘一耕九餘三安能比戶如此哉故令野有耡粟之法豫爲之儲旅師聚之又兼屋粟閒粟以益之其用之也春頒而秋斂幷不令其出息於是農人無半歲之饑田功無荒廢之患而餘一餘三之積亦由此基之此大有利於田甿之事故此職特言以興耡利甿在時器勸甿之先正是旅師春頒出粟以散利之事若其春耕已不足雖欲以時器勸之亦不能枵腹而秉耒矣案依江說則此興當如旅師注縣官徵聚物曰興之義興耡利甿亦與彼職興積散利文相應於義似較長也互詳里宰旅師疏辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之

中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之 萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也楊子雲有田一廛謂百畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊者所以饒遠也王莽時城郭中宅不樹者爲不毛出三夫之布 疏 辨其野之土上地中地下地以頒田里者此六遂受地之制也小司徒注云鄉之田制與遂同此言六鄉亦爲溝洫也實則三等田萊之制鄉亦當與遂同其大司徒都鄙井牧之法則以不易一易再易爲三等而不易之田家百畮無萊與此少異載師縣師及此注又以三等田萊爲都鄙之制非也賈疏云此據在

六遂之中爲野故以野言之此直言上中下地亦當如小司徒云上地家七人中地家六人下地家五人也云上地夫一廛田百畮萊五十畮者沈彤云大司徒之頒田於都鄙也不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮遂人之頒田於野也中地田百畮而萊百畮卽一易之畮數也下地田百畮而萊二百畮卽再易之畮數也唯上地田百畮而萊五十畮乃與不易之畮數異而康成則謂其有所饒考諸大司馬之職上地食者參之二中地食者半下地食者參之一夫食者參之二謂三分百五十畮而歲種其二也食者半謂歲種二百畮者半也食者參之一謂歲種三百畮者一也歲種二百畮之半三百畮之一固皆百畮也三分百五十畮而歲種其二亦曷嘗饒於

不易之晦數哉抑百五十晦而歲種其三之二則歲休其一也休其一而種其二則是不易者多而易者寡易止一歲而不易連二歲其地特稍遜於皆不易者耳此又上地與不易者之等所以異而同者也王鳴盛云載師疏鄭志荅張逸六遂之民上地家百晦萊五十晦中地田百晦萊百晦下地田百晦萊二百晦相通三夫六百五十晦又三分去一之法十八當餘十二遂地以有五十晦萊於三分去一乃得十三據此則甸地其十二同內六遂二同五十成二十二萬五千夫十八分而去五得十六萬二千五百夫六遂七萬五千家通率六家而受十三夫則受此十六萬二千五百夫之地也下劑致甿可得十五萬人注云萊謂休不耕者者縣師注義同鄭司農云戸計一夫一婦

而賦之田者戸以一夫一婦爲率所謂夫家也其所賦之田百晦即謂之夫云其一戸有數口者餘夫亦受此田也者此據漢書食貨志云農民戸一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比釋經餘夫亦如之謂一家之中正夫止一人正夫之外若有子弟任耕種者口數羨多是爲餘夫凡餘夫一人亦受此一夫所賦百晦之田是餘夫與正夫等也後鄭亦同此義故載師注亦引漢志爲釋孟子滕文公篇則云餘夫二十五畝不云亦受百晦公羊宣十五年何注及後漢書劉寵傳李注引春秋井田記並云一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家多於五口名曰餘夫餘夫亦率受田二十五畝與孟子說同賈載師疏謂彼餘夫是二十九以下未有妻故受二十五畝若三十有妻則受夫田百畝以調停孟子及二鄭之說今案孟子趙注云餘夫者一家一人受田其餘老小尙有餘力者受二十五畝受田者田萊多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也趙說較二鄭及班志爲長陳祥道申趙說云餘夫之田不過二十五晦以其家既受田百晦而又以百晦予之則彼力有所不逮矣故其田四分農夫之一而已禮所謂如之者如田萊之多寡而已非謂餘夫亦受百晦之田如正農夫也王鳴盛云陳解甚確蓋上地田二十五晦萊十二晦半中地田二十五晦萊亦二十五晦下地田二十五晦萊五十晦也莊存與云餘夫亦如之者據餘夫應受之地而亦配以萊也若云別有田有廛則與正農無異何爲餘夫案陳王莊三說並足申趙義方

苞姜兆錫金鶚說亦同但餘夫之名與正夫皆起於一夫一婦凡十五以上未授室者小司徒通謂之餘子而不得爲餘夫參校漢志及鄭何說餘夫皆專據已授室之子弟言之蓋一家五口除母妻外男子止有三人本身已受田父老既不任耕子少又未授室必子已長及有壯弟乃爲餘夫漢志衆男亦不外此趙氏兼舉老小說殊未審又此餘夫之田當與正夫同以率輸稅趙氏注王制夫圭田無征之文謂餘夫與圭田皆不出征賦則非王制義尤不足據國語魯語韋注又云三十者受田百畝二十者受五十畝此蓋以二十者爲餘夫與賈說同而受田之數復異亦非也又案小司徒計口授田之法上地家七人中地家六人下地家五人依漢志及先鄭趙邠卿說則無論上中下

地皆家一人受正田其餘男子任耕者悉爲餘夫別受田是餘夫卽在七人六人五人之內而受田則在正田之外也依何邵公說則以五口爲一家盐舉下地爲率五口之外衆男乃爲餘夫以是推之似上地家七口中地家六口其餘夫亦必在七口六口之外二說少異金鶚云小司徒所謂家七人家六人正合子弟計之蓋子弟助父兄以耕同食於百畝之田詩所謂侯亞侯旅是也小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作此羨卒卽餘夫也羨卒在家七人之中其不受百畝之田可知矣案金謂餘夫卽羨卒在家七人之內是也但羨卒雖不受百畮之正田而得受二十五畮之餘田蓋羨卒者別於正卒之言餘夫者亦別於正夫而言也正卒必年三十受兵

而家以一人爲斷正夫亦然則所謂餘夫者亦必二十以上有室而後受餘田又必至三十別爲戶而後得爲正夫受正田可知矣若然經餘夫當有二一爲二十九以下有室而未任受兵者一爲家已有一人爲正卒年三十以上不別爲戶者二者皆當從父兄之爲正卒者爲戶則必在五人六人七人之內可知何說五口通父母妻子餘夫在其外亦謂子幼不得爲餘夫耳若子長至二十已有室與羨卒竭作之列豈得因其在五口之內而不授以二十五畮之田乎然則何說與先鄭說亦可互通不容混也互詳載師疏云廛居也者說文廛部云廛二畝半也一家之居方言云廛凥也東齊海岱之間或曰廛毛詩魏風伐檀傳云一夫之居曰廛案先鄭所謂廛者謂夫受田百畮於中

爲居所謂二畮半爲廬舍者也依後鄭義則六遂無公田又不從廬舍二畮半之說詳匠人疏云楊子雲有田一廛謂百畮之居也者漢書楊雄傳述雄自序云楊氏漢元鼎間避仇遡江上處岷山之陽曰郫有田一壥有宅一區顏注引晉灼云周禮上地夫一廛一百畝也案壥卽廛字先鄭蓋謂此經夫一廛謂田中之居楊雄有田一廛直謂田百畮二者雖異然亦以古制田百畮而中有廛因謂百畮之田爲一廛義足相證故舉以爲況也云玄謂廛城邑之居者破先鄭居在田中之說知廛在城邑者卽載師云以廛里任國中之地是也但此廛里不在國城之中城邑者泛指六遂之城邑言之孟子滕文公篇許行曰願受一廛而爲氓蓋凡受宅者皆一廛矣互詳敘官及載師疏賈疏

云此經上中下地皆云夫一廛田百畮百畮與一廛別言之則此廛與廛人皆謂廛緜於其中則此乃是廛里任國中之地一也不得同爲百畮之田詩所云三百廛兮者自是三百家之稅故亦廛表稅也云孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也者詳載師疏孟子桑下無麻字呂飛鵬云此及載師閒師疏皆較孟子增一麻字梁書張充與王儉書有五畝之宅樹以桑麻句詒讓案載師注引亦無麻此疑後鄭所加引此者證廛卽五畮之宅破先鄭百畮之居之說也荀子大略篇亦云故家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時所以富之也與孟子義同後鄭意五畮之宅皆在城邑中孟子趙注則據二畮半在邑二畮半在田爲說後鄭所不取詳匠人疏云六遂之民奇受一廛雖上地猶

有萊皆所以饒遠也者賈疏云經餘夫亦如之則餘夫皆有田有廛是餘夫奇別更受廛備後離居之法故奇受一廛也對六鄉不言餘夫之廛上地又無萊故云皆所以饒遠也李鍾倫云鄭以六鄉餘夫不別受廛又上地不復加萊據大司徒造都鄙注不易一易再易即此上中下地彼不言餘夫亦如之又無萊五十畮此法見於司徒而司徒主六鄉故以爲鄉之田制如此然彼實都鄙法鄉當從遂鄭於田法單法既以鄉遂爲類矣而又以鄉與都鄙爲一法何也案李說是也鄭謂此上田有萊等爲何稍縣都之通制故云饒遠縣師注云郊內謂之易郊外謂之萊善言近亦以郊外之遠對郊內之近言之然三等田萊之法鄉遂制實同而都鄙公邑則異此以有萊者爲郊外六遂及

都鄙之制而以不易一易再易三等爲六鄉之制與大司徒經文及小司徒注義並相戾詳載師縣師疏又案後鄭以經云亦如之衆上廛田爲文故謂餘夫奇受一廛然春秋孟子漢志及先鄭何趙諸儒說並止謂餘夫受田不云受廛大戴禮記曾子制言篇云君子之爲弟也近市無賈在田無野盧注云田無廬也則子弟不得與父兄同受廛明矣經云如者亦止謂田萊耳後鄭始誤會非經義也云王莽時城郭中宅不樹者爲不毛出三夫之布者亦證廛在城邑也漢書食貨志云王莽以周官稅民城郭中宅不樹藝者爲不毛出三夫之布案莽制即放載師職宅不毛者有里布法爲之**凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿**十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地【疏】凡治野者王念孫云野下原有田字於田中設五溝五涂以治之故曰治野田凡治野三字已見上文此文自作凡治野田與上文不同自唐石經始脫田字而各本皆沿其誤周頌噫嘻箋及魯

頌駉正義引此並作凡治野田噫嘻正義釋之云言凡治郊外野人之田案王說是也此記六遂治溝洫以制地之制也六鄉之制亦同惟都鄙公邑制井田與此異云夫閒有遂遂上有徑者賈疏云已下五溝所以通水入川五涂可以通道向都及國城也程瑤田云遂人之不爲井田確有可證周頌噫嘻之詩曰駿發爾私終三十里亦服爾耕十千爲耦駿發曰私是不畫井無公田之法也耦曰十千是萬夫之證也里曰三十是萬夫之田方三十三里又少半里舉成數之證也　注云十夫二鄰之田者以下並以家授田一夫計之明授田與制邑夫家數必相應故王制云凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也上文一夫授田百畮是一夫即一家所受六遂五家爲

鄰二鄰爲聯則有十家論語所謂十室之邑是也居同邑耕同
野故十夫爲二鄰之田凡十夫爲田千畮不成方其長十萬步
云百夫一酇之田者百家爲酇其邑百室受田百夫故云一酇
之田凡百夫爲田萬畮方十萬步云千夫二鄙之田者五百家
爲鄙二鄙爲聯則有千家論語所謂千室之邑是也千室受田
千夫故千夫爲二鄙之田凡千夫爲田十萬畮亦不成方其長
千萬步云萬夫四縣之田者二千五百家爲縣其邑萬室受田
萬夫故云四縣之田凡萬夫爲田百萬畮方千萬步此並據遂
人治六遂而言若鄰之田制與遂同則十夫爲二比之田百夫
爲一族之田千夫爲二黨之田萬夫爲四州之田故詩周頌良
耜云以開百室鄭箋云百室一族也百室者出必共洫閒而耕

入必共族中而居百室之田卽百夫故得其一洫也云遂溝洫
澮皆所以通水於川也者卽司險所謂五溝也匠人注云遂者
夫閒小溝說文水部云溝水瀆廣四尺深四尺洫十里爲成成
閒廣八尺深八尺謂之洫又巜部云巜水流澮澮也方百里爲
巜廣二尋深二仞又川部云川貫穿通流水也虞書曰濬く巜
距川言深く巜之水會爲川也案澮卽巜之借字遂亦作術月
令審端徑術注云術周禮作遂遂小溝也洫字又作淢毛詩文
王有聲篇築城伊淢傳云淢成溝也此五者散文通謂之溝亦
謂之洫左襄十年傳鄭子駟爲田洫又三十一年傳云田有封
洫杜注云洫田畔溝也是也通水於川卽小司徒注云溝瀆爲
除水害是也論語學而皇疏云畝廣六尺以一尺耕伐地爲溝

通水流水流畎畎然因名曰畎也遂取其水始遂也溝取其漸
深有溝洫也釋名云田閒之水曰溝溝搆也縱横相交搆也程
瑤田云禹之治水也濬畎澮以入於川是故水之行於地中也
小大之形三者而已故制字以象形一水爲く二水爲巜衆巜
爲川及其盡力於溝洫也則以爲非多其廣狹淺深之等不足
以盡疏瀹之理於是由川而澮又等而增之而洫而溝而遂乃
以承夫百畮中之畎然後一旦雨集以太受小遞相承焉不崇
朝而盡達於川矣其承畎者名之以遂何也慮其蓄而弗暢也
故遂之曷爲承之以溝也一縱一横乃見交暢之義溝搆也縱
横之詞也名之曰溝所以象其形洫字從血以洫承溝謂是血
脈之流通也澮會也會上衆水以達於川初分終合所以盡水

之性情而不使有泛溢之害也云遂廣深各二尺溝倍之洫倍
溝澮廣二尋深二仞者竝依匠人文爲說澮廣深亦倍洫而依
彼文云廣二尋深二仞不云倍者鄭說仞爲七尺則二仞爲丈
有四尺與廣不相等其說非也詳彼疏賈疏云此雖溝洫法與
井田異制其遂溝洫澮廣深亦與井田溝澮廣深同故鄭還約
匠人井田之法而言也云徑畛涂道路皆所以通車徒於國都
也者卽司險所謂五涂也說文彳部云徑步道也田部云畛井
田閒陌也辵部云道所行道也足部云路道也釋名釋道云徑
經也人所經由也涂度也人所由得通度也道蹈也路露也言
人所踐蹈而露見也詩周頌載芟于耦其耘徂隰徂畛毛傳云
畛埸也鄭箋云畛謂舊田有徑路也鄭言此者欲見五涂向外

則達於畿向內則通於國都也此徑畛等即所謂阡陌都鄙井田之涂亦同故說文以畛爲井田閒陌散文涂道路亦通稱孔廣森云楚國以畛記田故楚辭曰田邑千畛戰國策葉公子高食田六百畛殆因周十夫有溝其徑名畛遂謂十夫之地千畝爲畛歟云徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌者賈疏云此川上有路差之凡道皆有三塗川上之路則容三軌道容二軌塗容一軌軌皆廣八尺其畛差小可容大車一軌輈廣六尺自然徑不容車軌而容牛馬及人之步徑是以春秋有牽牛蹊蹊即徑也詒讓案徑容牛馬故說文謂之步道鄭月令注亦云步道曰徑明才容徒行不容車也畛容大車者鄭依車人說大車徹廣六尺則畛廣六尺侈於溝二尺也說文

田部云畷兩陌閒道也廣六尺許說畷與此畛廣正同涂容乘車一軌者依匠人注說乘車軌廣八尺則涂廣一尋與洫正同廣於畛二尺也道廣二尋與澮正同倍於涂也路廣三尋廣於道三之一也惟徑之度無可考以次減之徑其廣四尺侈於遂二尺與知徑非廣二尺與遂廣同者周尺一尺校今尺不及八寸二尺止一尺六寸弱於度太狹不足以容牛馬以畛之廣侈於溝二尺例之則徑廣亦不必正與遂同也鄭釋五涂廣度於衰分不誤唯車人大車徹廣疑當作八尺則畛廣六尺尚未能容大車耳詳彼疏又凡鄭所云容大車乘車幾軌者必容方軌並行若必適如每軌八尺之數則方軌並行不能無擊互之患蓋此注及匠人說道涂之廣凡度以軌者皆主築治之地而言

至道涂兩旁既臨溝田必非削厓斗絕自當留不築治之餘地以爲隄固故二軌之道兩車往來足相容讓但餘地之廣既不占正軌之度則當隨地勢爲之不可豫定尺寸故注不備論耳云都之野涂與環涂同可也者明此五涂與五溝相並而匠人野涂則爲野之大路二者小異但都之野涂不過三軌此川上之路亦三軌與彼略同也其郊甸之野涂則五軌廣於川路二軌賈疏云案匠人云環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂鄭注云經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌彼注亦與此注同皆以爲都之野涂與環涂同依內則云道有三涂男子由右女子由左車從中央是以鄭解川上之路及都之野涂皆容三軌也云萬夫者方三十三里少半里者詩

周頌噫嘻箋義同孔疏云計此萬夫之地一夫百畝方百步積萬夫方之是廣長各百夫以百百乘之是萬也既廣長皆百夫夫有百步三夫爲一里則百夫爲三十三里餘百步即三分里之一爲少半里賈疏云此解經萬夫有川之意從西北隅北畔至東頭有十洫一洫百夫十洫千夫千夫萬步萬步有三十三里百步百步是少半里以九澮摠而言之則萬夫矣故云萬夫者三十三里少半里矣云九而方一同者同方百里里有九夫一同有九萬夫此云萬夫有川以九乘之與一同夫里之數正相等但溝洫之體不同耳賈疏云案匠人云廣尺深尺謂之畎以至方百百爲同同閒廣二尋深二仞彼井田法溝澮稀少而云同此雖溝洫法溝澮稠多與彼井田相準擬而言也云以南

畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉者賈疏云案詩有今適南畝又云南東其畝故以南畝圖之其田南北細分者是一行隔爲一夫十夫則於首爲橫溝十溝卽百夫於東畔爲南北之洫十洫則於南畔爲橫澮九澮則於四畔爲大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦倍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之閒一川謂大川也程瑤田云畝長畝也一夫之田析之百甽以爲北畝南畝者自北視之其畝橫陳於南也南畝故甽橫甽流於遂故遂縱遂在兩夫之閒故謂之夫閒夫閒東西之閒也其南北之閒則溝橫連十夫故曰十夫有溝不可謂二十夫之閒故變言夫閒也溝經十夫流入於洫洫之長如溝縱承十溝十溝之水皆入焉故曰百夫有洫也洫之水

入澮澮長十倍於洫而橫承十洫之分布千夫中者故曰千夫有澮也澮十之橫貫萬夫之中十澮之水並入於川故曰萬夫有川澮橫川自縱也鄭謂九澮而川周其外恐不然矣川上有路以達於畿安得有縱路復有橫路耶其橫者則二萬夫閒之道也涂但言九亦考之不察矣案程說是也畮制南東各視其土宜爲之南畮則甽橫遂從溝橫洫從澮橫洫從東畮則甽從遂橫溝從洫橫澮從川橫五涂之從橫與五溝同鄭止圖南畮者以東畮與南畮從橫正相反可以類推也至萬夫有川鄭謂九澮而川周其四旁程則謂十澮而川流其一面蓋鄭意萬夫之田縱橫皆有二川夾注其外故中止容九澮若爲十澮則當羨千夫之田於數不合也然如鄭說萬夫九澮則其一面近川千夫十洫遂無所入之澮若以十洫之水徑注於川則五溝皆由小注大由淺注深以次灌輸斷無十洫越澮而注川之理至萬夫之川一面爲之已足承十澮之水若四周爲川則占地遠增三倍而又無益於用其說殆無疑矣詩周頌噫嘻疏又謂遂溝洫皆以九積數蓋襲鄭九澮之說而誤益甚矣又案遂人之溝洫以十積數爲鄉遂不井之田溝洫之制匠人之溝洫以入積數爲都鄙井田溝洫之制其形體之異互詳匠人疏又案遂從在夫閒長竟一夫凡六十丈也溝橫承十遂其長十倍於遂竟十夫凡六百丈加以十遂二丈十徑四丈通六百零六丈爲一溝之長洫從與十溝爲方積百夫長亦竟十夫六百丈加以十溝四丈十畛六丈通六百一十丈爲一洫之長溝橫承十洫

其長十倍於洫竟百夫六千丈加以十洫十涂共十六丈又加百遂百徑六十丈通六千零七十六丈爲一澮之長川從與十澮爲方積萬夫長亦竟百夫六千丈加以十澮十道共三十二丈又加百溝百畛共百丈通六千一百三十二丈爲一川之長川竟百夫六千丈卽三十三里少半里也云去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此者此言六遂受地之法亦據王制三分去一之率通計之也鄉遂皆爲不井之地故同用此法其都鄙制井田則所去不止三分之一詳小司徒載師疏云以至於畿則中雖有都鄙遂人盡主其地者于注例當作於各本並誤賈疏云遂人主六遂與司徒主六鄉同唯在二百里以內今經云以達于畿明畿以內之中雖有都鄙作井田

之法遂人亦盡主其地公邑之中爲溝洫之法與鄉遂同遂人盡主之可知也案公邑亦當爲井田賈依鄭說謂公邑爲溝瀆誤也經言以達於畿者明道路四達無阻耳非謂遂人溝洫之制達於五百里之置地也詳匠人疏**以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政役**登成也猶定也夫家猶言男女也施讀爲弛職謂民九職也分其農牧衡虞之職使民爲其事也載師職云以物地事授地職互言矣貢九貢也賦九賦也政役出士徒役【疏】以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦者謂四時小案比也蓋亦以國比之法行之與六鄉同制云辨其老幼廢疾與其施舍者者猶小司徒云以稽國中及四郊都鄙之夫家

九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍也六遂征役之法與六鄉略同據鄉大夫經舍征之法老幼廢疾之外尚有貴者賢者能者服公事者之屬經不具言故更以其施舍者通晐之鄉師國比之法又云辨其可任者與其施舍者遂師亦然此及小司徒並不云可任者亦文不具也　注云登成也猶定也夫家猶言男女也施讀爲弛者小司徒注義並同凡經云施舍者注並讀爲弛舍詳小宰疏云職謂民九職也者九職見大宰此即大司徒載師之地職是也賈疏云以其頒職而作事是民之九職使之作事而遣出九貢也云分其農牧衡虞之職使民爲其事也者說文攴部云攽分也頒即攽之借字彖胥注云作使也鄭意經作事即大司徒之土事小司徒之地事是也農

牧衡虞亦約舉九職之三與載師地職注義同云載師職云以物地事授地職互言矣者謂經云職事即是分職使民爲其事職事相貫而載師則以地職與地事分舉明是互文見義實無二事也賈疏謂彼云物地事不云貢此云令貢賦不云物地事地事與貢賦相互非鄭恉也云貢九貢也者據閭師任民之貢有九亦即大司徒之地貢是也九貢即大宰九職所出而彼職之九貢則與土均之地貢並爲邦國貢與此異也云賦九賦者據大宰九賦三曰邦甸之賦即六遂及公邑所出其關市山澤幣餘之賦甸遂亦有之是則不備九賦鄭通言之耳云政役出士徒役者政亦當讀爲征與小司徒之征役及均人力政義同賈疏云即上注遂之軍法如六鄉者是也**若起野役則令各帥**

其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命者誅之役謂師田若有功作也遂之大旗熊虎【疏】若起野役者猶後云六遂之役不云六遂者容甸以外公邑之役亦治之賈疏云若小司徒凡起徒役毋過家一人之類也云則令各帥其所治之民而至者賈疏云謂令縣正已下縣正云若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令是縣正受遂人之令也沈彤云野公邑官亦包之詒讓案遂吏帥民而至亦致之於司空與鄉師大役帥民徒事同云以遂之大旗致之者依司常大閱云師都建旗大司馬治兵云軍吏載旗攷彼二經師爲軍將都爲大小都之長軍吏爲六軍諸將帥咸與遂吏無涉唯鄭注司常師都云六鄉六遂大夫也而大司馬云師都載旜注又專主遂大夫爲釋

其說實不塙依經義遂大夫當在大司馬郊野載旐中又爵爲
中大夫則尤不得建大旗之旜而此云遂之大旗者葢義取期
民以旗表事故不依遂吏建旗恒法敘官注云遂人主六遂若
司徒之於六鄉也鄉師時田以司徒之大旗致衆庶六遂爲六
鄉之副故起野役亦同用大旗也此與司常大司馬建旗敘爵
不同詳大司徒疏賈疏云以其遂人雖是大夫合用鳥隼之旟
致衆今遂人掌衆與大司徒同故致衆得用熊虎爲旗也案賈
說本鄉師注義未塙詳彼疏　注云役謂師田若有功作也者
小宰注云役謂發兵起徒役也又小司徒注云役功力之事鬬
胥注云役田役也是師田及他功作起徒役之事通謂之役遂
師大喪亦云道野役是也賈疏云以其縣正所云用野民師田

行役移執事爲此事致之明此役與彼同其云功作則移執事
之等是也云遂之大旗熊虎者據司常九旗熊虎爲旗案此遂
之大旗葢卽熊旗之旗聶崇義云四旗詳大司徒司常疏凡國
祭祀共野牲令野職共野牲入於牧人以待事也野職薪炭之
屬疏凡國祭祀共野牲令野職者此官掌令遂師共野牲令委
人共野職也若然野牲言共亦令之野職言令亦共之皆互文
見義　注云共野牲入於牧人以待事也者野牲卽九職中藪
牧所養之鳥獸其在遂地者則遂師共之遂師云凡國祭祀共
其野牲是也賈疏云謂牛羊豕在六遂者故曰野牲牧人云掌
牧六牲以共祭祀故知此野牲亦入牧人以待事也云野職薪
炭之屬者此野職唯據祭祀所用故知薪炭之屬與遂師云入

野職于玉府者爲貨賄異也賈疏云此官令之委人斂之故下
委人云掌斂野之賦又云斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物言
之屬者兼此諸物也凡賓客令修野道而委積委積於廬宿市
疏凡賓客令修野道而委積者此贊大小司徒也賈疏云案大
司徒云令野修道委積彼謂揔令遺人此於百里外野道又令
之是亦令遺人也案賈據大司徒注義方苞蔣載康謂修道當
令野廬氏二說相兼乃備詳彼疏又案此野道卽遺人云國野
之道葢通晐匠人野涂五軌及甸以外公邑采邑野涂三軌凡
賓客往來所出道路此官並令修之與上文野田五涂異也
注云委積於廬宿市者並據遺人文大喪帥六遂之役而致之
掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役致役於司徒給墓上

事及窆也綍舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綍旁六執
之者天子其千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以
斧涖焉大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之
亦卽遂相終始也鄭司農云窆謂下棺時遂人主陳役也禮記
謂之封春秋謂之傰皆葬下棺也聲相似疏大喪帥六遂之役
而致之者大喪亦謂王及后之喪知不關世子者世子喪當用
諸侯禮不得備六綍也云及葬帥而屬六綍者謂葬載及窆時
以索舉柩亦帥遂役屬著舉下之也云及窆陳役者釋文作及
窆云劉呂絹反穿也本作窆戚彼驗反與注相應阮元云陸從
劉呂宗作窆與注乖當從戚袞本作窆今本是也段玉裁云劉
本大誤與注不相應或云注有給墓上事及窆之文然窆爲穿

地芝爲下棺事各不同致役爲墓上事及窆陳役爲窆蓋六遂分任其役也案阮段說是也此云及窆陳役猶遂師云及抱窆磿也劉陸本蓋涉注文而誤　注云致役致於司徒給墓上事及窆也者賈疏云以其殯及引皆六鄉役之其墓上事及窆等六遂役之故知致役給墓上墓上則說載下棺之等窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役之不言者畧也必致於司徒者司徒雖主六鄉以其地官之卿掌徒庶之役亦兼掌六遂之役故也云紼舉棺索也者紼與綍同白虎通義崩薨篇云紼者所以牽持棺者也雜記注云紼引同耳廢中日紼在塗日引檀弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注云車日引棺日紼喪大記言葬用輴四綍注云在棺日綍行道日引至壙將窆又日綍既夕禮注云引所以引柩車在軸輴日紼左宣八年傳冬葬敬嬴旱無麻始用葛茀杜注云茀所以引柩殯則有之以備火葬則以下柩孔疏云禮茀字或作紼或作綍繩之別名也紼者所以引柩於殯則已有之繫於輴車以備火災有災則引柩以避火及葬則用之以下柩也案孔說是也統覈諸經注蓋綍與引同爲大索以廟爲之柩殯於廟時則繫於輴車以備遷舉及將葬載柩於車時亦以綍舉而載之既至壙又以綍繫於輴車舉而下窆也析言之則在廟在壙舉柩之索謂之綍在道引車之索謂之引引屬於柩車之軸綍屬於輴車其用不同故大司徒注詁引爲引喪車索與此綍訓舉棺索異通言之則綍引同物故既夕及雜記並以綍引通稱先鄭大史注云引六紼曲禮

注孔本亦云綍引車索是也釋名釋喪制云從前引之日紼紼發也發車使前也縣下壙日繂繂捋也徐徐捋下之也案劉釋綍爲發車使前亦即以引爲綍其所云縣下壙曰繂乃正是禮注之綍繂綍字通故喪大記注亦云綍或爲率率即繂也云葬舉棺者謂載與說時也者載謂舉棺載於柩車既夕禮遷祖正柩後云乃載注云乃舉柩卻下而載之是也說謂說下棺於地既夕在廟載及至壙兩云屬引後引即綍故注云於是說載除飾更屬引於緘耳是也二者一升一降並當舉棺故皆用綍詳喪祝疏云用綍旁六執之者天子其千人與者賈疏云案雜記諸侯執綍五百人大夫三百人以此約之天子千人無正文故云與以疑之案檀弓孔疏引何胤說與鄭賈同白虎通義崩薨篇說天子之制云臣子更執紼晝夜常百二十二人御覽禮儀部引作千二百人義較今本爲長蓋鄭據倍諸侯數班據王禮之大數說雖異義並得通至呂氏春秋節喪篇云世俗之行喪引紼者左右萬人以行之此則戰國之侈制不足以證禮也云陳役者主陳列之耳者司市注云陳猶列也賈疏云以其經云及窆窆謂下棺下棺之時千人執綍者碑負引須陳列其人故知謂陳列之也云匠師帥監之鄉師以斧涖焉者鄉師云大喪用役則帥其民而至遂治之及葬執纛以與匠師御匶而治役及窆執斧以涖匠師鄭言此者明三官相與爲官聯非遂人所專治也云大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆之六遂役之亦即遂相終始也者賈疏云知義然者案大司徒職云大喪

師六鄉之衆庶屬其六引此遂人云帥六遂之役屬六綍及窆陳役鄭據此二文言之以六鄉近使主殯及啟朝爲始任祖廟之中將行載柩於蜃車屬六綍則六遂爲終也至於在道言引則還使六鄉爲始至壙窆之下棺則還使六遂爲終以二處合自其爲終始故云即遠柩終始也是以大司徒注云六鄉主六引六遂主六綍也詒讓案檀弓云飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也此注即據彼文正柩謂正柩於兩楹之閒詳小司徒疏啟謂啟殯朝謂朝祖並詳喪祝疏鄭司農云窆謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之傰皆葬下棺也聲相似者鄉師大僕注義並同聲相似者謂窆封傰三字聲類並相近傰嘗本並作塴宋本作傰葉鈔

釋文同今據改案正字當作堋借作傰塴傰皆譌並詳鄉師疏

凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征作役事則聽其治訟施讀亦弛也經牧制田界與井也可食謂今年所當耕者也財征賦稅之事〔疏〕各掌其遂之政令戒禁者賈疏云以遂師下大夫四人所掌六遂亦如鄉師主六鄉亦二人共主三遂故云各掌其遂之政令戒禁云以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者者即四時小案比之事亦當以國比之法治之與鄉師同賈疏云已下皆如鄉師之職但鄉師云輦又云老幼貴賤廢疾此不言之此云經牧其田野之等彼不言之皆是互換爲義故設文不同也云周知其數而任之以徵財征者大宰九賦草注引此職文作以徵其財征疑此脫其字任之謂授職事作徒役凡任民之事皆是財征則兼九功民職之力征九賦田野之地征言之二者皆有財賄亦皆校計民數田數而爲徵令也賈疏云任之據人民之數徵財征據田野之數未析云作役事則聽其治訟者唐石經作上有以字各本並無案疏述經無以字以文義校之亦不當有今從宋本賈疏云役事中可兼軍役田獵功作之等皆聽其治訟也江永云遂師遂大夫縣正皆聽治訟其訟獄之大者遂士聽斷之　注云施讀亦弛也者大司徒注義同段玉裁云亦者亦遂人職而言阮元云亦下當脫爲遂大夫士均注云

施讀亦爲弛也可證云經牧制田界與井也者經謂界與遂人經田野義同牧即井牧詳小司徒疏賈疏云但六遂用溝洫法上文所云者是今以爲制界與井也又爲井田法者以其遂人兼掌采地故上云掌野鄙兼言稍縣都以采地有井田法故此經云經牧其田野與小司徒文同故鄭亦兼言井也案遂人兼掌甸以外公邑公邑亦制井田也鄭賈謂公邑用溝洫法非是詳匠人疏云可食謂今年所當耕者也者即遂人上中下地三等田萊每年各有當耕之田也江永云衍沃隰皋可食者也京陵潟鹵之類不可食案江說是也爾雅釋地云可食者曰原郭注云可種穀給食是可食即謂可耕之地通三等田萊言之非必當年所耕也惟磽确不可耕者乃爲不可食詳大司徒疏云

則征賦稅之事者小宰注云政謂賦也字或作征又大司徒注云征稅也賈疏云征是賦稅則是地稅故云財征賦稅之事也雖以地稅爲正其中亦兼有口率出泉也案此財征當通九賦九職而言賈分征屬賦稅財屬地稅固非又以賦稅爲口泉亦沿大宰九賦注之誤周法無口泉詳大宰疏**巡其稼穡而移用其民以救其時事**移用其民使轉相助救時急事也四時耕耨斂艾芟地之宜晚早不同而有天期地澤風雨之急疏注云移用其民使轉相助救時急事也者移迻之叚字廣雅釋詁云移轉也漢書食貨志云力耕數耘收穫如寇盜之至所謂救時急事也農事急迫之時民力有不給者則移其力之有餘者使轉相佐助即遂人所謂以彊予任甿與大司徒移民事異也管子

山國軌篇云春十日不害耕事夏十日不害芸事秋十日不害斂實冬十日不害除田此之謂時作即釋所謂時事也云四時耕耨斂艾芟地之宜晚早不同者賈疏云其地有宜早種早收有宜晚種晚收故云晚早不同云而有天期地澤風雨之急者天期有寒溫地澤有枯潤風雨有緩驟皆須趣時而畢事也**凡國祭祀審其誓戒共其野牲**審亦聽也疏凡國祭祀審其誓戒者賈疏云案冢宰職云大祭祀掌百官之誓戒大司寇涖誓百官并戒百族此官主審其戒戒遂之民故不同也云共其野牲者謂受令於遂人而取六遂以外藪牧所養之牲而共之委人注說野賦云其牧則遂師以共野牲是也　注云審亦聽也者亦上文聽其治訟而言說文宀部云宷悉也知宷諦也重文審

篆文宷从番鄉師注云聽謂平察之爾雅釋詁云察審也是審聽同爲平察之義**入野職野賦于玉府**民所入貨賄以當九職九賦中玉府之用者疏注云民所入貨賄以當九職九賦者賈疏云野職謂民九職之貢野賦謂民九賦自邦甸家稍縣都之等口率出泉以其在遠郊之外故皆以野言之也詒讓案野職者六遂中九職之民貢也野賦者九賦邦甸之賦也委人掌斂野之賦注謂野之工商嬪婦之賦遂師以入玉宮彼經注雖云野賦實據九職之貢言之與此小異凡貢賦以泉穀財物爲正或不出正貢賦而以他物當之若角人羽人掌葛所征之物以當邦賦是也鄭以正貢賦穀物當入廩人泉布當入外府泉府鳥獸草木當入膳府等不必皆入玉府故兼當貢賦之物言之

凡九賦皆地稅鄭賈以爲口率出泉則失之云中玉府之用者者明野職野賦不盡共玉府此官唯選其中用者入之也賈疏云亦是遂師自當徵其穀稅泉以入大府分之衆府也若然案大府職云式貢之餘財以共玩好之用入於玉府彼入於玉府者是式貢之餘財財之美者由大府乃入玉府此徑入玉府此非財之美不堪王之玩好者也案賈說非鄭意也職賦中泉穀等自入大府此官但擇中王服御器物之用者入玉府耳賈乃謂非財之美者誤矣**賓客則巡其道修庀其委積**巡其道修行治道路也故書庀爲比鄭司農云比讀爲庀庀具也疏賓客則巡其道修庀其委積者釋文出庇其二字云又作庀段玉裁云說文有庇無庀疑庇庀一字也如妣籀作𠤏案段說近是此亦

賛大小司徒而與野廬氏遺人爲官聯也賈疏云大司徒云野
修道委積據國外日野在六鄉之中者此據六遂之中者　注
云巡其道修行治道路也者字例注云巡行也廣雅釋詁云修
治也道修即遂人之令修野道野廬氏之修除道路蓋野廬氏
修之此官則巡行董趣之云故書庀爲比鄭司農云比讀爲庀
者本職後注及春官世婦大胥先鄭讀並同徐養原云當以庀
爲正庀俗體比則庀之省文云庀具也者小爾雅廣詁文春官
世婦及大胥大司馬注並同大喪使帥其屬以幄帟先道野役
及窆抱磨共丘籠及蜃車之役使以幄帟先者大宰也其餘司
徒也幄帟先所以爲葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓
也丘籠之役竁復土也其器曰籠蜃車柩路也柩路載柳四輪

迫地而行有似於蜃因取名焉行至壙乃說更復載以龍輴蜃
禮記或作槫或作輇役謂執綍者鄭司農云抱磨磨下車也立
謂磨者適歷執綍者名也遂人主陳之而遂師以名行校之疏
大喪使帥其屬以幄帟先者宰夫注云大喪王后世子也以幄
帟先者與幕人爲官聯也先謂先柩行至墓豫張設之云及窆
抱磨者抱即裒之借字說文衣部云裒褏也國策秦策高注云
抱持也賈疏云及至也謂柩車至壙窆下棺也下棺之時遂師
帥其執綍者之人名歷適而校數之也云共丘籠及蜃車之役
者役即上野役此蒙丘籠蜃車二者爲文丘籠以取土蜃車以
載柩二者皆須徒役此官則於所作野役中商選以共之賈疏
云土曰丘謂其爲丘之籠器以盛土也蜃車之役謂在祖廟中

將行共蜃車以載柩之役人也案賈意蓋謂其役并共籠車之
器今攷蜃車即巾車柩路此王之柩路當亦巾車共之稍人注
謂王柩路遂人共之非也又廟中將行載柩屬六引當用鄉役
不當使遂官共之鄭雖謂遂出柩路而此注兩言執綍則自謂
共蜃車說載之役非在道引行之役也又丘籠似亦非遂官所
共賈疏說皆未塙詳後及稍人疏　注云使以幄帟先者大宰
也者賈疏云以其天官幕人掌共帷幕幄帟綬屬大宰故知使
幕人以幄帟先是大宰也詒讓案幄帟雖幕人所掌然但主共
張其奉而致之墓者仍是六遂徒役之事然則帥其屬者即遂
師自帥其所屬官及徒役特聽大宰之使令耳賈謂大宰使幕
人非經注意也云其餘司徒也者謂道野役以下諸事皆司徒

使遂師爲之大司徒云大喪帥六鄉之衆庶而治其政令稍人
云大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽于司徒是大喪之
役事自鄉遂以至公邑司徒盡掌治之矣云幄帟先所以爲葬
窆之間先張神坐也者幕人注云帟在柩上此別爲神坐上亦
有帟也幄則在旁賈疏云謂柩至壙脫載除飾柩則在地未葬
窆之間須有凶鑿神坐之所故知大幕之下宜有幄之小帳小
帳之內而有帟之承塵以爲神坐也云道野役帥以至墓也者
賈疏云以其云導導是帥引之言故知從廟帥引往至墓所也
云丘籠之役竁復土也者冢人云以爵等爲丘封之度又云及
竁以度爲丘隧小宗伯注云竁謂葬穿壙也復土詳小司徒疏
賈疏云竁謂穿地復土謂下棺之後以壙上土反復而爲丘壟

皆須籠器以盛土也云共器曰籠者說文竹部云籠舉土器也淮南子精神訓云負籠土高注云籠受土籠也云蜃車柩路也者據巾車云小喪共匶路即此蜃車也匶柩古今字互詳巾車疏雜記孔疏云凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與輴車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車於階間注云車載柩車周禮謂之蜃車是士用蜃車也雜記云大夫載以輲車輲車即蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知云柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉者賈疏云謂在祖廟中遂匠納車於階間卻而上載之乃加帷荒帷荒即柳也四輪迫地而行即輇車以二軸而貫四輪即許氏說文云無輻曰輇者也詒讓案蜃車之制既夕記注云其車之轝狀如牀

中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪又雜記注云輇崇蓋半乘車之輪據此則凡蜃車皆四輇輪崇三尺三寸故云迫地而行以其載柳故亦謂之柳車聶氏三禮圖引阮諶圖云柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺柳詳縫人疏又案據雜記注則凡柩車輇輪皆無輻雜記疏謂但大夫輲車不用輻則似天子諸侯蜃車有輻說與鄭違非也云行至壙乃說更復載以龍輴者賈疏云以其天子諸侯殯時用輴車即檀弓所云菆塗龍輴天子之禮是也諸侯不龍其輴而已殯既用輴明葬時用輴可知詒讓案謂行時載柩以蜃車既至壙說載乃更以龍輴載柩入隧檀弓注云天子殯以輴車畫轅爲龍鄭言此者欲見蜃車爲在道所用與輴車異亦見

經云蜃車之役實爲輴車之役以其由蜃車說下載之故通云蜃車耳輴亦作軸說文車部云下棺車曰輴是也云蜃禮記或作槫或作輇者槫舊本誤搏今據余本岳本宋注疏本正雜記輲車注云輲讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎又喪大記君葬用輴大夫葬用輴士葬用國車鄭注云大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤爲國輇車柩車也既夕注亦云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正曾釗云說文輇字注云蕃車下庳輪也既夕記雜記注說正與說文庳車之說合則字實以輇爲正蜃團槫輲皆聲近通用之字耳

云迫地而行有似於蜃因取名焉非也案曾說是也鄭雜記注依別本讀輲爲輇又引許書以證其義則亦以柩車之正字當作輇凡蜃輲槫輴團諸字並輇之聲誤喪大記國車又團之形誤也然此注又不破蜃爲輇與雜記注異既夕注亦謂蜃團輇槫聲讀相附未聞孰正蓋鄭自有兩解要當以雜記注爲塙詁矣又莊子達生篇云死得於腞楯之上聚僂之中釋文引司馬彪云腞猶篆也案莊子之腞楯當即輇輴之異文呂氏春秋節喪篇云世俗之行喪載之以大輴輴亦即載柩之輇車與龍輴異也云役謂執綍者者明與鄭役執引異即遂人云帥六遂之役屬六綍注謂載與說時是也凡王柩在殯在廟並載以龍輴至葬將行時說輴而載與蜃車至壙將窆又說蜃車復載於龍

纂以下竊其在轄轂說之時並輓以六紼遂役執之其餘車行
在道六鄉役執六引非此官所共治也鄭司農云抱磿磿下車
也者說文手部云捊引取也重文抱捊或从包又石部云磿石
聲也磿下市義未詳攷方言云維車趙魏之閒謂之轣轆車廣
雅釋器云維車謂之厤鹿墨子備蛾傅篇有下磿車又備高臨
篇說連弩車之法云以磿鹿卷收磿鹿卽鹿盧語之轉耳檀弓
公室視豐碑注云豐碑斵大木爲之形如石碑於槨前後四角
樹之穿中於閒爲鹿盧下棺以繂繞天子六繂四碑前後各重
鹿盧也先鄭此注疑卽讀抱爲捊磿下車或卽指抱引下棺之
鹿盧矣云玄謂磿者適歷執綍者名也者此讀磿爲歷破先鄭
義也賈疏云謂天子千人分布於六綍之上謂之適歷者分布

稀疏得所名爲適歷也王應麟云史記樂毅書故鼎反乎磿室
徐廣注磿歷也戰國策燕策新序雜事作歷室蓋古字通用惠
士奇云磿當作秝說文秝稀疏適秝也從二禾讀若歷適者適
均呂覽辨士篇曰稼穡而不適謂分布不均故二禾相比稀疏
乃適也然則執綍者千人分布於六綍如禾稼有行勿使疏密
正其行齊其力巡行校錄遂師執書數之名曰抱秝秝借爲磿
歷磿皆以秝得聲漢書議郎耿育疏曰太伯見歷知適逡循固
讓王充謂太王亶父以王季當立故易名爲歷歷者適也太伯
覺悟去而避之合觀衆說則適秝之義明矣孔廣森云魏書蔣
濟傳云船本歷適數百里中歷適猶適歷疏密均布之謂磿者
執綍人名籍取適歷之義以爲稱也古者發大役必籍其名而

稽數之師則拱稽喪則抱磿案孔說是也此經云抱磿與大史
大師抱天時大遷國抱法義同並謂抱持圖籍之書磿者卽校
次執綍者之名籍周書世俘篇云馘磿億有十萬七千七百七
十有九馘磿亦卽校數俘馘之籍可與此經互證又月令季冬
命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川
之祀注云歷猶次也郊特牲云簡其車賦而歷其卒伍注云簡
歷謂算具陳列之也此磿與彼歷聲義並同蓋因簡歷人役遂
稱其簿書爲磿猶小宰八成聽師田以簡稽卽簡閱稽計士卒
之簿書也云遂人主陳之者賈疏云案上遂人云及窆陳役是
也云而遂師以名行校之者賈疏云但執綍之人背碑負引而
退行遂師抱持版之名字巡行而校錄之以知在否故云抱磿

也軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰平謂正其行
列部伍也鄭司農云比讀爲庀疏軍旅田獵平野民者卽遂人
云師田作野民此官帥而平之云比敘其事而賞罰者賈疏云
遂師校比次敘其行伍而行賞罰也　注云平謂正其行列部
伍也者大司馬仲冬教大閱云左右陳車徒有司平之卽田獵
平民之事彼注亦訓平爲正蓋正其行列使不踰越正其部伍
使不混淆亦以軍法部署之鄭司農云比讀爲庀者前注同此
比爲校比之義不當爲庀故後鄭不從
遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之衆寡六畜田野
辨其可任者與其可施舍者以教稼穡以稽功事掌其政令戒
禁聽其治訟施讀亦爲弛功事九職之事民所以爲功業疏各

掌其遂之政令者賈疏云此一經與遂師職意同但互見其義耳詒讓案以下至鄰長皆六遂之吏與鄉吏鄉大夫至比長地治不同而職掌相等鄉吏職詳而此略者亦以其可互推文不具也　注云施讀亦爲弛者亦蒙遂人遂師而言詳小司徒疏云功事九職之事民所以爲功業者賈疏云大宰以九職任萬民彼云任卽此功事謂任之使有功者也詒讓案大宰九職大府謂之九功故知功事卽九職之事令爲邑者歲終則會政致事不言其遂之吏而言爲邑者容公邑及卿大夫王子弟之采邑政令戒禁遂大夫亦施焉疏令爲邑者歲終則會政致事者歲終謂夏之季冬詳宰夫疏此正遂吏之歲會亦卽此官之官成官計也　注云不言其遂之吏而言爲邑者容公邑及卿大

夫王子弟之采邑政令戒禁遂大夫亦施焉者據鄉大夫云歲終則令六鄉之吏皆會政致事此官與彼職事同而文異故鄭意此邑兼含都鄙四井之邑而言公邑謂六遂以外甸稍縣畺四等公邑卽載師注所云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者是也采邑亦卽載師之家邑小都大都之吏是也賈疏云言之者若直言遂之吏則不容公邑與采邑今遂大夫不言遂之吏變云爲邑則遂中可以兼公邑采邑二者故云政令戒禁遂大夫亦施焉以其遂人云掌野又云以達於畿故知亦施政令戒禁案鄭意當如賈說但此官爲遂吏唯主當遂一鄙二千五百家與遂人遂師通掌甸稍縣畺者異則其政令不得及於公邑采邑此經云爲邑當與里宰鄰長

詁職凡言邑者同卽鄰里酇鄙縣所治之邑里也鄭賈說未塙詳里宰疏正歲簡稼器修稼政簡猶閱也稼器耒耜茲其之屬稼政孟春之月令所云皆修封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之疏注云簡猶閱也者小宰注同云稼器耒耜茲其之屬者茲其宋婺州本作滋其賈疏作滋基案薙氏注亦作茲其賈本及宋本似並非是月令季冬修耒耜具田器鄭彼注云田器鎡其之屬此脩稼器葢通彼耒耜田器備脩之國語齊語韋注云耨茲其也管子小匡篇尹注云耨鎡錤也廣雅釋器云鎡錤鉏也一切經音義引蒼頡篇云鉏茲其也說文木部云欘斫也齊謂之鎡錤孟子公孫丑篇雖有鎡基不如待時趙注云鎡基田器耒耜之屬案茲鎡其

基錤字並通依月令注茲其與耒耜異趙岐說非云稼政孟春之月令所云皆脩封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之者鄭彼注云封疆田首之分職術周禮作遂遂小溝也步道曰徑相視也案彼上文云王命布農事命田舍東郊亦是命田官修稼政之事故引以爲證三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者興甿舉民賢者能者如六鄉之爲也興猶舉也屬猶聚也又因舉吏治有功者而聚敕其餘以職事疏三歲大比則帥其吏而興甿者亦謂每三年正月大案比而興遂民詳小司徒鄉大夫疏賈疏云三歲大比以下若鄉大夫三歲大比興賢者能者其義同變之耳吏則遂大夫已下縣正至鄰長云明其有功者者此六遂之

官計也大比與大計事相因故與甿之時兼禁吏也云爲其地治者者地治猶大司徒云有地治者蜡氏云有地之吏即上爲邑者是也　注云興甿舉民賢者能者如六鄉之爲也者此亦變民言甿也經注甿字亦並當作氓詳遂人疏此謂行鄉飲酒之禮於遂序以興遂之賢能如鄉大夫賓興六鄉賢能之禮王制說大司徒命鄉簡不帥教者移之郊移之遂注亦謂遂大夫掌之爲習禮於遂之學是也又案六遂與六鄉治教相儗此遂大夫興甿即用鄉飲酒之禮其屬縣正如州長則縣亦當有春秋以禮會民射於縣學鄙師如黨正則鄙亦當有國索鬼神屬民飲酒正齒位之禮經唯於此職著興甿之典者文不具也凡遂學降於鄉學一等與州黨之學同爲無室之序詳州長疏賈

疏云此文不具故鄭就鄉大夫解之彼以鄉飲酒興賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也云興猶舉也者大司徒注同云屬猶聚也者州長注同云又因舉吏治有功者而聚勑其餘以職事者國語周語云尊貴明賢韋注云明顯也此明其有功亦謂舉而顯異之與入統達吏義同勑亦勅之借字詳大宰疏呂氏春秋孟春紀田事既飭高注云飭讀作勑勑督田事是勑有戒督之義其餘謂所明之外凡無功無過者也賈疏云謂當興舉之時因舉治民之吏鄰長以上吏之有功者而升之又聚其地治鄰長以上勑之以職事使之不慢也

凡爲邑者以四達戒其功事而誅賞廢興之四達者治民之事大通者有四夫家衆寡也六畜車輦也稼穡耕耨也旗鼓兵革也疏凡爲邑者以四達戒其功事者賈疏云謂將四通之事以戒勑其功事功事即上注九職之功業也云而誅賞廢興之者此六遂之官計官刑也賈疏云此亦如大宰注大有功不徒興又賞之大無功不徒廢又誅之　注云四達者治民之事大通者有四者廣雅釋詁云達通也云夫家衆寡也六畜車輦也稼穡耕耨也旗鼓兵革也者賈疏云此無正文唯約上下文而知義耳案遂師云夫家衆寡六畜車輦此遂大夫亦云夫家衆寡以教稼穡鄰長云以旗鼓兵革帥而至又云趨其耕耨鄭據而言故以四事當此四達黃度云四達謂達之於四疆案鄭訓達爲通是也而以夫家衆寡等充四達之數則未安四達之義似當以黃說爲長大戴禮記千乘篇云司徒典春

以教民之不時不若不令成長幼老疾孤寡以時通於四疆有閼而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食鶡冠子道端篇云近親遠附明達四通皆此經四達之塙詁也

縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰之徵徵召也比案比疏各掌其縣之政令徵比者賈疏云謂政教號令徵發校比之等也云以頒田里者亦依遂人上中下地二等之法頒授之也云以分職事者荀子王霸篇云農分田而耕賈分貨而販百工分事而勸所謂分其職事也賈疏云即九職之功事也云趨其稼事而賞罰之者釋文趨作趣云本又作趨案陸本是也說文走部云趨走也趣疾也趨趣聲近經典亦多通用經例凡趨走字作趨催促字作趣與說

文正同職喪云趣其事字亦作趣可證鄰長里宰並云趣其耕耨薔皆傳寫譌捝稼事即耕耨諸疾督其田事而課其勤情以爲賞罰也　注云徵徵召也者司市注義同云比案比者謂案戶比民漢制以八月案比所謂小案比也詳小司徒疏**若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令**移執事移用其民鄭司農云謂轉相佐助疏若將用野民師田行役移執事者賈疏云言將事未至之時預徵召野民也言師田謂出師征伐及田獵也言行役謂若巡狩及功役　注云移執事移用其民者王安石云若遂師所謂巡其稼穡而移用其民以救其時事也詒讓案此與大宰九職閒民無常職轉移執事事異而義同方苞云移執事謂掌固之移甲役其職云與國有司帥之卽縣正

五百四十六

也若移用其民以救時事則遂師掌之帥之者則鄰長里宰耳案方說亦通鄭司農云謂轉相佐助者亦與遂師後鄭注義同**旣役則稽功會事而誅賞**疏旣役則稽功會事而誅賞者此縣吏之官計官刑也賈疏云此經結上文功役之事事訖乃稽考其功多少當計會其事之可否而有功者賞無功者誅也

鄙師各掌其鄙之政令祭祀祭祀祭禜也疏注云祭祀祭禜也者賈疏云鄙與六鄉黨同黨祭禜故知此鄙所祭祀謂祭禜也**凡作民則掌其戒令**作民謂起役也疏注云作民謂起役也者胥注云作起也鄙師在遂與大鄉黨正相等黨正云凡作民而師田行役則以其灋治其政事與此作民事同起役卽師田行役之事也賈疏云案下鄰長云若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至又上文每云野役故知此作民亦是起役事也**以時數其衆庶而察其媺惡而誅賞**將四時也疏以時數其衆庶而察其媺惡而誅賞者媺古美字詳大司徒疏數其衆庶亦卽小案比猶黨正云以歲時涖校比也王制孔疏云六鄉州學主射黨學主正齒位遂則縣與州同鄙與黨同縣正主射鄙師主正齒位亦應與鄉不異但周禮不備耳　注云時四時也者宮正注同蔣載康云據黨正四孟讀法聚民也詒讓案鄭意周法一歲四時有小比詳小司徒疏**歲終則會其鄙之政而致事**疏歲終則會其鄙之政而致事者此正鄙之歲會亦鄙吏之官成官計也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏

酇長各掌其酇之政令以時校登其夫家比其衆寡以治其喪

五百三十七

紀祭祀之事校猶數也疏以時校登其夫家比其衆寡者亦謂四時小案比也云以治其喪紀祭祀之事者賈疏云謂民之喪紀若鄉師所云族共喪器之類祭祀謂若族祭酺之類若然縣當祭社與州同縣正鄙師酇長皆不言所祭神者六遂與六鄉互見其義也　注云校猶數也者明與縣正數衆庶義同說文木部云校木囚也叚借爲校數史記平準書京師之錢累巨萬貫朽而不可校裴氏集解引如淳云校數也又漢書嚴助傳顏注云校數也廩人注云數猶計也是校數同訓計凡全經云校比者義並同夏官釋文謂比校字當從手旁非也詳夏官敘官疏**若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時簡器與有司數之**簡器簡稼器也兵器亦存焉有司遂大夫疏若作其民

而用之則以旗鼓兵革帥而至者兵革猶兵甲國語齊語定二革韋注云甲冑盾也賈疏云謂師田及巡守之等直言以旗鼓兵革不言車輦文不具　注云簡器簡稼器也者賈疏云見遂大夫職云正歲簡稼器脩稼政則此官與遂大夫共簡之云兵器亦存焉者以鄰長為遂人之屬其在遂又與六鄉族師職掌相等遂人族師並云簡其兵器則知此簡器亦當兼有兵器也但遂人族師兵器並當分為二鄭則謂即戎器義尚未塙耳兵器詳玉府疏惠士奇云鄰長簡兵器以備追胥非以供軍旅會同之用也案惠說是也此簡兵器亦兼有時田以田事羨卒竭作兵器亦民閒自具與大師異也六遂副六鄉亦出軍而不出車馬兵甲詳小司徒疏云有司遂大夫者以鄰長即遂大夫之

屬明當佐彼同簡稼器等也**凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功**聽之受而行之也女功絲枲之事疏趨其耕耨稽其女功者趨當作趣詳縣正疏賈疏云此鄰長彌親民故趨其耕耨並稽考女功之等事詒讓案公羊宣十五年何注云五穀畢人民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日彼說井田一里八十戶里正為之長蓋與鄰長爵秩略相儗故稽女功之事亦略同也　注云聽之受而行之也者國策秦策高注云聽受也賈疏云知非聽斷之者以鄰長中士官惟承受遂人以下之事不得專聽斷故知聽謂受聽而行之也云女功絲枲之事者即大宰九職嬪婦化治絲枲之事九嬪婦功義亦同六韜農器篇云丈夫治田有畝數婦人繅紝有尺度管子山國軌篇亦云某鄉女勝事者終歲績其功業若干即稽女功之事

周禮正義卷二十九終

周禮正義卷三十

瑞安孫詒讓學

里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器治其政令邑猶里也【疏】掌比其邑之衆寡者此亦四時小案比也云與其六畜兵器者兵謂五兵器謂車輦用器之等詳玉府疏　注云邑猶里也者明此邑卽一里二十五家之邑也爾雅釋言云里邑也郭注云謂邑居金鶚云云邑者民居之所聚也釋名云邑猶俋也邑人聚會之稱也說文云邑國也謂國都所在也邑爲民居所聚民居有多少故邑有大小極其大而言之則爲王都之邑極其小而言之則論語有十室之邑其閒大小不等未可枚舉也邑之制在國中則始於一里二十五家在野則始於四井三十二家

在國中者二十五家爲一里里有巷巷口有閭一里之人聚居於此故謂之邑也在野者四井之田凡三千六百畝其民居計三十二家聚於一處猶今之村落然如地狹勢偏不足四井則或三井或二井或一井皆可爲邑孟子云鄕田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦此可見一井亦可爲邑矣論語謂十室之邑卽一井之邑一井八室言十室舉大數也鄕遂之邑以二十五家爲制如有不足或四鄰或三鄰或二鄰皆可爲邑五家爲鄰二鄰則十室也十室之邑此至小者下此不可以爲邑矣六鄕五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄕六遂五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂自閭以至鄕自里以至遂皆邑也每閭每里星羅碁布徧於百里之閒縣師職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域鄭注云郊里郊所里也賈疏言郊里旅從遠郊至國中六鄕之民也郊而曰里明是以一里爲一邑里與閭亦通稱案金說甚覈但依鄭說畿內井田不制公田則上地一井有九家四井之邑有三十六家中下地依率遞減金從賈稍人疏說謂一井八室乃侯國制公田之法畿內無此也又案凡鄕遂公邑之民皆聚居於邑里而耕其邑外之田其邑里之大小則以夫家之數爲之雖視地形爲分合然大率一家如受廛宅五畝則二十五家之邑民宅占地百二十五畝也三十六家之邑民宅占地百八十畝也涂巷官府不在此數其地則固包於三分去一之內矣**以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敘**

以待有司之政令而徵斂其財賦考工記曰耜廣五寸二耜爲耦此言兩人相助耦而耕也鄭司農云耡讀爲藉杜子春云耡讀爲助謂相佐助也玄謂耡者里宰治處也若今街彈之室於此合耦使相佐助因放而爲名季冬之月令命農師計耦耕事修耒耜具田器是其歲時與合人耦則牛耦亦可知也秩敘受耦相佐助之次第【疏】以歲時合耦于耡者賈疏云歲時者亦謂歲之四時云趨其耕耨者趨亦當作趣詳縣正疏云以待有司之政令而徵斂其財賦者賈疏云以六遂之賦稅縣師徵之旅師斂之則此財賦言待有司徵斂者謂縣師旅師也方苞云遂之財賦遂師徵之疏誤案方說是也遂師云以徵財征則此官所待者卽遂師之徵令及司稼之斂法是也財賦者大司徒以

土均之灋以斂財賦注云財謂泉穀賦謂九賦及軍賦此財賦
義與彼同然亦當兼九職之力征言之縣師掌公邑旅師掌聚
耡粟屋粟閒粟咸不掌六遂之賦稅賈說並非是詳縣師旅師
疏　注云考工記曰耜廣五寸二耜爲耦此言兩人相助耦而
耕也者彼注云古者耜一金兩人併發之此合耦師謂兩人併
發一尺之畎也惠士奇云古者二耜爲耦而輓犂以耕管子乘
馬文夫二犂童五尺一犂程瑤田云耜之長自本至末尺有一
寸其本廣五寸本有銎以受耒者也用以耕一人之力能任一
耜而不能以一人勝一耜之耕何也無佐助之者力不得出也
故必二人並二耜而耦耕之合力同奮刺土得力土乃迸發以
終長畝不難也故后稷之爲畎田亦必用二耜爲耦廣尺深尺

之法也里宰以歲時合耦於耡言農事最重必於先年季冬之
月合耦於里宰治處合耦者察其體材齊其年力比而選之使
能彼此佐助以耦耕也周頌曰亦服爾耕十千維耦又曰其耕
澤澤千耦其耘言耕者必言耦以非耦不能善其耕也耦之爲
言並也其事並行不可相無之謂耦鄭司農云耡讀爲藉杜子
春云耡讀爲助謂相佐助也者遂人云以興耡利甿注云鄭大
夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助義並與此
同賈疏云藉借也非相佐助之義故後鄭不從之也杜子春讀
耡爲助謂相佐助也於義合但文今不足故後鄭增其義也云
玄謂耡者里宰治處也者卽里宰之官府治事處也段玉裁云
鄭君說與遂人異者以經文言于耡則耡必有其地故訓爲里

宰治處云若今街彈之室者賈疏云鄭以漢法況之漢時在街
置室檢彈一里之民王應麟云金石錄有漢都鄉正街彈碑水
經魯陽縣有南陽都鄉正衞彈碑平氏縣有南陽都鄉正衞彈
碑隸釋亦以爲衞彈勸碑蓋未攷此注也酸棗令劉熊碑云愍
念烝民勞苦不均爲作正彈造設門更惠士奇云周書大聚云
五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以威爲長
合旅同親以敬爲長飲食相約興彈相庸耦耕俱耘此里宰合
耦之法也興彈相庸者興起而檢彈之以佐助其功也漢於街
立室名曰街彈蓋取之此云於此合耦使相佐助因放而爲名
者後鄭亦從杜讀謂里宰治處名耡者亦兼取合耦相佐助之
義以里宰爲親民之官合耦於民事尤重故因以耡名其治處

猶王侯親耕之田藉民力治之卽謂之藉也段玉裁云遂人耡
字其本義里宰耡字其引伸之義也放讀如公羊傳放於此乎
之放云季冬之月令命農師計耦耕事修耒耜具田器是其歲
時與者鄭彼注云田器鎡其之屬彼文云命農此引作農師者
鄭以意增之引彼文證合耦之時也云合人耦則牛耦亦可知
也者賈疏云周時未有牛耦至漢時搜粟都尉趙過始敎民牛
耕今鄭云合牛耦可知者或周末兼有牛耦至漢趙過乃絕人
耦專用牛耦故鄭兼云焉王應麟云山海經后稷之孫叔均始
作牛耕月令季冬出土牛示農耕早晚賈誼新書劉向新序雜
事但載鄒穆公云百姓飽牛而耕何待趙過過特敎人耦犂共
二牛費省而功倍爾案王說是也云秩敘受耦相佐助之次第

者秩敘卽次第也詳宮伯疏左昭十六年傳云庸次比耦以艾殺此地杜注云庸用也用次更相從耦耕卽此以次第受耦之義賈疏云或家有一夫二夫共耦若長沮桀溺耦而耕或先後次第相佐助爲之也

鄰長掌相糾相受 相糾相舉察疏掌相糾相受者鄰長在遂與鄉之比長職掌相等比長云各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及此云相糾卽糾其有辠奇衺者有不舉者則亦相及也大司徒注云受者宅舍有故相受寄託也　注云相糾相舉察者廣雅釋詁云糾舉也小宰注云糾猶察也是糾兼舉察二義 凡邑中之政相贊 長短使相補助疏凡邑中之政相贊者賈疏云邑中者亦謂一里之內有上政令徵求則五鄰共

相贊助案賈蓋以此邑卽里宰之邑但邑亦大小通稱凡一鄰五家不能成邑二鄰則可爲邑所謂十室之邑不必積五鄰而後爲邑也詳里宰疏　注云長短使相補助者州長先鄭注云贊助也謂以長補短使無闕乏 徙于他邑則從而授之 從猶隨也授猶付也疏徙于他邑則從而授之者或於本遂之邑或於他遂之邑要不出六遂之界則鄰長從而授之猶比長云徙于國中及郊則從而授之以國中及郊附於六鄉雖徙猶不出鄉界也若由遂而徙於鄉郊及公邑都鄙者則當如比長所云若徙于他則爲之旌節而行之經文不具耳賈疏謂徙于他邑亦當以旌節行之則非也互詳比長疏　注云從猶隨也者公羊隱八年何注云隨者隨從也云授猶付也廣雅釋詁云授付與也此卽比長注云從而付所處之吏是也

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟 野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟疏掌聚野之耡粟屋粟閒粟者說文㐺部云聚會也此官掌野民與積之事故主聚此三粟聚者對下散利爲文謂會合儲積之以待用也此三粟本非農賦之正法賈疏謂此旅師斂六遂之稅非是六遂之正稅非旅師所掌詳後疏　注云野謂遠郊之外也者委人注義同詳甸師疏案此野當通六遂及公邑言之鄭賈謂唯據六遂說未晐云耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也者此亦該耡爲助與遂人里宰杜注同賈疏云六鄉六遂與公

邑三處皆爲溝洫法三等采地乃爲井田今此六遂之中鄭云一井之中出九夫之稅粟以爲井田與例違者但鄉遂之中雖爲溝洫法及其出稅亦爲井田稅之是以小司徒職云考夫屋注云夫三爲屋屋三爲井出地貢者三三相任是出地稅亦取井有九夫三三相保而稅之故以井言之江永云旅師所掌卽遂人以興耡利甿之事耡粟者農民合出之因合耦于耡故名耡粟正猶隋唐社倉義倉每歲出粟少許貯之當社以待年饑之用者也旅師所聚以耡粟爲主耡粟無多恐不足以給又以載師之屋粟閒粟益之注謂耡粟民相助作近之謂一井之中九夫之稅粟非也稅粟當入縣師旅師惟聚此三粟非徵賦之官委人注言野之農賦旅師徵之亦誤案江說是也方苞含釗

說同六遂之稅粟當入遂師公邑之稅粟當入縣師皆非此官所掌此三粟即下文所謂輿積故言聚不言征明聚民之粟而仍散之民與賦民粟以共國用者異也鄭說以爲正稅之粟而以耡粟爲一井之稅則與小司徒匠人注鄉遂不制井田之說自相戾矣賈知其不合而又援小司徒致夫屋之文以曲證其說不知三三相任仍不可以言井況彼文本指六遂外公邑制井田之法並非謂鄉遂出地貢之法也云屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟者皆罰粟也賈疏云此並載師職文但彼云出夫家之征彼注云夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦此經云粟無取於家征之義故略不言也案鄭賈並據載師爲釋但彼經云民無職事者出

夫家之征爲惰民罰粟與大宰九職閒民無常職者唯出口泉異通而言之惰民亦得謂之閒民故罰粟亦稱閒粟管子乘馬篇說士農工商皆與功而云不可使而爲工則視其貸離之實而出夫粟此足爲閒粟即夫粟之證又案屋粟閒粟雖以屋夫爲名其徵斂亦各有輕重之等不定以三夫一夫爲率也互詳載師疏**而用之以質劑致民平頒其輿積施其惠散其利而均其政令**而讀爲若聲之誤也若用之謂恤民之艱阨委積於野如遺人於鄉里也以質劑致民案入稅者名會而貸之輿積所輿之積謂三者之粟也平頒之不得偏頗有多少縣官徵聚物曰輿今云軍輿是也是粟縣師徵之旅師斂之而用之以賙衣食曰惠以作事業曰利均其政令者皆以國服爲之息【疏】而用之者此當屬上爲句王安石云掌聚野之耡粟屋粟閒粟而用之者聚此三粟而用以頒以散也江永云此粟不必爲凶年之用即不饑之歲當東作時皆用此粟頒之待秋而斂之　注云而讀爲若聲之誤也者鄭以此云而用之爲更端之詞不當云而故破爲若也段玉裁云而如若一聲之轉宋本作讀實若實蓋曰之誤曰譌曰又譌實也讀曰與讀爲同王引之云而猶若也若與如古同聲故而訓爲如又訓爲若書康誥若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而長兮正義而並作若都人士篇垂帶而厲淮南氾論篇注而作若襄三十年左傳子產而死呂氏春秋樂成篇而作若江永云舊讀而用之而字爲若今詳文勢及經意當讀本音與上連爲一句此粟歲

歲皆用非謂有時而用也案江說本王安石是也王昭禹王與之王應電姜兆錫方苞莊存與武億莊有可讀並同云若用之謂恤民之艱阨委積於野如遺人於鄉里也者賈疏云案遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨此六遂即鄉里也故鄭云委積於野如遺人之於鄉里也案賈說非也鄭意旅師以野積恤艱阨猶遺人以鄉里委積恤艱阨耳鄉里自是六鄉不關六遂不得并爲一也云以質劑致民案入稅者名會而貸之者遂人云以下劑致甿注云致猶會也賈疏云所聚之粟還擬凶年振恤所輸入之人欲與之粟還案入稅者之人名會計多少以貸之簿書若市券有長短故云質劑也案依賈說則鄭釋致爲會計之會與遂人注同此耡粟徵斂時蓋與民爲質劑以爲信故頒

予時亦案質劑以授之但致民當爲會聚之義鄭賈釋爲會計義恐未協互詳遂人疏質劑詳小宰疏江永云質劑猶今之契券所以爲授受之驗一半給民一半存官待其秋斂合符於官也民即田野之民平日合出耡粟者案江說亦是也云興積所興之積謂三者之粟也者謂所興起之粟別爲儲積即上耡粟屋粟閒粟是也管子權修篇云凡牧民者以其所積者食之左襄九年傳云晉魏絳請施舍輸積聚以貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人是公私皆有積與遺人委積義同此旅師所頒者自是當官所興之三粟故經特言興積凡粟米儲藏於倉庾通謂之積詳大司徒疏云平頒之不得偏頗有多少者舊本書洪範云無偏無頗遵孔傳云偏不平頗不正平頒

則無不平不正之弊今書頗作陂乃唐人所改非是江永云平頒者其數皆均無偏饒偏乏也必平頒者耡粟本均輸頒之有不平則人不肯出耡粟矣云縣官徵聚物曰興者縣官猶言公家鄭用漢時常語詳載師疏賈疏謂六遂已外縣師徵之故云縣官徵聚物曰興人誤云今云軍興是也者亦據漢時常語也孔廣森云漢言軍興猶今言軍需也司馬相如傳曰發軍興制趙廣漢傳曰乏軍興云是粟縣師徵之旅師斂之而用之者賈疏云案上縣師職云歲時徵野之賦貢故知也案縣師掌公邑之官不掌聚三粟三粟非九賦九貢之正稅亦旅師自徵之耳注疏說誤云以賙衣食曰惠以作事業曰利者司救注云施惠賙恤之又大司徒荒政十二一曰散利先鄭注云散利貸種食

也貸種以資稼穡亦作事業之一端也賈疏云以衣食先當時用不生其利故云惠所爲事業後即有利故云利此對文惠利兩有故爲此釋若通而言之惠利爲一故論語孔子云因民所利而利之不亦惠而不費是惠利通也江永云此粟借民不足貸而無息是惠利也施之散之農民皆蒙惠利也云均其政令者皆以國服爲之息者鄭以此貸民粟與泉府貸民泉物同故亦以國服爲之息詳彼疏江永云均其政令者毋有貸而不償抵冒侵欺諸弊也曾釗云泉府以國服爲之息乃貸於賈者先鄭注彼經云從官借本賈故有息是也此旅師主惠民所用粟春頒秋斂不言息則不同泉府明矣竊謂平政令即平施惠散利之政令所以防侵漁察欺盜也案江曾說是也此貸粟不當

使出息注說失之**凡用粟春頒而秋斂之**困時施之饒時收之

［疏］凡用粟春頒而秋斂之者江永云此申明用粟之時與斂粟之法粟不斂則無以繼歲歲又有合出之耡粟與增入之屋粟閒粟故此粟可不收息也案江說是也此與上平頒興積是一事賈疏謂上經所云是貸而生利此經是直給不生利失之注云困時施之饒時收之者春耕種之時粟少民困則施之秋收穫之時粟多民饒則收之所以通盈朒而均斂散也管子均藏篇云當春三月貸無種與無賦所以勸弱民與此春頒義合

凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡爲之等新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役復之也王制曰自諸侯來徙於家期不從政以地美惡爲之等七人以上授以上地六口

授以中地五口以下授以下地與舊民同旅師掌斂地稅而又
施惠散利是以屬用新民焉〔疏〕凡新甿之治皆聽之者此兼掌
野外新甿之治也云以地之媺惡爲之等者媺古美字詳大司
徒疏　注云新甿新徙來者也者鄭注甿字亦並當作氓此亦
變民言氓也孟子公孫丑篇云則天下之民皆說而願爲之氓
矣又滕文公篇許行自楚之滕踵門而告文公曰願受一廛而
爲氓彼氓卽指新民也氓古文作萌呂氏春秋高義篇說墨子
於越欲自比於賓萌賓萌猶言客民亦新民之謂蓋古者外來
之民士工商皆於國邑受廛而農則受田於野鄉遂大家有定
不容增減四郊地又無多則客民受田宜於遂外之公邑可知
周書大聚篇云乃令縣鄙商旅曰能來三室者與之一室之祿

此卽招外民以實縣鄙之意然則新氓之治旅師專掌之職是
故耳新氓互詳遂人疏云治謂有所求乞也者墨子經上云治
求得也賈疏云以其無征役可治又新來未有業次故知治是
求乞也云使無征役復之也者鄉大夫注云舍者謂有復除舍
不收役事也左宣十二年傳云旅有施舍復卽所謂舍也引王
制曰自諸侯來徙於家期不從政者以證新甿無征役亦有期
限也彼文云將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從
政注云自從也孔疏云自諸侯來從於家者謂諸侯之民來徙
於大夫之邑以大夫役多地狹欲令人貪之故期不從政按旅
師云新甿之治皆聽之使無征役鄭注引此文以證之是據民
之遷徙王肅及庾氏等以爲擬仕者從大夫家出任諸侯從諸

侯退任大夫非鄭義也云以地美惡爲之等七人以上授以上
地六口授以中地五口以下授以下地與舊民同者此亦注用
今字作美也賈疏云此皆據小司徒職文此三等據中地而言
故注云有夫有婦乃成家自二人以至十人爲九等七六五者
爲其中但彼六鄉上地無萊此據六遂上地有萊五十畝已外
中地下地外內同皆三百畮耳案鄉遂田制同賈謂六鄉上地
無萊非也詳遂人疏云旅師掌斂地稅而又施惠散利是以屬
用新民焉者明此官兼掌治新甿者以其新來徙須授以廛地
并同其惠利也然旅師不掌地稅但掌三粟耳鄭誤以耡粟爲
地稅故有此誤

稍人掌令丘乘之政令〔丘乘四丘爲甸甸讀與惟禹敶之之敶

同其訓曰乘由是改云是掌令都鄙修治井邑丘甸縣都之溝
涂云丘甸者舉中言之溝涂之人名井別邑異則民之家數存
焉〔疏〕掌令丘乘之政令者此井田出車徒之法也稍人爲主公
邑之官四等公邑制井田故亦爲丘甸出車之制卽小司徒注
引司馬法文是也鄭匠人注謂公邑不制井田則無丘乘故以
此官所令者爲令都鄙采邑溝涂之法敘官注亦云稍人主爲
縣師令都鄙丘甸之政也賈疏說亦同不知此職專掌公邑不
掌都鄙也坊記孔疏謂公邑出軍與鄉遂同亦非稍人掌公邑
詳縣師疏公邑制井田詳匠人疏　注云丘乘四丘爲甸者據
小司徒井田法讀乘爲甸也云甸讀與惟禹敶之之敶同者詩
小雅信南山篇維禹甸之鄭彼箋云六十四井爲甸甸方八里

居一成之中成方十里出兵車一乘以爲賦法此引甸作䧢者賈疏云鄭先通韓詩此據韓詩而言䧢䧢是軍陳故訓爲乘惠棟云䧢古文陳見義雲章小司徒注云甸之言乘也讀如中甸之甸又甸祝注云甸之言田也小宗伯注云甸讀爲田古陳田字同陳又訓乘又與甸通丁晏云說文田陳也𨸏部陳从𨸏从木申聲攴部䧢列也从攴陳聲玉篇𨸏部陳列也或作敶廣韻十七眞陳䧢古文爾雅郊外謂之田釋文引李巡注田敶也謂敶列種穀之處急就篇顏注陳完奔齊亦爲田氏葢以陳田聲相近云其訓曰乘由是改云者謂甸之名本取與乘同義故丘甸改爲丘乘也甸訓乘小司徒注義同郊特牲唯社丘乘共粢盛注云甸或謂之乘乘者以其於車賦出長轂一乘亦以丘甸

爲丘乘與此義同互詳小司徒疏鄭必破乘爲甸者以司馬法丘出戎馬一匹甸出長轂一乘乘非丘之所出況郊特牲以丘乘共粢盛彼共者爲丘甸之人無與車乘事經記互證則丘乘爲丘甸之借字明矣云是掌令都鄙修治井邑丘甸縣都之溝涂者鄭意丘甸是都鄙制井田之法也賈疏云此據小司徒職云四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都而言也知直令爲溝涂者以下文云若有會同則以縣師之法作其同徒彼是令軍法明此惟令治溝涂而已云云丘甸者舉中言之者以丘甸上有縣都下有井邑丘甸在其中故經舉之以晐上下也云溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉者小司徒注云一成積百井其中六十四井出田稅三十六井治洫謂成中

實地一甸六十四井受田者三百家甸外虛地三十六井爲溝涂之地仍使甸民三百家治之同包四都亦放此而遞增其家數是校計治溝涂之人而井邑丘甸縣都之家數已晐於其中也賈疏謂甸方八里其中六十四井使出田稅外加一里三十六井使治溝洫不出稅三十六井治溝涂人名在於一成之中非鄭指也又說井邑家數謂假令上地一井地有九夫中央一夫助入公傍八夫各治一夫以自入則一井地有九夫家則有八四井爲邑三十二家今案依鄭匠人注義畿內不制公田與畿外侯國制異則上地一井九夫卽爲九家一邑凡三十六家賈以公田爲釋尤違鄭義互詳小司徒里宰匠人疏若有會同

師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至治其

政令以聽於司馬有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書合之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也凡徒司馬所調之同凡用役者不必一時皆徧以人數調之使勞逸遞焉【疏】若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦者此掌公邑調發車徒之事與縣師縣士爲官聯也賈疏云若者此等或有或無故云若爲不定之辭也會同者謂時見曰會殷見曰同師田者謂出師征伐及田獵行役者謂巡守及興役稍人屬縣師縣師屬大司馬大司馬得王進止縣師卽受法於司馬縣師既得法稍人又受法

於縣師故云以縣師之法作其同徒也云以聽於司馬者於釋例當作于石經及各本並誤都司馬注云聽者受行其所徵爲也此官非司馬之屬以大事作徒役爲司馬所專掌故以連事通職實聽於司馬也賈疏云既作同徒乃致與大司馬　注云有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬者據縣師文云邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調者欲見司馬調發周於天下縣師亦然賈疏云縣師注云郊里郊所居也謂六鄉之民有在國中外至遠郊故有居在郊者也金榜云公邑謂之縣縣師掌公邑之地域稍人治公邑上甸之政故以縣師之法作其同徒輂輦以聽於司馬都家之戒令則都司馬家司馬掌之以聽於國司馬縣司之法不及於都家注以稍人主爲縣師令都鄙上甸之政非也案金說是也縣師云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域注謂縣師所主數周天下故此注亦以縣師之法爲統邦國都鄙稍甸郊里不知縣師惟掌公邑此外皆非其所掌也又郊里爲六鄉之餘地非卽六遂之民居國中及遠郊者賈疏亦誤並詳縣師疏云以其法作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至者亦據縣師文賈疏云欲見縣師受法於司馬稍人又受法於縣師之意也云是以書令之耳者此冢上引縣師職亦謂縣師以書令之賈疏謂稍人書而令之誤云其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也者鄭意縣師所主周天下但稍人唯主都鄙所作所帥者卽三等采地之車徒其邦國公邑鄉遂之

車徒則非稍人所作也今案此稍人專主公邑其所作所帥並專指公邑之車徒言之鄭謂合三等采地亦誤云同徒司馬所調之同者此釋同爲均同之義也鄭鍔謂同卽百里之同金榜云說文云周制王畿千里分爲百縣稍人以縣師之法作其同徒謂作其一縣之徒役其縣方一同歟春秋傳薳啟彊言晉之九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千以司馬法同方百里革車百乘計之縣之里數與周官經符合案金據司馬法十終爲同釋此同徒是也沈夢蘭說同此稍人掌上乘之政令同徒者上乘所出之徒上乘之法終於一同其徒卽所出革車百乘士千人徒二千人者也經曰同徒明公邑制軍不用鄉遂伍兩之制矣互詳敘官疏云凡用役者不必一時皆徧以人數調之使勞逸遞焉者釋文云遞本又作遆賈疏云此釋其同徒同其勞逸遞等也案賈本亦作遞不誤遞又見掌固注說文辵部云遞更易也爾雅釋言云遞迭也謂更迭受役均其勞逸也鄭不知同徒之同卽十終之名而釋以均同故此又申其義　**大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒**　蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車于階間則天子以至于士柩路皆從遂來　疏　大喪帥蜃車與其役以至者宰夫注云大喪王后世子也賈疏云此經釋天子之喪將葬使稍人帥蜃車及役人使至之事云以聽於司徒者於亦當作于此以職事聽於本官之正乃大宰八法官屬之常例以冢上文嫌亦聽於司馬故經特著之賈疏云以其司徒地官卿

掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽於司徒也　注云蜃車及役遂人共之者賈疏云案遂人職云大喪帥六遂之役而致之又云及葬帥而屬六綍又遂師職亦共丘籠及蜃車之役故知遂人共之也曾釗云遂師云共蜃車之役則共其役非共其車也竊謂車受於巾車稍人則役其人將之以至遂師遂師又帥之至司徒也案曾說是也云稍人者野監是以帥而致之者賈疏云此欲釋得在稍人之意以其監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事也案縣師注云野謂甸稍縣都也三等采地自稍以出故鄭謂稍人爲野監也然稍人掌公邑不主采地蜃車亦非公邑采地所出蓋六遂之餘地即爲公邑故稍人以役助遂吏致之耳鄭說亦失之引既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車

于階間者既夕記文鄭彼注云遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆之職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車引之者欲證遂人共蜃車之事云則天子以至于士柩路皆從遂來者于注例當作於各本並誤賈疏云此經上舉天子既夕下舉士則其中有諸侯卿大夫之蜃車柩路皆從遂入而來可知案鄭賈說亦非也巾車云小喪共匶路明大喪亦共之互文以見義也鄭謂天子至士柩路皆從遂來與巾車文不合既夕記遂匠納車亦謂共役不足證士喪遂出柩路也又卿大夫士柩車不得稱路此冢天子爲文故通謂之柩路天子至士葬並用蜃車詳遂師疏

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物野謂遠郊以外也所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之農賦旅師斂之工商嬪婦遂師以入玉府其牧則遂師又以共野牲疏掌斂野之賦者此與下文爲目賦謂九賦之貢與遂師野賦爲九賦之地稅異釋文出賦斂二字云力豔反岳珂云注疏以掌斂野之賦爲一句以斂薪芻屬之下句釋文則以掌野之賦斂薪芻爲一句案釋文惟稅斂賦斂之斂力豔反至斂弛斂市斂布斂其皮角斂總布斂市之不售春頒秋斂與此斂野之斂皆無音讀當如字讀從上聲也若照注疏則此斂皆當從上聲案岳說是也釋文音讀並誤云斂薪芻凡疏材木材者此並野賦也說文木部云材木挺也薪以共爨芻以共秣疏材木材以共食用

此所斂蓋斂之於虞衡及掌荼諸官也月令云季夏命澤人納材葦仲冬山林藪澤有能取蔬食者野虞教道之蓋彼官以薪芻疏材木材等來入此官皆受而儲之也江永云委人惟斂薪芻疏材木材凡畜聚之物不掌粟米布帛泉貨諸物之賦也

注云野謂遠郊以外也者旅師注義同此亦通六遂及四等公邑言之故下文有甸稍縣都之聚而不及六鄉四郊蓋附郭場圃之疏材場人掌之遠郊以內之薪蒸疏材甸師掌之此官則專掌六遂以外與彼二官互相備也月令云季夏命四監大合百縣之秩芻以養犧牲又季冬乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注云四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬今月令四爲田案彼四監官於經無所見而百縣共薪芻等則與

此官斂野薪芻事同竊疑當從今月令爲山監田甸字通此官掌斂六遂及公邑之薪芻六遂在甸故亦謂之甸監百縣即公邑也賈疏云委人所斂皆據六遂已外至王畿故鄭摠言之也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也者明此野賦內無農賦也賈疏云此則九職所出貢賦通言之九職之中有園圃毓草木又有虞衡作山澤之材故以園圃山澤言之也云凡疏材草木有實者也者賈疏云疏是草之實材是木之實故鄭並言之九職中有臣妾聚斂疏材鄭彼注云疏材百草根實不以木解材文略也彼臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦是草木有根實者鄭不言根亦略言之也案賈說非鄭指也木根不可以充疏故此注不言根大宰注不言木者文偶不具凡草木之

實通謂之疏疏材謂百疏之材材猶物也疏強爲分別失之云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者畜即蓄之叚字說文艸部云蓄積也廣雅釋詁云蓄聚也大戴禮記夏小正云八月剝瓜畜瓜之時也月令云仲秋乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚注云始爲禦冬之備呂氏春秋仲秋紀作務蓄菜高注云蓄菜乾苴之屬賈疏云七月詩八月斷壺壺瓠也有甘可食者信南山詩疆埸有瓜士喪禮又有葵菹芋故知畜聚物中有瓜瓠葵芋之等但士喪禮籩豆差之葵菹芋芋爲長菹不得爲芋子其南方有芋子堪食與士喪禮芋別也案諸審注意芋似即指賈所謂芋子與士喪禮葵菹芋異說文艸部云芋大葉實根駭人故謂之芋也禦冬之具者詩邶風谷風云我有旨蓄亦以御冬義云蓄聚美菜者以禦冬月之無時也依鄭說凡畜聚之物亦即疏材爲其可儲畜以共食故鄭特別出之也云野之農賦旅師斂之者亦明此委人不兼斂農賦也然此說非也旅師三粟非農賦野之農賦六遂當爲遂師斂之公邑當爲縣師斂之詳旅師疏云工商嬪婦遂師以入玉府者明委人亦不兼斂工商嬪婦之賦也賈疏云案遂師云入野職野賦於玉府雖不言工商嬪婦但遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其玉府掌玩好之物其工商嬪婦所作堪爲玩好故入玉府者工商嬪婦也云其收則遂師又以共野牲者明委人又不兼斂藪牧之賦也賈疏云上遂師云凡國祭祀共其野牲是知九職之中藪牧養鳥獸者遂師共之也

以稍聚待賓客以甸聚待羈

旅 聚凡畜聚之物也故書羈作奇杜子春云當爲羈 疏 以稍聚待賓客以甸聚待羈旅者遺人云郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅此官掌委積雖與遺人爲官聯而唯掌斂野賦則內不及郊里故自甸稍以外與彼不同江永云與遺人之待賓客羈旅者別異委人無遺人之粟米而遺人無委人所聚之物也案江說是也距王國二百里爲甸三百里爲稍其地則六遂及公邑也詳載師疏 注云聚凡畜聚之物也者據上文亦謂疏材禦冬之具也今案當兼有薪芻等此聚與遺人委積義亦略同江永云聚者運薪芻疏材木材凡畜聚之物言之者皆隨地儲偫之其地者守以待賓旅道路之用也云故書羈作奇杜子春云當爲羈者段玉裁云遺人職作寄古者奇寄羈同

部徐養原云遺人𩊚作嵜此作奇其嵜之譌字邪抑奇之省文
邪𩊚字俗從奇作𩋚其誤蓋有由也後漢書馬援傳援鑄銅馬
式依儀氏𩊚中𩊚字又即𩊚之省文說文所無**凡其余聚以待**
頒賜余當爲餘聲之誤也餘謂縣都畜聚之物疏凡其余聚以
待頒賜者此亦與遺人職掌互相備頒爲常賜即遺人恤囏阨
養老孤之等莊子人間世篇支離疏曰上與病者粟則受三鍾
與十束薪晏子諫上篇云無委積之氓與之薪橑使足以畢霖
雨是凡疾病災荒受粟者必兼受薪蒸之證賜爲好賜則恩澤
所加非由恆秩或亦有受薪蒸疏材之法矣頒賜義別詳膳夫
疏　注云余當爲餘聲之誤也者段玉裁云此蓋亦古文假借
字職方氏昭餘祁淮南子作昭余祁說文亦作余云餘謂縣

都畜聚之物者賈疏云以其委人掌斂野物從二百里至王畿
上已云甸稍明此言餘聚是縣四百里都五百里中畜聚之物
如上稍甸畜聚之物也**以式灋共祭祀之薪蒸木材賓客共其**
芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻凡疏材共野委
兵器與其野囿財用式法故事之多少也薪蒸給炊及燎麤者
曰薪細者曰蒸木材給張事委積薪芻者委積之薪芻也軍旅
又有疏材以助禾粟野委謂廬宿止之薪芻也其兵器謂守衞
陳兵之器也野囿之財用者苑囿藩羅之材疏以式灋共祭祀
之薪芻木材者謂依式法之等數共而致之所用之處也賈疏
云此一經以委人掌斂野賦故所有委積皆供之云賓客共其
芻薪者蓋通道路及致饔餼言之上云以稍聚待賓客亦當有

芻薪此又共之者凡云待者皆豫儲以俟求索此云共則臨時
奉而致之客館以給用故立文有異也江永云芻禾又見於舍
人蓋委人共其物而舍人載之於車猶舂人舍人各言共米也
薪則委人自載之與　注云式法故事之多少也者此亦注用
今字作法也式法即大宰九式之法謂此祭祀以下五事所共
多少之節度並依故事爲之不得有羨缺也云薪蒸給炊及燎
者薪以給內外饔及饎人之炊爨蒸以給大宗伯及閽人司烜
氏之燎燭也云麤者曰薪細者曰蒸者甸師注云木大曰薪小
曰蒸與此義同云木材給張事者若幄帟之屬張事詳掌次疏
賈疏云以其祭祀而云木材等案掌次云張大次小次及幕並
須木材明據此所用故云給張事案賈專據祭祀言之經喪紀

亦共木材者掌次喪事有帷幕帟等亦以木材給張事又喪車
飾亦用木材縫人云衣翣柳之材是也云委積薪芻者委積之
薪芻也者此委積與遺人義同以軍旅車徒既衆所用薪芻尤
多非平時道路委積所能給故諸官特於所出道涂別爲委積
書費誓云魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多僞孔傳云郊遂
多積芻茭供軍牛馬是其事也若然有軍旅則此官共其薪芻
其米穀則遺人與廩人倉人共之亦與彼爲官聯也墨子旗幟
篇云凡守城之法樵薪有積菅茅有積萑葦有積木有積松柏
有積蓬艾有積此亦軍事城守時薪芻之委積其數尤多彼又
有木材之積費誓亦云峙乃楨榦此經文不具也賈疏謂大行
人掌客委積中有牲牢米禾薪芻之屬委人惟共其薪芻則非

經注之指大行人掌客之委積當在上文賓客共其薪芻內不
關軍旅之事也又案凡委積之處米穀與芻薪各別爲積漢書
天文志如淳注云芻槀積爲廥九章算術商功篇有芻甍芻童
之積皆是也云軍旅又有疏材以助禾粟者賈疏云以其疏材
是百草根實可得助禾粟以供馬牛故云助禾粟云野委謂廬
宿止之薪芻也者謂廬宿人所止舍之處有薪芻之聚謂之野
委也賈疏云案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有
委五十里有市市有積委積之中有薪芻在野外故云野委也
其六鄉之廬宿委積薪芻自六鄉供之案依賈說則此注兼廬
宿市言之是也竊謂鄭意蓋以遺人宿有委市有積委少亦有
米穀而以薪芻爲主積多亦有薪芻而以米穀爲主經云野委

不云野積故注亦唯據廬宿而略市賓則委積散文亦通野道
既有市積則亦須有守器此官自當備共之矣然則此云野委
乃是省文實當兼有積國語周語云野有庾積是也云其兵器
謂守衞陳兵之器也者賈疏云其文承野委之下明與野委同
爲賓客所用故知是守衞賓客陳兵之器也案賈說亦非經注
恉也此野委兵器與下野囿財用文例正同注云其兵器其字
即冢野委爲文明其爲野委所用兵器也掌戮云髡者使守積
是凡委積皆須使人監守野委兵器者蓋謂廬宿市有委積之
地平時陳之以爲守衞防盜賊竊略非以守衞賓客也但經例
凡云兵器者兵與器並當爲二此兵謂五兵器則華韋及任器
之屬若然兵以資守衞器以供運載備庤各有所用鄭誤以兵

器爲一故專屬守衞耳詳玉府疏云野囿之財用者苑囿藩羅
之材者釋文羅作蘿云本亦作羅案羅蘿字通宋建陽本岳本
明注疏本並作蘿土方氏巡守則樹王舍注亦云爲之藩羅方
言云羅謂之離離謂之羅郭注云謂行列也羅與離一聲之
轉國語楚語云爲之關籥藩離韋注云藩離屋落也廣雅釋宮
云藩欏落杝也杝即籬字司險注云樹之林作藩落也蓋藩羅
即藩欏藩離亦即藩落野外苑囿亦有守衞遮迾故須樹藩羅
材亦謂木材也賈疏云委人所爲皆擬二百里上稍稍聚待賓
客擬三百里此囿故知在野故鄭以野囿言之古者田獵皆在
囿故書傳云禽之取於囿是勇力取今之取於澤是揖讓取若
然田在澤澤中有囿田在山山中有苑其苑囿藩羅以遮禽獸

故云野囿也案賈說是也六遂以外亦有苑囿爲田獵之所對
國人所掌郊內之圃言之謂之野囿此官則共其藩羅之財用
也凡軍旅之賓客館焉　館舍也必舍此者就牛馬之用　疏　凡軍
旅之賓客館焉者賈疏云謂諸侯以軍旅助王征討者故謂之
軍旅之賓客也　注云館舍也者司儀注同謂野之路室候館
之等左傳釋文引字林云館客舍也案秋官環人云舍則授館
館者人所止舍故亦謂之舍館舍對文義異散文則通云必舍
此者就牛馬之用者此官掌委積之薪芻軍旅之賓客牛馬須
芻秣故就委人儲蓄委積之處爲館舍取便飲養也
土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢　政讀爲征
所平之稅邦國都鄙也地守虞衡之屬地事農圃之職地貢諸

侯之九貢〔疏〕注云政讀爲征者均人掌均地政注亦云政讀爲征地征謂地守地職之稅也詳小宰疏云所平之稅邦國都鄙也者賈疏云案下文云以和邦國都鄙者故知此平者亦據邦國都鄙若六鄉六遂及公邑征稅自均人平之詒讓案土地之征當爲九賦地稅均人注以爲即地守地職之稅此注義亦當同非經義也詳彼疏云地守虞衡之屬者均人注同云地事農圃之職者小司徒云以任地事注云地事謂農牧衡虞也此止云農圃者以虞衡別入地守也又均人云均地職與此地事相當故知事即職也彼注亦云地職農圃之屬又載師云以物地事授地職職事不同者對文則異散文則通云地貢諸侯之九貢者明與大司徒地貢爲九職之貢異也賈疏云此土均均邦

國都鄙而云均地貢明據大宰九貢而言詒讓案大司徒五等邦國公食者半侯伯食者參之一子男食者四之一鄭亦據此官均地貢爲釋詳大宰大司徒疏以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之灋而行之掌其禁令施讀亦爲弛也禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也君子行禮不求變俗隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物〔疏〕以和邦國都鄙之政令刑禁者賈疏云土均主調即是和義故土均以和畿外邦國畿內都鄙之政令案和與大宰正月之吉始和布治於邦國都鄙義同亦當讀爲宣謂宣布政令刑禁及以下諸事也賈說誤和宣字通詳大宰疏凡邦國諸侯都鄙采

長其政令刑禁雖得自專主之然其典法則咸稟於王國故此官依六官治法參以邦國都鄙土地所宜宣布頒示使遵行之也云與其施舍者小司徒云以辨其貴賤老幼癈疾凡征役之施舍是也謂賦役施舍之事亦依土地所宜制爲法令宣布之邦國都鄙使依行之若大宰八法治都鄙五曰賦貢以馭其用八曰田役以馭其眾皆有施舍之法是也云禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之灋而行之者媺古美字詳大司徒疏此三事亦依王國之法宣布邦國都鄙使行之大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神六曰禮俗以馭其民大宗伯云乃頒祀于邦國都家鄉邑小行人云其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書明邦國都鄙之禮俗喪紀祭祀咸攷於王官此官掌均地之媺

惡故治其輕重之法也賈疏云自禮俗喪紀祭祀三事皆以地之美惡輕重者地美則重行之地惡則輕行之以其禮許儉不非無故也案依賈說則以地美惡爲輕重之法唯此三事大司徒注說侯國地貢謂必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘即據此經爲釋則鄭意當如賈說今審玩經著皆以之文似當通包上政令刑禁以下言之蓋此官職掌與均人略同唯大司徒土均之法是其專職本不掌政刑禮俗之等因以上諸事皆須以地美惡爲輕重之法則與土均法相通貫故兼使此官修定等差宣布之則此章諸事咸依地制法明矣云掌其禁令者謂禮俗以下三者別有禁令以警敕其不如法與上刑禁異猶小司徒云祭祀飲食喪紀之禁令也　注云施讀亦爲弛也者

段玉裁云亦者亦遂人遂師而言岳本無亦字案遂大夫注亦同詳小司徒疏云禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也者大宰注云禮俗昏姻喪紀舊所行也謂非當代所行之禮從其舊俗不變者也案此禮俗當分爲二卽大司徒十二教之陽禮教讓陰禮教親及以俗教安也鄭幷爲一事未安詳大宰疏云君子行禮不求變俗者曲禮文鄭彼注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國孔疏云此謂大夫出在他國不變己本國之俗案鄭荅趙商以爲衛武公居殷墟故用殷禮卽引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此不同又引熊氏云王制云修其敎不易其俗又左傳定四年封魯公因商奄之人封康叔於殷虛啟以商政封康叔

於夏虛啟以夏政皆因其舊俗也案據孔熊說則鄭釋曲禮本有兩解此注引證禮俗誦訓先鄭注引證地俗並與荅趙商義同又士昏禮云若不醴則醮用酒鄭彼注云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也亦引曲禮彼文爲證與此注同云隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳者賈疏云以厚薄解經媺惡豐省解經爲輕重之法也江永云以地媺惡爲輕重之等如居沃土者當禁其奢侈示之以儉居瘠土者當救其鄙陋示之以禮引禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者證此以地媺惡爲輕重之法卽設於地財之義

草人掌土化之灋以物地相其宜而爲之種土化之法化之使美若氾勝之術也以物地占其形色爲之種黃白宜以種禾之

屬疏注云土化之法化之使美者此亦注用今字作法也土化之法卽草人之官法謂土地磽瘠則察其土質所含異同贏朒糞擁和齊而變其質化之使和美也云若氾勝之術也者漢書藝文志農家氾勝之十八篇本注云成帝時爲議郎顏注引劉向別錄云使教田三輔有好田者師之徙爲御史案氾書今佚賈思勰齊民要術引氾書云凡耕之本在於趣時和土務糞澤有強土弱之弱土強之之說甚詳又有溲種法亦其一隅也云以物地占其形色爲之種者載師物地事注云物物色之以知其所宜之事左成二年傳國佐曰先王疆理天下物土之宜而布其利杜注云播殖之物各從土宜此與彼義同占者廣雅釋詁云覗也謚也謂謚覗其土之形色以定其所宜之種種卽職

方氏豫州宜五種兖州宜四種之等是也詩小雅大田箋云將稼者必先相地之宜而擇其種爲種與擇種義亦同云黃白宜以種禾之屬者賈疏謂依孝經緯援神契而言案文見載師疏禾者卽九穀之粱也**凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕡輕爂用犬**凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹縓色也渴澤故水處也潟鹵也貆貒也勃壤粉解者埴壚黏疏者彊檃强堅者輕爂輕脆者故書騂爲挈墳作坋杜子春挈讀爲騂謂地色赤而土剛強也鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壤多蚠鼠也壤白色蕡麻也玄謂墳壤潤解疏凡糞種者糞釋文作𡊮云本亦作糞案說文華部云糞棄除也从廾推華棄釆也官溥說似

米而非米者矢字嚴可均云糞作糞葢隸變漢碑有糞字釋文作糞不體案嚴說是也糞穜即土化之法月令季夏云可以糞田疇孔疏云糞壅苗之根也案依二鄭義則此為糞穀之子種或子種苗根兩壅之與云彊檃用蕡者彊檃釋文作彊檃云檃本又作堅俗注藏本彊亦作彊羣經音辨同嚴可均云釋文彊其兩反轉寫之誤彊不得音其兩也月令可以美土彊鄭彼注引作強檃強與彊同葢讀如倔強之強故此注為彊堅者矣案嚴說亦是也云輕爂用犬者爂不體釋文作爂阮元云釋文與篆體合孔廣森云注於大司徒五物九等即引此騂剛赤緹之屬當之管子地員九州之土為九十物則又因九等而區別之上土三十物中土三十物下土三十物此經鹹潟次於潟澤赤

緹次於騂剛皆從色狀相似者類列之不以土物上下為次案孔說是也地員之九十物與此九土大致相同並詳後　注云凡所以糞穜者皆謂煑取汁也者荀子富國篇云多糞肥田廣雅釋詁云糞𩚨也謂煑取汁壅培諸穀種使之肥饒漢書郊祀志載王莽種五粱米於殿中鬻毒冒犀玉二十餘物漬種齊民要術引氾勝之書有剉馬牛羊豬麋鹿骨煑取汁漬種法云骨汁肥使稼耐旱是鄭所本也云赤緹縓色也者酒正緹齊注云緹者成而紅赤說文糸部云緹帛丹黃色也縓帛赤黃色廣雅釋器云縓謂之紅緹赤色也喪服記鄭注云縓淺絳也爾雅釋器云一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁蓋赤為竀纁之通語緹即縓為赤之淺者乃一染之專名故鄭直釋為縓色釋名

釋地云土赤曰鼠肝似鼠肝色也孔廣森云地員五弘其色如鼠肝所謂赤緹者也云潟澤故水處也者說文水部云潟盡也爾雅釋詁云涸渴也案渴今通作竭字與訓欲飲之㵣別潟澤猶竭澤也澤故有水今涸竭則無水而可耕穜故云故水處禹貢揚荊二州厥土惟塗泥近此所謂潟澤管子乘馬篇亦云涸澤百而當一是也云潟鹵也者說文鹵部云鹵西方鹹地也安定有鹵縣東方謂之㡿西方謂之鹵此潟即㡿之俗禹貢海濱廣斥史記夏本紀漢書地理志斥並作潟史記集解引徐廣云潟又作斥又引鄭書注云斥謂地鹹鹵史記河渠書云澤鹵索隱云澤一作潟本或作斥又貨殖傳云潟鹵漢書溝洫志作舄鹵顏注云舄鹵即斥鹵也謂鹹鹵之地也文選木華海賦云襄

陵廣舄李注云尚書廣斥史記斥為舄古今字也案據說文則鹹潟正字當作㡿㡿隸變為斥或段舄為之或又加水為潟實一字也左襄二十四年傳表淳鹵孔疏引賈逵云淳鹹也淳鹵即此鹹潟惠士奇孔廣森呂飛鵬並以地員所云五粟之狀甚鹹以若為鹹潟是也孔又以地員之五凫亦即此鹹潟然則彼凫字或即舄之譌與云貆貒也者讀貆為貛也賈疏云案爾雅云貈子貆或曰貆故以貆貒為一也案賈說非也釋獸云貈子貆貒子貗郭注云貒豚也一名貛說文豸部云貆貉之類貒獸也貛野豕也爾雅釋文引字林云貒似豕而肥據釋獸則貆貒非一獸郝懿行云方言云貛關西謂之貒郭注貛豚也廣雅貒貛也貒貛同故古通名草人注貆貒也淮南齊俗訓云貆貉得

堙防弗去而綫高注狟狟豚也是皆借狟爲貛賈疏失之案邦
說是也王念孫說同詩魏風伐檀箋云貉子曰貆不云貒則此
注以貆爲貛之借字明矣云勃壤粉解者者說文邑部云地之
起者曰郣一切經音義引通俗文云埻土曰坌勃郣埻聲類並
同大司徒注云壤和緩之貌地勃發而和緩則解釋如粉故云
粉解說苑復恩篇淳于髡曰解㙉者宜禾覽卽解之叚字解㙉
卽粉解也呂飛鵬以地員五沙之狀粟焉如屑塵厲爲勃壤是
也云埴壚黏疏者者考工記總敘注云埴黏土也禹貢徐州厥
土赤埴墳考工記賈疏引鄭書注說同又豫州下土墳壚僞孔
傳云壚疏也此注蓋亦以黏訓埴以疏訓壚也釋名釋地云土
黄而細密曰埴埴膩也黏昵如脂之膩也土黑曰盧盧然解散

也案盧與壚通淮南子墬形訓亦云盧土劉以膩釋埴以解散
釋盧亦與黏疏義相應但釋埴爲細密則與壚疏不合說文土
部又云壚黑剛土也鄭許劉各偏舉一義不能强同也呂氏春
秋辯土篇云凡耕之道必始於壚爲其寡澤而後枯又云壚埴
冥色齊民要術引氾勝之書云春地氣通可耕堅硬强地黑壚
土玉燭寶典引崔寔四民月令云雨水中急菑强土黑壚之田
是皆壚爲黑剛土之證六韜戰車篇云圮下漸澤黑土黏埴者
車之勞地也黑土黏埴殆所謂埴壚矣呂飛鵬云地員五殖之
狀强力剛堅五殖之狀甚澤以疏離坼以臞瘠纑壚殖埴同聲
蓋言壚埴也案呂說是也惠孔說同地員又有斥埴黑埴及五
薦黑土黑菭蓋亦埴壚之屬云彊㯺强堅者者宋本及注疏本

彊作强宋婺州本强又作彊未知孰是惟嘉靖本述經作彊釋
義作强今姑從之釋文敘經別本㯺作墍廣韻四十九敢云墍
土地之堅也㯺同引周禮注云强㯺地之堅者集韻四十九敢
云㯺堅土也或作壏亦書作墍案以字形考之㯺當卽壏之變
體俗又作壏墍壏與堅亦一聲之轉故注訓爲堅廣韻引周禮
注疑馬干諸家佚義亦與鄭同說文臤部云堅剛也九章算術
商功篇云穿地四爲壤五爲堅三壏堅者謂之㯺與解者謂之
壤正相反也月令季夏可以美土彊注云彊强㯺之地孔疏云
强是不軟㯺是鑄鑿並謂礫礓磊魂之地也又左傳襄二十五
年數疆潦孔疏云賈逵以疆爲彊㯺磽确之地蓋土强則磽确
貢鄭義亦同惠氏孔氏呂氏並引地員五壏之狀芬焉若糠以

肥說此彊㯺是也地員又云五怷之狀廪焉如壏疑亦彊㯺之
類尹注云壏猶强也義卽本此經又案此以强堅釋彊㯺經注
字異月令注强㯺字同攷說文弓部云彊弓有力也虫部云强
蚚也力部云勥迫也今字並借作强通校全經六篇遂人彊予
字經注並作彊司諫强之道藝車人强不足弓人目也者必强
强者在內雜幹强之經注並作强梓人强飲强食經同掌交禁
暴氏與人注亦並作强諸文錯出必有譌舛以意求之疑此及
司諫遂人皆當經作彊注作强卽經用古字注用今字之例惟
考工記字例與五官不甚同或自作强則未可定耳云輕㶣者
脃者㶣亦當作㷭丁晏云說文火部㷭火飛也廣韻四宵㷭今
作票同引申之爲輕票之意釋名釋地土白曰漂漂輕飛散也

漂票聲相近案丁說是也漢書五行志谷永言成帝祟聚輕票無誼之人與此義同奧漂聲類同說文水部云澳浮也土性輕浮則不韌和故鄭以輕脃釋之玉燭寶典引四民月令云三月可菑沙白輕土之田可證釋名士白日漂之說惡土奇謂愛與剽通引地員五剽爲釋孔呂說並同案地員說五剽云如芬以脹脹當卽脃字形近而誤云故書騂爲挈者段玉裁云說文馬部無騂字徐鉉新附字作騂云從馬觲省聲案土部曰垟赤剛土也從土觲省聲此周禮騂剛正字且牧人騂牲魯頌騂剛皆宜借用從土之垟今皆從馬則爲倒置徐養原云騂剛之騂本作垟垟觲音同故又借用觲說文角部觲角低仰便也引詩曰觲觲角弓又有觢字一角仰也从角切聲引易曰其牛觢今易

作掣蓋觲與觢義類相近故觲字轉爲觢觢與挈俱从切挈與掣俱从手挈觢掣三字其音亦相近是其展轉相變之因也云墳作盆者聲近叚借字徐養原云盆與墳古字通春秋左氏經叔弓帥師敗莒師於蚡泉穀梁作賁泉是賁與蚡同也蚡卽盆字凡古書多假借今書多用本字故書借盆爲墳盆壤猶曰墳壤當以後鄭之說爲長云杜子春挈讀爲騂謂地色赤而土剛強也者杜讀與說文垟字說解同依其義則騂剛土色與赤緹略同惟以剛強爲異呂飛鵬云地員篇赤壚歷強肥五種無不宜蓋言垟剛也案呂說是也地員又有五粟云剛而不觳孔氏以當此騂剛亦通鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種者此卽氾勝之法與後鄭前說同江永云種字當讀去聲凡

糞種謂糞其地以種禾也後鄭謂煮取汁先鄭謂用汁漬其種是讀種爲上聲凡糞當施之土如用獸則以骨灰灑諸田用麻子則用擣過麻油之渣布諸田若土未化但以汁漬其種如何能使其土化惡爲美此物理之易明者今人糞田未見有煮汁漬種者農家歲歲糞田欲其肥美多穀也若騂剛諸土未經變化恐非一歲所能化況又惟漬其種乎案江說本項安世於義近是經說糞種而辨九等土宜之異則糞宜謂施之土者若然此糞種宜讀如黃白宜以種禾之種與上經爲之種之種不同但二鄭漬種之說自是古農家遺法今雖不承用未敢輕破也云墳壤多盆鼠也者段玉裁校改墳壤爲盆壤云此依故書作盆如其字解之今各本云墳壤多盆鼠殊誤案段說是也盆鼠

者爾雅釋獸鼢鼠郭注云地中行者釋文云字亦作蚡說文鼠部云鼢地中行鼠伯勞所作也一曰偃鼠重文蚡或從虫分盆與蚡同本艸名醫別錄云鼹鼠在土中行陶注云俗中一名隱鼠一名鼢鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿地中行討掘卽得方言云蚍蜉犂鼠之場謂之坻郭注云犂鼠蚡鼠也穀梁隱三年傳吐者外壤食者內壤楊疏云壤徐邈亦作場糜信云齊魯之閒謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰場先鄭意盆壤謂盆鼠穴行地中起土上出浮解成壤卽方言所謂犂鼠之場莊子天道篇亦云鼠壤有餘蔬是也此乃望文爲訓故後鄭不從云壤白色者禹貢冀州厥土惟白壤先鄭蓋據彼爲說賈疏云禹貢有黃壤則此壤不得專據色白解之故不從也云黃麻也

者廣雅釋艸云臟瘣也臟正字蕡叚借字遂人注云蕡采實也
云支謂墳壤潤解者段玉裁云鄭君則依今書作墳釋墳壤爲
潤解潤訓墳壤訓解別於勃壤爲粉解論讀案禹貢兗州厥土
黑墳僞孔傳云色黑而墳起釋文引馬融云墳有膏肥也冀州
白壤僞孔傳云無塊曰壤說文土部云壤柔土也案馬云有膏
肥卽所謂潤孔云無塊卽所謂解也呂飛鵬云地員五壤之狀
芬然若澤若屯土注言其土得澤則墳起爲堆故曰屯土蓋言
墳壤也案呂說是也孔氏說同

稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生

疏掌稼下地者掌㔹農稼穡之事下地卽澤地亦卽左襄二十
五年傳之隰皐與小司徒遂人三等地之下地義異　注云以
水澤之地種穀也者水澤謂澤地之有水者對草人潟澤爲無
水者也故師賈疏引孝經援神契云汙泉宜種稻說苑辨物篇
云高者黍中者稷下者秔又復恩篇云下田汙邪得穀百車下
地卽汙泉下田凡稻皆種於水田內則有陸稻管子地員篇謂
之陵稻齊民要術謂之旱稻則稻之別種也云謂之稼者有似
嫁女相生者敍官注云種穀曰稼如嫁女以有所生與此義同

以豬畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田鄭司農說豬防以春秋傳曰町原防規偃豬
以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得
行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩爲和蕩謂以溝行水也玄
謂偃豬者畜流水之陂也防豬旁隄也遂田首受水小溝也列

田之畦埒也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因
涉之揚去前年所芟之草而治田種稻　疏以豬畜水者以下並
掌下地治水之事云以澮寫水者說文宀部云寫置物也引申
爲輸寫之義廣雅釋詁云寫除也俗輸寫字作瀉非云以涉揚
其芟作田者此於澤地芟草治田之事與上六者爲棄水行水
事異程瑤田云稻人掌稼下地卽所云稼澤也蓋水澤下隰之
地一遇淫雨漫沒隨之內水難出外水易入無減水之法斯不
得與水爭地於是豬以畜之使其出者有所歸防以止之使其
入者不內況夫然後疆理其地爲遂於是每夫之田首則水之
徧鍾於最下之地者今皆以其遂分而受之所謂均水也其水
之在百畝中者則爲畎以居之畎必成列是謂以列舍水遂中
之水受之以溝溝深於遂水乃流行無所滯是曰蕩水而澮又
深於溝其承溝水也隨納隨消是曰寫水如此則以澮承溝以
溝承遂以遂承列遞相受焉水乃不爲田害而因以涉揚其芟
以作田也此治溝澮亦專爲除水害蓋芒種雖資於水而大浸
亦必傷其稼故稻人之治之也既先有事於豬防以去其浸沒
之人患而後爲溝澮使水盡由地中行水由地中田乃可作洮
揚其芟蓋治溝澮之餘事順而摭者也　注云鄭司農說豬防
以春秋傳曰町原防規偃豬者左襄二十五年傳文杜注云偃
豬下濕之地規度其受水多少廣平曰原防隄也隄防閒地不
得方正如井田別爲小頃町先鄭意此經之豬防二者與彼正
同故引以爲說云以列舍水列者非一道以去水也者說文刀

部云列分解也廣雅釋詁云列布也國語楚語韋注云舍去也
先鄭意水道分布眾多澮之外出因謂之列也賈疏云先鄭以
舍爲舍去之舍後鄭以爲止舍之舍以澮是寫去水以舍爲止
水於其中故不從先鄭也云以涉揚其芟以其水寫故得行其
田中舉其芟鉤也者說文林部云㵘徒行厲水也重文涉篆文
从水艸部云芟刈草也詩鄘風載馳傳云水行曰涉小爾雅廣
言云揚舉也肆師注云芟芟草除田也先鄭意涉爲行田中之
穢冢澮寫水爲文以田水既寫去則泥淺可以徒行乃得舉芟
鉤以去草也國語齊語韋注云芟大鎌所以芟草也芟鉤即謂
鉤鎌所以迫地芟草詳薙氏疏江永云下地之田田中常有水
足涉水揚舉除草之器以芟之若水盡寫不得謂之涉案江說

是也云杜子春讀蕩爲和蕩者段玉裁云和蕩如滌蕩之謂搖
動而令之去也云謂以溝行水也者釋名釋言語云蕩盪也排
盪去穢垢也以溝行水亦排盪使去故謂之蕩水也云玄謂偃
豬者畜流水之陂也者後鄭從先鄭說以豬爲偃豬而申其義
書禹貢滎波既豬孔傳釋爲過豬遏偃一聲之轉書釋文又引
馬融云水所停止深者曰豬水經涑水酈注云水澤所聚謂之
都亦曰豬宮人注云匽豬謂霤下之池受畜水而流之者與此
事異而義同凡五溝皆以通水此豬則以雍障停畜故云畜流
水之陂也廣雅釋地云陂池也月令注云畜水曰陂偃詳宮人
疏云防豬旁隄也者說文𨸏部云防隄也隄唐也月令季春脩
利隄防鄭意隄防所以障止水使蓄於豬而不外泄故經云以

防止水汸字俗作坊經解云坊止水之所自來郊特牲蜡祭坊
與水庸水庸即蕩水之溝也防詳匠人疏江永云後鄭解防字
未確此職專掌稼下地凡下地常憂潦田閒之水欲其易出外
流之水欲其不入以豬畜水所以分減內水也以防止水所以
堵截外水也匠人云凡行奠水磬折以參伍欲爲淵則句于矩
此豬即所謂淵也於溝中作之視其地勢句曲過於矩之處掘
深之令水洄復畜聚於此而成淵蓄中爲淵之處多則田中之
水減矣下地常瀆大川大澤必爲隄以閑之今江南之圍田是
也後鄭解爲豬旁隄則是陂塘之隄畜水以備灌溉此平原憂
旱之地非下澤憂潦之地矣案江說是也云遂田首受水小溝
也者即遂人云夫閒有遂是也匠人爲溝洫田首廣二尺深二

尺謂之遂故云田首受水小溝五溝以遂爲最小也云列田之
畦埒也者莊子天地篇釋文引李頤云埒中曰畦楚辭招魂王
注云畦區也廣雅釋丘云埒庢也畤即埒之俗田中爲區畛庢
畔分列故謂之列說文土部云塍稻田畦也列蓋即塍程瑤田
謂即畷亦是也沈夢蘭謂大戴禮主言篇云三井而句烈烈通
作列水道也即此以列舍水言三井而一溝也案沈說可備一
解但井田之法三夫共一遂九夫共一溝此經溝遂列並出則
列非即溝遂也大戴所言與井田溝洫兩制並不相應所未詳
也云澮田尾去水大溝者即遂人云千夫有澮是也匠人云同
閒廣二尋深二仞謂之澮溝洫之法始於遂終於澮澮則達川
矣對遂爲田首小溝言之故云田尾大溝凡溝自遂注溝自溝

注洫自洫注澮白澮注川此經唯舉遂溝澮而無洫者洫亦晐
於溝澮也云作猶治也者說文人部云作起也引申爲治作淮
南子主術訓高注云治猶作也云開遂舍水於列中因涉之揚
去前年所芟之草而治田種稻者此破先鄭說也司戈盾注云
舍止也後鄭意此芟即下文夏以水殄草而芟夷之之芟謂開
遂放水使入止於田畦埒因涉水播揚前年夏所芟之宿草而
後可以治田種稻也詩王風唐風並云揚之水箋云波流湍疾
洗去垢濁此揚與詩義略同皆激揚播盪之意依先鄭說則田
故有水寫之令出而後可以芟新生之草依後鄭說則田故無
水放之令入而可以播揚所已芟之宿草二說迥異凡稼澤夏
以水殄草而芟夷之殄病也絕也鄭司農說芟夷以春秋傳曰

芟夷蘊崇之今時謂禾下麥爲夷下麥言芟刈其禾於下種麥
也玄謂將以澤地爲稼者必於夏六月之時大雨時行以水病
絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼〔疏〕凡稼澤者謂農民
於澤地受田而耕稼即角人羽人掌葛之澤農是也云夏以水
殄草而芟夷之者夷唐石經及各刻本並作荑釋文同惟宋婺
州本及明錢求赤所藏宋本宋注疏本作夷與注及薙氏文合
今據正此亦謂澤地必先芟草乃可種稻與薙氏爲官聯薙氏
夏夷秋芟分屬二時此不分者通言之其義同也　注云殄病
也絕也者國語魯語云因民之殄病是待殄即病也又越語云
疾殄貧病詩大雅雲漢篇胡寧瘨我以旱箋云瘨病也釋文瘨
韓詩作疹殄與疹瘨聲類並相近又爾雅釋詁云殄絕也故鄭

兼二義爲釋凡陸草不耐溼故可以水病絕之毛詩曹風下泉
傳云稂童粱非溉草得水而病亦其義也云鄭司農說芟夷以
春秋傳曰芟夷蘊崇之者隱六年左傳云鄭伯請成於陳陳侯
不許五父諫曰周任有言曰爲國家者見惡如農夫之務去草
焉芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖杜注云芟刈也夷殺也蘊
積也崇聚也先鄭引彼證此經芟夷即刈草義與杜同說文艸
部云癹以足蹋夷艸春秋傳曰癹夷蘊崇之據說文則許所見
左傳古文作癹夷據先鄭此注則所見左傳自作芟夷與此職
及肆師薙氏諸文同許鄭本自不同也芟夷互詳秋官敘官及
薙氏疏云今時謂禾下麥爲夷下麥言芟刈其禾於下種麥也
者亦證夷爲刈草之義段玉裁云司農於薙氏曰今俗間謂麥

下爲夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也文互相足云玄謂將
以澤地爲稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後
生者者據月令季夏云大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱
湯明以水殄草必在六月也凡殺草蓋於夏初先芟夷之薙氏
所謂夏日至而夷之管子度地篇亦云大暑至利以疾薅殺草
薉是也芟夷之後恐有復生者故於六月更行水以病絕之故
云絕病草之後生者也江永云夏月草盛長乘其水熱殄草之
時芟夷之則根易絕明年可稼也案此即薙氏所謂以水火變
之也詳彼疏云至秋水涸芟之明年乃稼者此謂夏以水殄草
之後如尚有未殄之草則秋時水涸更芟之此第二次芟也既
經水殄復有此二芟則無不殄之草則土亦肥故明年可稼也

澤草所生種之芒種鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也疏注鄭司農云澤草之所生其地可種芒種者賈疏云但水鍾曰澤有水及鹹鹵皆不生草卽不得芒種故云草所生云芒種稻麥也者說文艸部云芒草耑芒種謂有芒束之種也漢書東方朔傳顏注云稻有芒之穀總稱也說文麥部云麥芒穀秋種厚薶故謂之麥來部云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也詩周頌思文孔疏引鄭書大誓注云禮說曰武王赤烏穀芒應穀盡年麥也案麥宜於陸地而亦有宜於澤地者故孝經敍邢疏引鄭孝經注云下田宜稻麥公羊定元年何注亦云隰宜麥九穀之苽亦宜澤地經不言者以苽非常用之穀所種較稻麥爲少文不具也旱暵共其雩斂稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發斂疏旱暵共其雩斂者舞師注云暵熱氣也司巫注云雩旱祭也案禮有正雩有旱雩經云旱暵則謂夏五月六月七月遇旱而雩非四月之正雩正雩之財用取之官不斂於民賈疏謂旱雩及四月龍見而雩二種雩皆供雩斂非也二雩禮詳司巫疏　注云稻人共雩斂稻急水者也者月令孔疏引服虔左傳注云雩遠也遠爲百穀祈膏雨是雩之爲祭兼爲百穀而稻爲水穀待水尤急故此官特共旱雩之斂也鄭司農云雩事所發斂者修雩所需財用官不能盡共則斂之民故曰雩斂晏子春秋諫上篇云齊大旱逾時景公召羣臣問曰天不雨久矣吾使人卜云祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎殆卽所謂雩斂矣喪紀共其葦

事葦以闉壙禦溼之物疏喪紀共其葦事者此因掌稼澤并使其澤艸與澤虞爲官聯也　注云葦以闉壙禦溼之物者說文艸部云葦大葭也大戴禮記夏小正傳云葦未秀爲蘆案葦卽今之蘆互詳司几筵疏掌蜃共闉壙之蜃注云闉猶塞也將井椁先塞下以禦溼也賈疏云鄭言禦水之物則在棺下用之或以抗席卽是禦土與禦水義乖恐非也案據澤虞注則抗席葦用蒲不用葦賈駁或說是也然司几筵云凡喪事設葦席注云喪事謂凡奠也則喪奠自有葦席但非入壙之抗席耳又旣夕記有葦苞以苞牲體此共葦事當亦兼共席苞之材鄭不備舉耳

土訓掌道地圖以詔地事道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也若云荆揚地宜稻幽并地宜麻疏掌道地圖者地圖卽司書大司徒土地之圖職方氏天下之圖彼藏其書此官則爲王道之與彼爲官聯也　注云道說也者廣雅釋詁同毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能云山川能說卽其義云說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也者九州形勢山川所宜若職方氏所述各州山鎭澤藪川浸及畜穀所宜之屬大宰注云詔告也施其事謂施職貢之事與小司徒載師均人諸職地事義異賈疏云其九州地圖乃是諸國所獻以入職方今土訓乃於職方取九州地圖依而說向王使依而責其貢獻之物云若云荆揚地宜稻幽并地宜麻者釋文云麻一本作糜李及嵇氏亡皮反劉沈皆作糜音穈倫反案注辨土所宜荆揚

皆言褻塵并不應論獄祀倫之音恐非段玉裁云以李譜之反
語訂之則當云一本作麼也麋從黍麻聲或省作縻是乃誤縻
程瑤田云此麇字必縻字之譌蓋注所謂若云者實據職方氏
職方荆揚但云宜稻與此注合而幽州宜三種并州宜五種注
皆有黍無麻是麻當作縻說文黍禾屬而黏者也縻穄也禾屬
而黏者黍禾屬而不黏者縻對文異散文則通稱黍縻即謂黍
二字可互通也案段程說是也　**道地慝以辨地物而原其生以**
詔地求地慝若障蠱然也辨其物者別其所有所無原其生生
有時也以此二者告王之求也地所無及物未生則不求也鄭
司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之屬疏注云地慝若
障蠱然也者賈疏云謂土地所生惡物障即障氣出於地也蠱

即蠱毒人所爲也詒讓案玉篇疒部云瘴瘴癘也古止作障三
國志公孫瓚全琮傳曰南荅梧南海並有障氣是也蠱詳庶氏
疏云辨其物者別其所有所無者謂辨地所有善物也天官敘
官注云辨別也善物此有彼無若職方九州之利皆當別而志
之尙書大傳云太子十八日孟侯於四方諸侯來朝迎於郊問
其土地所生美珍怪異人民之所好惡山川之所有無與此辨
地物原其生之事略同云原其生生有時也者原猶察度也墨
子非命上篇云原察百姓耳目之實賈疏云雖是當州所有而
生有時也云以此二者告王之求也者淮南子俶眞訓高注云
求索也國語周語云阜其財求此謂王於九貢之外特有所求
若春秋王使求金求車之屬必因地所有時所生也云地所無

及物未生則不求也者謂其地所不產及非其時則王不得妄
求禮器云天時有生也地理有宜也故天不生地不養君子不
以爲禮亦其義鄭司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之
屬者晉師注云慝惡也爾雅釋魚云蝮虺博三寸首大如擘說
文虫部云虫一名蝮博三寸首大如擘指虺即虫之借字蝮虺
與障蠱同爲地所生惡物二鄭義足互相備　**王巡守則夾王車**
巡守行視所守也天子以四海爲守疏王巡守則夾王車者此
與誦訓爲官聯也夾王車者從行備顧問朝夕禮注云在左右
日夾巡守王行在道此官則左右夾王車而行猶旅賁氏掌執
戈盾夾王車而趨也　注云巡守行視所守也天子以四海爲
守者說文辵部云巡視行兒儀禮經傳通解續引尚書大傳鄭

注云巡行也視所守也天子以天下爲守與此注同守字或作
狩孟子梁惠王篇云晏子曰天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所
守也公羊隱八年何注云巡猶循也守猶守也循行守視之辭
風俗通義山澤篇云巡者循也狩者守也道德太平恐遠不同
化幽隱有不得所者故自親行之也白虎通義巡狩篇云王者
所以巡狩者何巡者循也狩者牧也爲天下巡行守牧民也文
選東都賦李注引禮記逸禮說同此並以巡爲循又以守爲牧
皆別爲一義鄭訓所守者即指四海爲王自所守之地言之書
舜典僞孔傳云諸侯爲天子守土故稱守巡行之左莊二十一
年傳云王巡虢守並以守據諸侯守土言之此與鄭訓同而義
小異賈疏謂巡守中含諸侯爲天子守土天子自守天下二義

非鄭意也巡守年歲詳大行人疏

誦訓掌道方志以詔觀事說四方所識久遠之事以告王觀博古所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵【疏】注云說四方所識久遠之事以告王觀博古者亦訓道爲說詔爲告也方志卽外史四方之志所以識記久遠掌故外史掌其書此官則爲王說之告王使博觀古事二官爲聯事也志識字同詳小史及保章氏疏云所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵者賈疏云左氏傳昭十八年宋衞陳鄭皆火梓愼登大庭氏之庫以望之注云大庭氏古亡國之君在黃帝前其處高顯案賈引左傳注據服義也杜注云大庭氏古國名在魯城內魯於其處作庫孔疏云先儒舊說皆言炎帝號神農氏一曰大庭氏服虔云在黃帝前鄭玄

詩譜云大庭氏在軒轅之前亦以大庭爲炎帝也又僖三十二年傳秦蹇叔曰殽有二陵焉其南陵夏后皋之墓也其北陵文王之所辟風雨也杜注云殽在弘農澠池縣西大阜曰陵皋夏桀之祖父此並四方所識久遠之事若後世地志所謂古蹟誦訓所道亦其類也掌道方慝以詔辟忌以知地俗方慝四方言語所惡也不辟其忌則其方以爲苟於言語也知地俗博事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也曲禮曰君子行禮不求變俗【疏】掌道方慝以詔辟忌者此亦詔王也國語楚語左史倚相述衞武公曰倚几有誦訓之諫卽此官也韋注以誦訓爲工師之諫書之於几失之　注云方慝四方言語所惡也者亦訓慝爲惡也四方各有鄙惡之語爲人所惡故謂之方慝也惠士奇云王制大史典禮執簡記奉諱惡蓋四方所諱所惡謂之方慝云不辟其忌則其方以爲苟於言語也者辟與避同韓詩外傳云指緣謬辭謂之苟謂王言若不辟其方之忌則聞者將竊議其言之苟謬者大戴禮記保傅篇云天子荅遠方諸侯不知文雅之辭是也云知地俗博事也者上詔觀事是博古事此知地俗是博今事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也者曲禮云入竟而問禁入國而問俗入門而問諱注云俗謂常所行與所惡也此辟忌卽謂方俗所惡故告之使不違引曲禮曰君子行禮不求變俗者證不違其俗之事詳土均疏王巡守則夾王車【疏】王巡守則夾王車者與土訓爲官聯也

周禮正義卷三十終

周禮正義卷三十一

瑞安孫詒讓學

山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁物爲之厲每物有蕃界也爲之守禁爲守者設禁令也守者謂其地之民占伐林木者也鄭司農云厲遮列守之【疏】掌山林之政令者山林之地有任農授地取井伐材及田獵征賦此官皆掌其政令也賈疏云案下文林自有衡官掌之今山虞兼云林者彼林是竹木生平地者林衡掌之此山林并云者自是山內之林卽山虞兼掌之云物爲之厲而爲之守禁者明山林等皆設守也林衡川衡並云平其守澤虞云使其地之人守其財物卽大司徒小司徒均人土均所謂地守也江永云凡山林川澤皆國所有使其地之人各占其地種蓺草木長養魚鼈卽九職中虞衡之民是謂之守而官爲之禁令當取物之時各入其物以爲地職之貢閒師所謂任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物者也入貢之餘卽是民所自有猶必令其取物有時取之有節若官自取物不在禁限此二虞二衡之通法也　注云物爲之厲每物有蕃界也者蕃藩之借字每物各就其地爲藩籬界限使人不得妄入國語晉語韋注云藩籬落也賈疏云但山內林木金玉錫石禽獸所有不問每物各有藩界設禁亦不同云爲之守禁爲守者設禁令也者謂使藩界遮時日及焚萊諸事並有誅罰設爲禁令也管子立政篇云脩火憲敬山澤林藪積草天財之所出以時禁發焉使足於宮室之用薪蒸之積虞師之事也荀子王

制篇說略同云守者謂其地之民占伐林木者也者賈疏云案下澤虞職云使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民是使其地之民占取澤物者守之明此山虞所守亦然是以此下文亦令萬民時斬材有期日明是守山林之人也詒讓案占卽大宰注所謂占會百物占伐林木謂民有隱度林木之多少入貢於官伐賣之而取其羸者也官既以林木授占伐之民因使自守其地是謂之守鄭司農云厲遮列守之者惠士奇云厲古列字玉藻所謂山澤列而不賦也古厲列同音列山氏一作厲山氏詩垂帶如厲左傳鞶厲游纓康成皆訓厲爲裂漢郊祀歌迣萬里晉灼曰迣古迾字讀爲厲阮元云說文辵部作迾迾者遮也列厲皆叚借字案惠阮二說是也續漢書輿服志云遮列出入文選赭白馬賦李注引通俗文云天子出虎賁伺非常謂之遮迾後鄭玉藻注亦云列之言遮列也典祀墓大夫注並訓厲爲遮列司隸注又作遮例列字亦作烈詩鄭風大叔于田火烈具舉毛傳云烈列也孟子滕文公篇云益烈山澤而焚之迾厲列例烈並通仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬玄謂陽木生山南者陰木生山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調【疏】仲冬斬陽木仲夏斬陰木者仲皆作中凡經注四中字例皆作中不作仲輪人注約此經亦作中可證石經及各本並誤以下斬木材之法卽山虞之官法林衡亦受焉檀弓注云斬伐也　注鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者者文選閒居賦李注引神農本草云

春夏爲陽秋冬爲陰後鄭王制注說同故先鄭以春夏生爲陽木秋冬生爲陰木云若松柏之屬者據秋冬生之木而言賈疏云後鄭不從者案月令十一月日短至伐木取竹箭竹箭秋冬生不用仲夏斬之故知先鄭之義非也云玄謂陽木生山南者陰木生山北者者柞氏注義同此破先鄭以四時分陰陽之說穀梁僖二十八年傳云水北爲陽山南爲陽范注云日之所照曰陽說文𨸏部云陰闇也水之南山之北也山海經南山經郭注云山南爲陽山北爲陰爾雅釋山云山西曰夕陽山東曰朝陽若然生山南及東西通得爲陽木唯生山北者爲陰木矣云冬斬陽夏斬陰堅濡調者阮元云釋文堅濡咸如兗反又音柔案據咸音如兗反則濡本作耎考工記需字如兗反陸氏皆

本咸音又音柔則仍濡字之音案阮說是也此濡與偄同說文人部云偄弱也其字俗又作輭咸音得之詩大雅桑柔箋亦有柔濡之語則濡不當讀柔明矣弓人厚其帑則木堅薄其帑則需彼需當作耎此云堅濡猶彼云堅耎也凡從需聲耎聲字經注多互譌詳輈人鮑人疏後鄭意冬夏斬木違其時則木或過堅强或過濡弱恐不任用惟各依時斬之則堅濡適調呂氏春秋仲冬紀高注謂是月竹木調韌亦此義也凡服耜斬季材以時入之季猶穉也服與耜宜用穉材尙柔刃也服牝服車之材

疏凡服耜斬季材者耜卽車人所爲耒也耒長六尺六寸以木爲之耜爲耒頭之金則不用木而云斬季材者通言之耒亦得稱耜也耒與服用材大小同故於考工同屬車人互詳彼疏云以時入之者入之工官車人等也賈疏云以其須堅故須依上文仲冬仲夏之時也　注云季猶穉也者說文子部云季少偁也禾部云穉幼禾也廣雅釋詁云季穉少也穉稺古今字云服與耜宜用穉材尙柔刃也者服與耜材小而用勞故尙柔刃也賈疏云二物皆須堅刃故斬季材少木爲之刃釋文作忍段玉裁云刃韌古今字賈疏作堅刃是賈本作刃也岳本因之陸本作刃考工記注則刃白且明也亦疏作刃釋文作忍詒讓案輈人車人注堅刃字亦作刃與此同一切經音義引字林云韌柔也詩鄭風釋文以韌爲正字但說文無此字漢人皆叚忍刃字爲之鄭此注今本刃忍錯出月令注云柔刃詩小雅白華大雅抑箋並云柔刃又易革王弼注作堅仞呂氏春秋仲冬紀高注

作調韌葢本無正字故諸書互異矣云服牝服車之材者車人牝服二柯有參分柯之二注云牝服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱服讀爲負詩小雅大車云不以服箱毛傳云服牝服也既夕禮賓奠幣於棧左服注云服車箱是牝服可省稱服卽大車較閒木其圍徑葢當與輿人騑馬車較圍略同故亦以穉材爲之亦詳車人疏令萬民時斬材有期日時斬材斬材之時也有期日入出有日數爲久盡物

疏注云時斬材斬材之時也者賈疏云案禮記王制云草木零落然後入山林彼據萬民伐木之時謂十月之中此云萬民時斬材亦謂十月時云有期日入出有日數爲久盡物者謂依其所用木之多少爲其出山入山之日數恐其逾期多采則財物罄盡故爲期限以節之凡

邦工入山林而掄材不禁掄猶擇也不禁者山林國之有不拘日也【疏】凡邦工入山林而掄材不禁者邦工謂國之工事者匠人建國營國之屬須用木材者也賈疏云上文云仲冬斬陽木仲夏斬陰木彼據堅刃之極時但國家須材不要在仲冬仲夏故此邦工入山林不禁又不言時節須即取足之故也　注云掄猶擇也者說文手部云掄擇也擇柬選也國語齊語論比協材韋注云論擇也論與掄通案注云猶則鄭以擇爲引申叚借之義非其本義蓋與許異云不禁者山林國之有不拘日也者釋文云拘本亦作佝案說文人部云佝務也於義無取或本非賈疏云此對萬民不得非時入入又有日數春秋之斬木不入禁非冬夏之時不得入所禁之中斬木也斬四野之木可【疏】春

秋之斬木不入禁者禁即上文之厲謂山林遮列之處以其地有守禁因稱之爲禁也　注云非冬夏之時不得入所禁之中斬木也者周書大聚篇云禹之禁春三月山林不登斧以成草木之長謂春不斬木也月令孟春禁止伐木季夏樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐注云爲其未堅刃也案此經秋斬木不入禁中夏得斬陰木彼季夏禁斬伐者季夏與秋時相接秦法與周畧同賈疏云上經云邦工入山林不禁此又云春秋之斬木不入禁與上違者上文據國家使工取擇木故非冬亦得入山林此據萬民取木故十月入山春秋之斬木不入禁云斬四野之木可者四野平地所生之木既無厲禁故春秋亦得入斬也賈疏云雖斬四野木至於三月不得伐桑柘故月令季春云無伐桑柘彼注爰蠶食也凡竊木者有刑罰竊盜也【疏】凡竊木者有刑罰者賈疏云此謂非萬民入山之時而民盜山林之木與之以刑罰詒讓案萬民入山之時占伐林木者各有部界越界私伐者亦爲竊也　注云竊盜也者廣雅釋詁同說文穴部云盜自中出曰竊書微子陸氏釋文引馬融書注云往盜曰竊若祭山林則爲主而脩除且蹕爲主主辨護之也脩除治道路場壇【疏】若祭山林則爲主者即大宗伯以貍沈祭山林川澤是也此山虞爲主者謂就山林而祭之其四望總祭五嶽四鎮兆於四郊自有祭有司主之非山虞所職賈疏云此山林在畿內王國四方各依四時而祭主謂主當祭事者也云而脩除且蹕者賈疏云謂掃除糞灑且復蹕止行人　注云爲主主辨

護之也者賈疏云案中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂其時用相禮儀者也案賈引中候注義尚未晐辨即今之辦治字漢書李廣傳顏注云護謂監視之此辨護亦謂辨治監視其事不定供用相禮也墨子號令篇云養吏一人辨護諸門公羊宣十五年何注云其有辯護伉健者爲里正辨辯字同說文辛部云辯治也於義亦通是辨護並辨治監視之謂也云脩除治道路場壇者檀弓注云脩猶治也又曲禮注云除治也是脩除並有治訓賈疏云案守祧職云其廟則有司脩除之鄭云有司恆主脩除謂掃除糞灑場謂地即除地之處壇神位之所也詒讓案祭山林亦爲壇壝營兆管子侈靡篇云若

獘神山祭之是也若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉萊除其草萊也弊田田者止也植猶樹也田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數也山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也鄭司農云珥者取禽左耳以效功也大司馬職曰獲者取左耳疏若大田獵則萊山田之野者賈疏云言大田獵者謂王親行若田在山則山虞芟萊草木於可陳之處云及弊田植虞旗于中致禽而珥焉者此與獸人甸祝爲官聯也依鄭義此旗不注羽與澤虞虞旗異今攷虞庭亦當爲熊旗則此旗或亦有注羽兩經互文見義耳疑不必以山澤異物也賈疏云使民得禽牲者望見之致禽於其所　注云萊除其草萊也者王制釋文引庾氏云萊草也引申之凡芟草

芟草通謂之萊詳縣師疏山田之野其地廣博山虞於其外芟草以爲田之大界毛詩小雅車攻傳云田者大芟草以爲防是也其防之中擬田獵處不芟惟於防南別除地三四百步其中爲四表之地南北二百五十步東西廣各容三軍以爲教戰列陳之須此萊野蓋兼彼二者而言之賈疏偏據除教戰之地爲釋疏矣詳大司馬疏又此萊野謂芟草與芟萊別其芟萊亦山虞兼掌之故牧師凡田事贊芟萊注云芟萊者山澤之虞是也澤虞職同云弊田田者止也者獸人注云弊仆也仆而田止詳大司馬疏云植猶樹也者田僕注義同說文木部云植戶植也引申爲凡樹立之義方言云樹植立也燕之外郊朝鮮洌水之閒凡言置立者謂之樹植云田止樹旗令獲者皆致其禽而校

其耳以知獲數也者即獸人云及弊田令禽注于虞中田僕云及獻比禽是也既通注虞中不知所獲孰多故又各校其所取之左耳以知其數而計其功云山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也者賈疏云案司常云師都建旗大夫士建物此山虞是士不建物而建旗者以其主山山多熊虎故得有旗禮緯旌旗之杠天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞若軍吏是卿大夫則杠長五仞今山虞是士雖有熊虎爲旗仞數則短宜三仞案賈兼據大司馬治兵軍吏載旗爲釋也蓋鄭意此官旣非師都又非軍吏而得建旗者特取畫熊虎之義今攷大司徒注旗與期聲義同故令虞官樹之田處以表獲因謂之虞旗猶鄉師以司徒之大旗致眾庶遂人起野役亦然蓋義取表事與

乘車建旗敘爵不同又今攷定旝物爲諸旗通制則此虞旗當即熊旗之物鄭賈說似未塙又賈引禮緯說旌旗之杠天子以下仞數亦難信詳節服氏與人疏鄭司農云珥者取禽左耳以效功也者獸人注義同說文刀部云刵斷耳也刵珥音義相近賈疏云必取左耳者以其聽鄉任左故皆取左耳也又云珥當爲衈案賈蓋以此珥與肆師小子羊人士師司約犬人諸珥字同然彼爲釁禮之事故鄭易爲衈此經珥爲斷耳則與衈別且衈珥有羊犬則用家畜不用野牲與田事之祭亦迥不相涉也賈失之引大司馬職曰獲者取左耳者證珥爲取禽左耳之事

林衡掌巡林麓之禁令而平其守平其守者平其地之民守林麓之部分疏掌巡林麓之禁令者麓釋文作蘪案蘪即麓之古

文詳敘官疏賈疏云此林衡兼麓者以爾雅山足曰麓雖連於山山虞不掌以麓上有林故屬林衡也案山足曰麓今爾雅無此文賈敘官及載師柞氏疏引並同未詳所據　注云平其守者平其地之民守林麓之部分者與均人土均均地守義同賈疏云部分謂部伍有多少遠近之分也以時計林麓而賞罰之計林麓者計其守之功也林麓蕃茂民不盜竊則有賞不則罰之疏以時計林麓而賞罰之者此林衡之官計也　注云計林麓者計其守之功也衍林麓蕃茂民不盜竊則有賞不則罰之者據山虞云凡竊木者有刑罰明不盜竊者有賞也賈疏云林衡之官既平民之守護林麓而會計民有功者賞之損麓之財者罰之若斬木材則受灋于山虞而掌其政令法萬民入出時

日之期疏若斬木材則受灋于山虞而掌其政令者賈疏云上山虞官尊故設之是以此林衡若斬木材期於虞遂受焉　注云法萬民入出時日之期者此亦注用今字作法也賈疏云案山虞云仲冬仲夏春秋是時之期號令萬民斬材有期日是日之期也

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之舍其守者時案視守者於其舍申戒之疏掌巡川澤之禁令者荀子王制篇云汙池淵沼川澤謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也即所謂川澤之禁也賈疏云川注瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官今川衡兼云澤者澤與川連者則川衡兼掌之謂若濟水溢爲滎澤滎澤則與濟連則管濟川者兼滎澤掌之如此之類皆是云而平其守者亦謂平其地之民守川澤者之部分也　注云舍其守者時案視守者於其舍申戒之者鄭意舍即守者止宿之處以案視守者於其舍即謂舍其守也賈疏云此舍其守謂川衡之官時復巡行所守之民當案視其所守守人當於其舍申重戒勑之也俞樾云如注義則當云以時戒其守不當云以時舍其守注義非也舍猶置也廣雅釋詁捨置也舍捨古通用襄十四年左傳曰秦人竊與鄭盟而舍成焉此經舍字與彼同義舍成即置成以時舍其守猶以時置其守也案俞說亦通祭祀賓客共川奠川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬疏祭祀賓客共川奠者與戲人鱉人爲官聯也說文丌部云奠置祭也引申之凡薦羞通謂之奠此賓客饔食亦得有川奠國語魯語云水虞講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟

韋注云水虞掌川澤之禁則即謂川衡也　注云川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬者謂川中所產之物可以共奠者此官則共與籩人醢人實之賈疏云鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有膴鮑魚鱐醢人云饋食之豆有蜃醢蚳醢蠯醢是蛤則魚鱐及蜃皆川中所生之物故引證川奠也其有蠃醢亦是川奠故云之屬

澤虞掌國澤之政令爲之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民其地之人占取澤物者因以部分使守之以時入之于玉府謂皮角珠貝也入之以當邦賦然後得取其餘以自爲也入出亦有時日之期疏掌國澤之政令者賈

疏云案上山虞林衡川衡皆不言國獨澤虞云國澤者周公設經二虞二衡文有不同皆是互見爲義故也云爲之厲禁者亦謂遮列守之而設其禁也云以時入之于玉府頒其餘于萬民者賈疏云亦據中所出入玉府者多故特言之無妨山虞川衡之等亦入玉府亦是互見其義也　注云其地之人占取澤物者因以部分使守之者謂近澤之人隱度澤中所產財物而取之澤虞因別其部分使各守其所占之界不得相侵越也云以時入之于玉府謂皮角珠貝也者于注例當作於各本並誤據角人云皮毛筋角入于玉府廛人云凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府又玉府云掌王之金玉玩好此四者皆澤物之中器用者故入之也賈疏云但萬民入澤雖無正文案王制獺祭魚然

後虞人入澤梁草木零落然後入山林則萬民入澤可同時皮謂犀皮角麋角犀角珠出於蜯蛤在澤其貝亦出澤水故知之也云入之以當邦賦者據角人羽人掌葛皆以所征當邦賦即大宰九賦八曰山澤之賦亦即遂師入玉府之野賦此官國澤財物入玉府不云當邦賦角人等以所征當邦賦不云入玉府亦皆互文見義故鄭取彼爲釋但依鄭大宰九賦注義賦爲口泉彼注云各入其所有穀物以當賦泉之數是也實則九賦當爲地稅非口泉此經所云當邦賦者賦又當兼地稅及力征言之二者通得稱賦也詳大宰疏王制云名山大澤不以封注云與民同財不得障管亦賦稅而已月令云孟冬乃命水虞漁師收水泉池澤之賦是山澤有常賦玉藻云年不順成關梁不租明成年澤梁有租與關市同租即賦也大戴禮記王言篇云入山澤以時有禁而無征荀子王制篇亦云山林澤梁以時禁發而不稅王制則又云林麓川澤以時入而不禁諸文並與此異此經不合非周制也云然後得取其餘以自爲也者謂入賦之餘所占取之人乃得取以自爲也云入出亦有時日之期者賈疏云亦如山虞職所云也**凡祭祀賓客共澤物之奠**澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬疏注云澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬者此蒙上川衡川奠而言亦共與籩人醢人實之賈疏云案籩人職加籩之實有蔆芡醢人朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中所出故引證澤物之奠也兼有深蒲昌本之等故云之屬**喪紀共其葦蒲之事**葦以闉壙蒲以爲席

疏喪紀共其葦蒲之事者共葦與稍人爲官聯也周書文傳篇云潤溼不穀樹之竹葦莞蒲月令季夏命澤人納材葦注云蒲葦之屬此時柔刃可取作器物也彼謂歲時之常共故有定時此喪紀則據用時納之不必季夏也　注云葦以闉壙者稍人注同云蒲以爲席者既夕禮云抗木橫三縮二加抗席三閒傳云既虞卒哭芐翦不納注云芐今之蒲苹也又襍記云士輤蒲席以爲裳帷司几筵有蒲筵乃吉席非喪紀所用然亦當澤虞共之經止舉喪紀者文不具也蒲詳醢人疏**若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽**屬禽猶致禽而珥焉澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽疏若大田獵則萊澤野者凡王大田獵必於大澤藪若西都則於弦蒲岐陽石鼓文是其事也東

都則於圜田詩小雅車攻吉日二篇是其事也將田之前此官則於澤田之野芟除野草爲田之大防又於防中剗除草爲教戰之地詳山虞疏云及弊田植虞旌以屬禽者此與獸人甸祝爲官聯也　注云屬禽猶致禽而珥焉者賈疏云案山虞致禽之義謂輸之於公當致之於虞旗之中而珥焉以效功此云屬禽者謂百姓致禽訖虞人屬聚之別其等類每禽取三十焉若然則致禽與屬不同而鄭云屬禽猶致禽者鄭欲明山虞澤虞文皆不足故互見爲義案賈說是也甸祝致禽于虞中乃屬禽彼注云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處屬禽別其種類是屬與致義小異鄭言此者明致屬事相因各舉一事足以相晐耳若大司馬注釋獻禽與致禽屬禽爲一則失之

詳彼疏云澤虞有旌以其主澤澤爲所集故得注析羽者析羽爲旌據司常文鄭意此澤虞用旌與上山虞用旗不注羽異明以澤是鳥之所集故依其事類使建析羽之旌又案此旌亦以熊虎之旗而注析羽凡五旗皆有注羽不注羽之別詳司常疏

迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之田之地若今苑也疏掌邦田之地政者掌公私田獵之地之政令也與均人地政政爲征之借字異云爲之厲禁而守之者賈疏云有禽獸之處則爲苑囿以林木爲藩籬使其地之民遮厲守之　注云田之地若今苑也者此謂大田獵在近郊山澤多禽獸之處與山虞澤虞所掌大田獵之地異也敘官囿人注云囿今之苑漢時養鳥獸之地通名爲苑詳彼疏**凡田獵者受令焉**令謂時與處也疏凡田獵者受令焉者亦通公私小田獵者言之凡王四中大田獵皆在四孟時祭之後蓋止以給乾豆不能給鮮也其四時大祭祀大賓客有用鮮者則臨時必於郊內苑囿田取禽獸公卿大夫以逮庶民等亦有小田獵之事月令云仲冬山林藪澤有能田獵禽獸者野虞教道之彼野虞即山虞澤虞蓋此官與彼同令之也方苞云春秋傳鄭申豐將祭請田子產曰唯君用鮮衆給而已則公卿王子弟宜得用鮮凡田獵者或王子弟公卿有宗祧之事而王賜以田或喪祀賓客春秋之膳獻有司時取亦如斬材之有期日凡此類皆迹人令之疏謂夏官主田獵者受令非也四時獮師出田法致衆庶以聽令於司馬先期虞人萊所田之野無受令於迹人之義案方說是也　注云令謂時與

處也者時謂田獵所宜及禽獸茁壯之時與大司馬大田定在四中月者異處亦謂苑囿所在之地也**禁麛卵者與其毒矢射者**爲其夭物且害心多也麛麋鹿子疏禁麛卵者者賈疏云此謂四時常禁案月令孟春云不麛不卵又曲禮云國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵者彼以春時生乳特禁之案賈說是也庖人禽獻秋行犢麛士相見禮注亦云禮有秋獻麛則麛非不得取但非時及它獸之麛則有禁耳云與其毒矢射者者賈疏云其月令季春云餧獸之藥毋出九門者彼亦禁其春時彼鄭注云凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳　注云爲其夭物且害心多也者王制云不麛不卵不殺胎不殀夭注云重傷未成物殀斷殺此夭與王制殀義同賈疏云

且害心多釋毒矢射者也云麛麋鹿子者說文鹿部云麛鹿子也爾雅釋獸云麛其子麇鹿其子麛是麋子別名麇此以麛爲麋鹿子者對文則麛爲鹿子散文則麋鹿子通稱麑曲禮孔疏云麛乃鹿子之稱而凡獸子亦得通稱是也

丱人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之錫鈏也疏掌金玉錫石之地者江永云丱人與秋官職金聯事丱人掌金玉錫石之守禁而職金受其入征以入於諸府也此不言丹青者文不具論詒案金五金之總名詳職金疏彼職又有丹青卽染石也又凡礛石砭石及美石可飾佩器者經言石皆足以晐之矣地其所產之處者職方氏揚州金錫荊州丹銀雍州玉石及禹貢青州岱畎鉛松怪石徐州泗濱浮磬揚荊金三品又揚州瑤琨

荊州厲砥砮丹豫州磬錯梁州鏐鐵銀鏤砮磬雍州球琳琅玕之屬是也云而爲之厲禁以守之者亦有藩界禁令管子地數篇云山有鐵有銀者謹封而爲禁有動封山者罪死而不赦有犯令者左足入左足斷右足入右足斷此所謂厲禁也賈疏云亦謂使其地之民遮護守之　注云錫鈏也者丁晏云爾雅釋器錫謂之鈏郭注白鑞職方氏注錫鑞也說文金部錫銀鉛之閒也鈏錫也急就篇顏注錫在銀鉛之閒卽今白鑞也**若以時取之則物其地圖而授之**物地占其形色知鹹淡也授之教取者之處疏注云物地占其形色知鹹淡也者淡釋文作啖云本亦作淡案啖卽淡之譌陸本不足據占其形色與載師物地事土人掌土化之事以物地義同知鹹淡似言地土之鹹淡然未詳其說云何管子地數篇云伯高對黃帝曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也惠士奇云榮者山之精神徵爲形色占其氣知其味謂之物地知鹹淡卽知金玉金鹹而玉淡故洗金以鹽案惠以鹹淡爲金玉亦未知是否云授之教取者之處者管子地數篇山海經中山經廣雅釋地並云出銅之山四百六十七山出鐵之山三千六百九山此取之之處也丱人旣物地而知金玉錫石所生之處乃以圖授其徒教使取之**巡其禁令**行其禁明其令疏注云行其禁明其令者掌固注云巡行也禁謂厲禁及禦止爭奪令謂采取之政法丱人主巡行其地誅其違禁令者使無失用而病民也

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令山澤出齒角骨物大者犀象其小者麋鹿疏掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農者山澤亦有可耕之土其近地之民亦以受田是爲山澤之農大宰先鄭注以平地山澤爲三農卽據此經爲釋山澤之農受田而耕或就地田獵畜牧則有齒角骨物等之征也賈疏云角人止應徵角物兼言齒骨者以其齒骨並是角類以細小之事因類兼掌之云以當邦賦之政令者賈疏云言農則皆有夫田出稅令以此農近山澤山澤有此骨角及齒此三者國之所須故使以時入採而稅之以當地稅也江永云此爲三農之職別於虞衡閒師言貢九穀者正賦也有他物亦可代之案江說是也賈以經云山澤之農故專據田稅言之卽

九賦之地征也實則此邦賦當兼有九職之力征閭師注云賦謂九賦及九貢是也而地征則夫田之外或兼有占會山澤之地者亦別科租稅此數者或征泉穀或貢其物大總言之通謂之賦矣下羽人掌葛邦賦義並同至大宰九賦注以賦爲口泉則非經義詳彼疏　注云山澤出齒骨角物者明經徵齒角骨物必於山澤之農因是其所出之地也云大者犀象其小者麋鹿者犀及麋鹿皆有角象則有齒四者皆有骨物可用者故特數之以度量受之以共財用骨入漆涜者受之以量其餘以度度所中疏注云骨入漆涜者受之以量者段玉裁云涜當作垸字之誤也說文土部云垸以桼和灰丸而㯃也從土完聲詩云灰者謂骨灰也通俗文燒骨以桼曰垸巾車注杜子春曰軟讀

爲桼垸之桼直謂髤桼也案段說是也王聘珍曾釗黃丕烈說同桼垸蓋取碎骨以燒灰故以量受之較其多少而已不度其長短也云其餘以度度所中者謂角骨物長大者中爲大器短小者中爲小器故必以度度之若弓人所云角長二尺有五寸之類是其度也

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令翮羽本疏掌以時徵羽翮之政于山澤之農者政亦當讀爲征賈疏云此羽人所徵羽者當入於鍾氏染以爲后之車飾及旌旗之屬也　注云翮羽本者爾雅釋器云羽本謂之翮郭注云鳥羽根也說文羽部云羽鳥長毛也翮羽莖也案翮卽鳥翼間長羽有莖者韓詩外傳云夫鴻鵠一舉千里所恃者六翮耳背上之毛腹下之毳益一把飛不爲加高損一把不爲加下是也凡受

羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳審摶縳羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣疏凡受羽者山澤之農以羽來入此官則受之也　注云審摶縳羽數束名也者羽無度量可計故入羽時以束計而受之引爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷者釋器文郭注云別羽數多少之名云其名音相近也者段玉裁云謂箴與審縳與摶緷與縳皆相近也洪頤煊云穆天子傳郭璞注十羽爲箴百羽爲縳十縳爲緷見周官廣韻注引周禮百羽爲摶十摶爲緷是箴審同聲字摶當作縳縳當作緷釋文縳劉音古本反劉昌宗本字作緷李鍾倫說同俞樾云就本經

論之摶縳並從專聲古音相同乃以爲百羽千羽之異名殊不可解疑周禮原文本作十摶爲揮蓋摶卽爾雅之縳揮卽爾雅之緷爾雅並從糸周禮並從手也鄭公孫揮字子羽其義卽取諸此後人因爾雅緷字從糸因改此經揮字作緷而傳寫又誤爲縳耳案洪俞說並通未知孰是爾雅之緷說文糸部作䋎穆天子傳云天子於是載羽百緷字與爾雅同竊疑此經劉昌宗音讀縳爲緷從爾雅讀耳所據本未必果作緷也郭注穆傳亦似依爾雅以改此經依鄭說則爾雅與此經字異而音相近各從其舊可也云一羽則有名蓋失之矣者以其一羽不能成束也爾雅釋文云孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也案今郭注無此語蓋郭音義之佚

文依鄭及孫炎義則爾雅當云十羽謂之箴百羽謂之縳十羽謂之緷今本十羽誤爲一羽以下積數遂遞誤郭則謂一羽亦得有名說雖可通但一羽古謂之箴九章算術粟米篇云買羽二千一百𦐂劉注云𦐂羽本也若然一羽不名箴足證鄭義矣

掌葛掌以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵草貢之材于澤農以當邦賦之政令草貢出澤萯紵之屬可緝績者　疏　掌以時徵絺綌之材于山農者詩周南葛覃毛傳云葛所以爲絺綌精曰絺麤曰綌說文糸部云葛絺綌艸也糸部云絺細葛也綌粗葛也周書文傳篇云磏石不可穀樹之葛木以爲絺綌以爲材用是葛爲絺綌之材也賈疏云所以徵絺綌于山農者以其葛出于山故也其徵絺綌之材卽葛是也云凡葛征者江永云葛之

材惟中絺綌而又言凡葛征蓋莫草之類如葛者亦征之云徵草貢之材于澤農者此卽閭師入貢任虞以澤事貢其物也農當貢九穀而貢草木者澤農兼樹藝之事與常農不同也　注云草貢出澤萯紵之屬可緝績者者典枲掌布緦縷紵之麻草之物注云草葛萯之屬是草貢之材卽謂萯紵諸草皆澤所生故於澤農征之萯紵並詳典枲疏

以權度受之以知輕重長短也故書受或爲授杜子春云當爲受　疏　注云以知輕重長短也者賈疏云上角人齒角不須稱直言度量此經葛草不須量故以權度受之便知斤兩長短也詳大司徒疏云故書受或爲授杜子春云當爲受者段玉裁云當爲受之爲當作從案段說是也杜蓋以角人羽人及掌染草掌炭諸職並云受故定從之詳大司徒疏

掌染草掌以春秋斂染草之物染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬　疏　掌以春秋斂染草之物者染草種類不一或以春或以秋各隨其時斂之也王安石云掌染草至掌蜃所徵亦必當邦賦之政令而不言者則以角人羽人掌葛見之　注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬者首舊本誤目今據宋本正敘官注云染草藍蒨象斗之屬此別言茅蒐等者染草衆多故鄭錯互舉之茅蒐卽蒨詳敘官疏橐蘆者說文木部云櫨一曰宅櫨木出弘農山也文選南都賦李注引郭璞注上林賦云櫨橐盧玉篇木部又作杔櫨橐宅杔蘆盧櫨聲並相近皆即一物橐蘆蓋木類其葉可染故通謂之染草敘官注之象斗亦木也劉向列仙傳云

陸通食橐盧木實是爲木類之證史記司馬相如傳索隱云櫨今黃櫨木也證類本草引陳藏器曰華子云黃櫨堪染黃生商洛山谷葉圓木黃疑卽是木矣豕首者賈疏云爾雅云茢薽豕首郭注云本草曰彘盧一名蟾蠩蘭今江東呼豨首可以[illegible]蛹郭氏雖有此注不言可染何色未審鄭之所據也詒讓案神農本草經云天名精一名蝦蟇藍一名豕首鍾褒謂豕首卽染藍之草是也紫茢者爾雅云藐茈草郭注云可以染紫一名茈莀廣雅釋草云茈莀茈草也神農本草經云紫草一名紫丹一名紫芙陶注云今染紫者紫茈茢莀並音近字通說文草部別說染䔵黃之草單名莀與茈莀異物續漢書輿服志劉注引徐廣云綟草名也以染似綠又似紫此合茈莀與莀爲一誤以

權量受之以待時而頒之權量以知輕重多少時染夏之時疏
以待時而頒之者並有可云頒之於染人也　注云權量以知
輕重多少者染草又不計長短故不用度也云時染夏之時者
據染人云夏纁玄秋染夏夏爲五色以草染故知以其染之時
頒之不言染纁玄之時者彼注謂纁玄以石染不用草染故也
掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之灰炭皆山澤之農所出也
灰給澣練炭之所共多疏掌灰物炭物之徵令以時入之者月
令云季秋草木黄落乃伐薪爲炭此炭物之徵蓋亦以季秋入
之此徵令專據徵斂之令而言詳宰夫疏　注云灰炭皆山澤
之農所出也者灰炭皆燒草木爲之故出於山澤之農賈疏云
灰炭既出山澤不云徵於山澤之農者義可知經略而不言也

云灰給澣練者說文水部云滯灌衣垢也澣即滯之俗謂以灰
灌布幾若雜記說總加灰爲錫深衣注謂用十五升布鍛灌灰
治是也練謂以灰練絲帛若㡛氏湅絲以涚水注謂用灰泲水
又湅帛以欄爲灰是也詳染人㡛氏疏云炭之所共多者若宮
人共鑪炭之屬其待用者衆故所共者亦多也以權量受之以
共邦之用凡炭灰之事疏以共邦之用者惠士奇云掌炭掌灰
物炭物以共邦用掌荼掌聚荼及疏材之物以待邦事掌蜃掌
斂互物蜃物以共闉壙之蜃蓋皆畜聚之物一時不可猝辦故
平時聚而斂之以待邦用邦事兼以共喪
掌荼掌以時聚荼以共喪事共喪事者以著物也既夕禮曰茵
著用荼疏掌以時聚荼者依大戴禮記夏小正說取荼荼以四
月取萑葦荼以七月是其時也　注云共喪事者以著物也者
士喪禮注云著充之以絮也案凡衣服茵席之複者中空而以
物充之並謂之著夏小正四月記茅秀之荼云取荼荼也者以
爲君薦蔣也又七月記萑葦之荼云灌荼荼萑葦之莠爲蔣褚
之也褚與著義同蔣即茵也據小正說則二者之荼皆可以著
物矣引既夕禮曰茵著用荼者證喪紀用荼著物之事賈疏云
案既夕禮爲茵之法用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著
以荼柩未入壙之時先陳於棺下縮二於下橫三於上乃下棺
於茵上是也徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物荼茅莠疏
材之類也因使掌焉徵者徵於山澤入於委人疏徵野疏材之
物以待邦事者明此官別掌徵斂野生疏材以共祭祀賓客及

王以下之庶羞也云凡畜聚之物者委人文同彼注云瓜瓠葵
芋禦冬之具也詳彼疏江永云醫師聚毒藥以共醫事藥物草
木爲之多藏材畜聚中當有藥物入於醫師　注云荼茅莠者
敘官注同云疏材之類也因使掌焉者以荼是草亦疏材之類
故并使掌野疏材之徵也云徵者徵於山澤者謂亦徵之於山
澤之農也云入於委人者賈疏云以其委人掌斂野之賦凡疏
材木材所斂者衆故知此掌荼所徵亦入委人也
掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃互物蚌蛤之屬闉猶塞也
將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭
天子也疏掌斂互物蜃物者斂之於澤虞與鼈人鼈人爲官聯也賈
疏云以其互物是蜃之類故因類使兼掌之蜃物者共百事之蜃

與下共閫壙之蜃別注云互物蚌蛤之屬者蚌鼈人注作蜯同蚌蛤並詳彼疏賈疏云案鼈人云掌取互物先鄭云互物謂有甲㒼胡龜鼈之屬此後鄭互物爲蚌蛤者彼下文別有蜃蠯蠃蛤故從先鄭爲龜鼈至此則爲蚌蛤亦是有甲㒼胡故也云閫猶塞也者說文門部云閫城曲重門也土部云垔塞也此閫卽垔之借字淮南子兵略訓斥闉要遮許注云闉塞也云將井椁先塞下以蜃禦溼也者禦釋文作御云本亦作禦案御禦字通稻人注亦作禦則陸本非是井椁者士喪禮旣井椁注云匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也賈疏云案士喪禮筮宅還井椁於殯門之外注云旣哭之則往施之竁中是未葬前井椁材乃往施之壙中則未施椁前已施蜃灰於椁下以擬禦溼

也云鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也者左成二年傳云宋文公卒始厚葬用蜃炭杜注云燒蛤爲炭以瘞壙賈疏云雖二王之後不得純如天子亦用蜃故被譏引之者證天子之宜也

祭祀共蜃器之蜃飾祭器之屬也鬯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年秋天王使石尚來歸蜃蜃之器以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白 疏 注云飾祭器之屬也者賈疏云鄭揔云祭器則宗廟社稷皆用蜃飾之知義然者左氏石尚來歸蜃是祭社之器爲蜃也大行人云歸脤以交諸侯之福彼則宗廟社稷之器物謂之爲脤是其宗廟社稷之器皆蜃灰飾之事也案後鄭說蜃器不以蜃灰飾賈說未審引鬯人職曰凡四方山川用蜃器者彼文無器字鄭彼注引杜子

春云蜃水中蜃也又白爲說云蜃畫爲蜃形則不爲蜃飾此注引以證飾蜃之器則仍從杜說與本職注義小異引春秋定十四年秋天王使石尚來歸蜃者三家經蜃並作脤大宗伯司士兩注引亦並作脤與此異者蓋鄭因脤肉盛以蜃器遂改字引之詩大雅緜箋云春秋傳曰蜃宜社之肉彼引左氏說亦改脤爲蜃與此同左傳杜注云脤祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福此引以證祭祀用蜃之事云蜃之器以蜃飾因名焉者嫌蜃器卽以全蜃之甲爲器故釋之明以蜃甲爲飾也爾雅釋器云弓以蜃者謂之珧說文玉部云珧蜃甲也所以飾物也禮云佩刀天子玉琫而珧珌又云珕蜃屬禮佩刀士珕琫而珧珌蜃器之蜃卽珧珕之屬取其甲以緣祭器爲

文飾也鄭司農云蜃可以白器令色白者先鄭直謂以蜃灰飾器令白不爲蜃甲飾器後鄭不從故引其說於後

共白盛之蜃盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云 疏 注云盛猶成也者盛成聲同義通匠人注云盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室義與此同丁晏云易繫辭傳成象之謂乾蜀才作盛公羊莊八年傳成者盛也云謂飾牆使白之蜃也者爾雅釋宮云牆謂之堊守祧先鄭注云堊白也王廟寢悉爲堊牆卽用此蜃灰爲飾也云今東萊用蛤謂之叉灰云者蛤卽蜃之小者鼈人簎魚鼈龜蜃先鄭注云簎謂以杈刺泥中搏之叉杈字同續漢書郡國志東萊郡屬青州賈疏云蜃蛤在泥水之中東萊人叉取以爲灰故以蛤灰爲叉灰也

囿人掌囿游之獸禁囿游囿之離宮小苑觀處也養獸以宴樂視之禁者其蕃衛也鄭司農云囿游之獸游牧之獸疏注云囿游囿之離宮小苑觀處也者天官敘官注云囿御苑也游離宮也敘官注云囿今之苑蓋鄭意囿本爲大苑於大苑之中別築藩界爲小苑又於小苑之中爲宮室是爲離宮以其是囿中游觀之處故曰囿游也賈疏云言離宮者謂於王宮之外於苑中離別爲宮故名離宮以宮外爲客館亦名離宮也案孟子文王之囿七十里芻蕘者往焉天子之囿百里並是田獵之處又詩傳云鄉之取於囿是勇力取今之取於澤是揖讓取是爲苑狩之常處也今此云禁故知非大囿是小苑觀處也案賈說非鄭意也此囿自晐郊內數囿言之唯游別爲小苑與囿不同耳委

人別有野囿在六遂以外則似非此官所掌詳天官敘官疏云養獸以宴樂視之者宴釋文作燕字通明此獸非徒共祭祀喪紀賓客俎豆之實亦以備王宴樂觀視之也云禁者其蕃衛也者謂囿游皆有藩離爲禁衛使內獸不得奔逸外人亦不得私入文選西京賦薛注云禁禁人妄入也委人注亦謂苑囿有藩羅蕃藩字通賈疏云卽非守門者也其守門則墨者故闕人云王宮每門四人囿游亦如之鄭云墨者使守門是也鄭司農云囿游之獸游牧之獸者賈疏云此與後鄭義異謂獸之游非人游觀詒讓案先鄭以游爲游散繫牧爲義然天官敘官闕人囿游不言獸則游不主謂獸可知牧百獸備養衆物也今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉疏牧百獸者與服不氏爲官聯也賈疏云此於小囿中牧養百獸言百者舉成數而言

注云備養衆物也者經言百獸明其種物衆多云今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉者釋文云鶴又作鶮太平御覽居處部引漢官典職云宮中苑育麋鹿麂麃鳥獸百種賈疏云雖以百獸爲主其中亦有飛鳥故鄭注引漢之掖庭有鳥獸爲證也祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物疏祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物者獸謂庖人之六獸中膳羞者白虎通義諫諍篇說王者凶荒減膳之事引禮云四穀不升損囿獸是王共膳之獸取之囿也獸人亦云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸蓋囿人主牧養獸人主搏取或囿中所無則獸人別共之二官相與爲官聯也

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之果棗李之屬蓏瓜瓠之屬珍異蒲桃枇杷之屬疏掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物者卽載師云以場圃任園地是也其地在郭門之內凡種樹疏菜麻枲果木以共食用者咸萃於是經唯言樹果蓏者舉其一端互文以見義果蓏爲疏材之屬此官掌樹郭內場圃之疏材與甸師其四郊之果蓏委人斂六遂以外之疏材職掌皆互相備也賈疏云場圃連言場圃同地耳春夏爲圃秋冬爲場其場因圃而爲之故並言之也案賈據敘官注義也凡園地種時則爲園收刈之後則爲場與田首之場圃異詳敘官及載師疏云以時斂而藏之者賈疏云案閭師云任圃以樹事貢草木此場人又掌之者此據祭祀喪紀賓客者場人徵

斂藏之其餘則閭師徵斂之也案賈說非也閭師總掌九職之貢場人則爲掌園地之專官草木之貢當閭師以法使場人斂之非場人唯掌其祭祀喪紀賓客之物也呂氏春秋仲秋紀云乃命有司趣民收斂務蓄菜多積聚高注云有司於周禮爲場人場協入也案場協入國語周語文韋注亦云場人掌場圃委積之珍物斂而藏之卽本此經爲說　注云果棗李之屬蓏瓜瓠之屬者甸師注云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬說文瓜部云瓠匏也瓜亦木實瓠與瓞同爲瓜類此注與彼義同云珍異蒲桃枇杷之屬者皆果中之珍貴者文選上林賦云櫻桃蒲陶枇杷橪柿李注引郭璞云蒲陶似燕薁可作酒又引張揖云枇杷似斛樹長葉子如杏漢書西域傳云大宛左右以蒲陶爲酒蒲桃

卽蒲陶也**凡祭祀賓客共其果蓏享亦如之**享納牲疏凡祭祀賓客共其果蓏者與甸師爲官聯也共之以與籩人爲籩實也

注云享納牲者賈疏云享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲納之於庭時后夫人薦朝事之豆籩豆籩中有果蓏之物故云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也案此注可疑依賈說則經云享者專指宗廟之祭卽大宗伯之六享也然上云祭祀廟享當已晐於其中至祭有納牲宗廟及天地大祭所同大宰云祀五帝納享贊王牲事祀大神示亦如之鄭彼注亦以納牲釋享是也今此注但云納牲則無以見其必爲宗廟況廟享后夫人爲朝事之豆籩雖正在迎牲之時然薦豆籩與納牲自是二事今但云納牲亦無以見朝事之有豆籩又籩人四籩之實朝事之籩無果蓏用果蓏者乃是饋食之籩則與納牲節次尤不相當注說究不可通所未詳也今以經文攷之祭祀之外別有所謂享疑專指宗廟薦新言之亦卽大宗伯六享之以饋食享先王也凡果蓏珍異新出或薦於寢廟若月令仲夏嘗黍羞以含桃是也其禮殺於祭祀無迎尸祼獻之事故經云享亦如之明所共與祭祀同而禮則異爾雅薦新亦通稱享互詳大宗伯疏

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食匪讀爲分分頒謂委人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食祿稟疏掌九穀之數者總計一年穀入之數爲簿書若月令云舉五穀之要但此官總掌九穀之數要而所藏則爲米故明堂位魯有米廩少牢饋食禮注亦云廩人掌米人之藏者是也賈疏

云廩人掌米倉人掌穀今廩人云九穀者以廩人雖專主米亦兼主穀故以九穀言之也云以待國之匪頒賙賜稍食者國語周語云廩協出韋注云廩人掌九穀出用之數案此以待匪頒賙賜稍食者卽協出之事也沈彤云穀爲米粟委積之通稱凡官所食與之田而令自取惟封邑頒掌地爲然其餘則皆收其穀而給之廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用邦用卽匪頒賙賜稍食之屬匪頒中祿居大半稍食則食之小者是藏米於廩藏粟於倉積委積於場以待分給也楚語觀射父云天子之田九畡以食兆民王取經入焉以食萬官止謂是也　注云匪讀爲分者段玉裁云匪頒字始見於大宰九式注鄭司農云匪分也此則徑讀

誼爲分與仲師說小異亦令互相足也非字有分背之義微與文二韻字多互轉匪得讀爲分猶豶分聲得讀爲微也案段說是也匪即匪之段借字詳大宰疏云分頒謂委人之職諸委積也者大宰匪頒之式注云王所分賜羣臣也江永沈彤金榜曾釗並謂匪頒當爲羣臣之祿是也蓋匪頒本以頒祿爲最大而稍食及委積賜賚之有常秩者亦通含於其中此經雖別出稍食而祿賜則不容略注唯舉委積者似鄭誤以百官之祿屬稍食義殊不及大宰注之晐又注云委人之職諸委積江永曾釗並謂委人無粟米疑其未塙沈彤則謂委人當爲遺人之誤沈校是也遺人云掌國之委積以待施惠有鄉里門關郊里野鄙縣都諸委積鄭彼注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用

以其餘共之與此法義相應彼職末又云凡委積之事以時頒之故鄭據以釋此匪頒若委人之委積既無粟米文又不及遺人之備鄭不當舍彼而從此矣又案遺人諸委積首云鄉里之委積以恤民之艱阨則於此經當有賙賜之科又委人云凡其余聚以待頒賜賜爲好賜與頒爲常賜不同則此匪頒賙賜二者之內通有委積注專以委積釋匪頒於義亦未析也云賙賜謂王所賜予者賙與鄉師云賙萬民之囏阨義同謂臣民有不足則王賙給之賜謂以恩澤賜之即大府之賜予內饔之好賜是也孟子萬章篇云周之則受賜之則不受何也趙注云周者謂周急稟貧民之常科也賜者謂禮賜橫加也周與賙同若然賙賜二事小異鄭通釋之耳呂氏春秋季春紀高注云賙賜也

亦以賜釋周與鄭義略同經凡云賜者並爲好賜詳大宰膳夫疏云給好用之式也者謂賙賜當入好用之式賈疏云此即九式之中九曰好用之式是也故彼注好用燕好所賜予也云稍食祿稟者宮正注同賈疏云此即司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之類是也江永云統言匪頒則稍食在其中分言之則諸臣之祿爲匪頒在官工役之稟爲稍食案江說是也稍食猶言稟食與祿異孟子萬章篇云廩人繼粟此即廩人掌稟食之證鄭賈說並非是詳宮正疏**以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐**數猶計也疏以歲之上下數邦用以知足否者禮器云禮之厚薄與年之上下注云用年之豐凶也案周書糴匡篇有成年年儉年饑大荒

四等登降之法即以年上下數邦用之事賈疏云上下即豐凶廩人之官以歲之豐凶得稅物多少之帳計國之用以知足否若歲凶稅物少而用多則不足云以詔穀用以治年之凶豐者賈疏云廩人既知多少足否乃詔告在上用穀之法以治年之凶豐此則王制云制國用必於歲之杪者是也　注云數猶計也者說文攴部云數計也此云猶者鄭蓋以數本爲算數引申爲計算之義與許少異**凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也**此皆謂一月食米也六斗四升曰鬴疏凡萬民之食食者者此即上文所謂以歲之上下數邦用以知足否邦用之豐殺與民食之足否事常相因也賈疏云此謂給萬民糧食之法食食謂民食國家糧食者江永云通計萬民之食非

第一册　續修四庫全書　第8　版正本

謂國家之糧食者也疏誤案江說是也曾釗說同云人四鬴上
也人三鬴中也人二鬴下也者賈疏云上謂大豐年也中謂中
豐年下謂少儉年雖此列三等之年以中年是其常法孔廣森
云漢食貨志曰一夫挾五口治田百畝歲收畝一石半爲粟百
五十石食人月一石半五人終歲爲粟九十石歲有上中下孰
上孰其收自四中孰自三下孰自倍此經月食二鬴者爲粟一
石二斗八升尙未能及月一石半故謂之下歲矣　注云此皆
謂一月食米也者膳夫食用六穀注云食飯也謂通計民每口
一月所食米之數也賈疏謂頒祿古今皆月月給請故知此皆
一月食米失之云六斗四升曰鬴者㮚氏陶人注義並同說文
鬲部云鬴鍑屬也重文釜鬴或从金父聲左昭三年傳晏子曰

齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則鍾
陳氏三量皆登一焉杜注謂齊舊量釜六斗四升陳氏新量釜
八斗鄭以齊舊量卽周量故據以爲釋一釜凡爲區者四爲豆
者十六通六斗四升也以此計之則月食四鬴者二石五斗六
升以三十日除之日食八升五合又三分合之一月食三鬴者
一石九斗二升日食六升四合靈樞經云人食一日中五升與
此相近月食二鬴者一石二斗八升日食四升二合又三分合
之二旣夕記說喪食歠粥朝一溢米夕一溢米鄭注云二十兩
日溢爲米一升二十四分升之一是喪食日二升一合弱此下
歲之食倍於彼也沈彤云律呂新書漢量與周同而漢量有容
二斗七升者當今五升四合有容六升者當今一升二合是古

之十當今之二也閻若璩說同案依沈說則此經上歲人日食
一升七合有奇中歲人日食一升二合有奇下歲人日食八合
有奇也至左傳陳氏新量之釜杜云容八斗實當爲十斗管子
海王篇云鹽百升而成釜卽十斗之釜與石同故國蓄篇云中
歲之穀糶石十錢大男食四石大女食三石吾子食二石與此
經四鬴三鬴二鬴差數雖乃合然以漢志李悝說人食月一石
半計之大男月食必無四石之多管子之說殆不可信非徒釜
數與此經不相應也詳㮚氏疏**若食不能人二鬴則令邦移民**
就穀詔王殺邦用就穀就都鄙之有者殺猶減也疏若食不能
人二鬴者謂不及下歲則當治荒政而節法用云則令邦移民
就穀者卽大司徒大荒令移民之事云詔王殺邦用者謂殺九

式之用若十二荒政之眚禮及士師荒辟之法皆是也　注云
就穀就都鄙之有者者大司徒注云辟災就有是也逸周書文
酌篇云因親就年亦此義賈疏云此據天子畿內六鄉六遂及
公邑純屬天子與三等采地不同若民有不能人二鬴之歲移
民就畿當先嚮都鄙三等采地之中都鄙亦凶乃出嚮畿外也
故知就都鄙者也云殺猶減也者廣雅釋詁云殺減也此亦引
中之義故云猶**凡邦有會同師役之事則治其糧與其食**行道
曰糧謂糒也止居曰食謂米也疏凡邦有會同師役之事則治
其糧與其食者與遺人委人爲官聯也師役謂軍旅起徒役大
會同百官六軍從行故皆須治糧食晏子春秋問下篇孟子梁
惠王篇並云師行而糧食是也王昭禹云莊子逍遙游篇曰適

百里者宿舂糧適千里者三月聚糧謂計日而爲之糧食也
注云行道曰糧謂糒也者說文米部云糧穀也糒乾飯也釋名
釋飲食云干飯飯而暴乾之也孟子梁惠王篇云詩云乃積乃
倉乃裹餱糧于橐于囊故居者有積倉行者有裹囊也然後可
以爰方啓行趙注云裹盛乾食之糧於橐囊也賈疏云尚書費
誓云峙乃糗糧卽糒也程瑤田云方言凡以火乾之穀之類關
西隴冀以往謂之𤎒公羊傳魯昭公走之齊高子執簞食與四
脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餕饔未就敢致糗於從
者何休注糗糒也疏云若今之糒米屈原賦播江離與滋菊兮
願舂日以爲糗芳王逸注糗糒也說文糒乾也蓋卽方言火乾
之𤎒也云止居曰食謂米也者賈疏云案書傳云行而無資謂
之乏居而無食謂之困是止居曰食謂此稾人米也**大祭祀則**

共其接盛接讀爲一扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之
穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用疏大祭祀者亦謂天
地宗廟之等云則共其接盛者釋文出則接二字云依注音扱
盧文弨云陸所見本當是則接盛無共其二字觀注云扱以授
舂人舂之舂人職云祭祀共其齍盛之米然卽非稾人共之明
矣注疏本係誤衍案盧說近是賈疏云此卽稾人兼掌御廩所
藏藉田之收以共祭祀之用者也　注云接讀爲一扱再祭之
扱者一宋婺州本嘉靖本作壹各本並作一與釋文合今據正
惠士奇云祭禮始扱一祭又扱再祭士昏禮記文賈疏謂讀如
特牲少牢說段玉裁云及聲在古音侵鹽添部妾聲在古音覃
談咸銜嚴凡部聲類同也云扱以授舂人舂之者賈疏云此經
米與舂人舂之當須扱與舂人詒讓案說文手部云扱收也廣
雅釋詁云扱取也謂扱取穀粟於倉以授舂人公羊文十三年
傳說魯祭周公盛魯公燾羣公廩何注云盛者新穀燾者故上
一新也廩者連陳於新上財令半相連爾此王國大祭祀之盛
當皆用新者其舂亟亦尤精絜詩大雅召旻鄭箋云米之率糲
十粺九鑿八侍御七然則祭祀之盛其侍御米與云大祭祀之
穀藉田之收藏於神倉者也者月令季秋乃命冢宰農事備收
舉五穀之要藏帝藉之收於神倉祗敬必飭鄭彼注云重粢盛
之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀爲神倉是也國語周語
號文公說藉田之禮云廩於藉東南鍾而藏之而時布之于農

韋注云廩御廩也一名神倉鍾聚也謂爲廩以藏上所藉田以
奉粢盛也穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮三宮米而藏
之御廩范注云三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂此
經無三宮舂米之文依穀梁說則御廩所藏者亦已舂之米鄭
云穀者穀與米散文則通御廩旣藏米又與舂人者或當如賈
說廩藏糲米將用復與舂人更精舂之與云不以給小用者明
它小用之穀別廩藏之不入御廩神倉也賈疏云祭義云天子
藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地社稷先公敬之至也是不
給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入政謂用穀之政
也分其財守者計其用穀之數分送宮正內宰使守而領之也

而行出於稟人其有空缺則計之還入〔疏〕掌平宮中之政者莊存與云舍人有米有粟平宮中之政王宮也北宮也外內朝宂食也司祿則給百官百執事之分頒稍食也其稟人各不同賈疏云舍人揔主給米之事而掌平王宮中之政謂平其給米多少不得特多特少也云分其財守者賈疏云財即米也故喪大記云納財朝一溢米亦謂米爲財謂分米與宮正內宰守禁之所使頒與所使守之人云以遂掌其出入者遂即大宰九式匪頒之式此官所掌以爲官法者也賈疏云出謂米出於稟人以出給人謂其有空缺則還入稟人皆當以法不可虛也　注云政謂用穀之政也者即後注云用穀之多少是也謂計其人數多寡爵秩高下以定祿食用穀多少之法數云分其財守者謂

其用穀之數分送宮正內宰使守而頒之也者大宰注云財泉穀也沈彤云古者穀幣貨賄通謂之財此則專指穀也賈疏云必送米與宮正內宰者此二官皆有宿衛之人須米料之數故也案鄭賈以宮正掌宮中衆寡之稍食內宰掌王正內之稍食亦各有府藏故知分送二官使守而頒之云而行出於稟人者以稟人掌匪頒稍食之穀宮正內宰特依數爲書契頒之其穀則出於稟人也云其有空缺則計之還入者謂官吏有遷黜物故更代者未上則爲空缺不須給祿食舍人則計其數收還仍入於稟人也凡祭祀共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器〔疏〕凡祭祀共簠簋實之陳之者賈疏云天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也江永云簋

盛黍稷爲正饌簠盛稻粱爲加饌天子八簋諸侯六簋簠之數未聞凡賓客之禮簠皆少於簋則祭時宜亦放此天子蓋四簠諸侯蓋二簠天子用六粢有麥苽蓋亦盛之於簠案江說甚覈但祭統說天子祭禮詩小雅伐木說天子饋食皆云八簋而盛穀無文唯秦風權輿說諸侯食禮每食四簋毛傳云四簋黍稷稻粱玉藻注說諸侯朔月四簋義同孔疏謂天子朔月當六簋黍稷稻粱麥苽若盛食則八簋當加以稻粱也依毛鄭孔說則六穀通盛於簋玉藻疏引皇侃說則謂稻粱宜盛於簠與掌客注義合江氏略本皇義兩說並通未知孰是也　注云方曰簠圓曰簋者賈疏云皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則內方外圓知皆受斗二

升者旊人云爲簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽爲之離爲日日圓巽爲木木器圓簋象是用木明矣案賈所述易損象義並據鄭易注文論語公冶長皇疏說同凡器方圓並當據外言錢亦內方外圓而稱圓法是其比例賈說深得鄭恉毛詩小雅伐木篇陳饋八簋傳云圓曰簋是鄭所本說文竹部云簠黍稷圜器也簋黍稷方器也又淮南子泰族訓許注云器方中者爲簠圓中者爲簋也是許君謂外圓內方者爲簠內圓外方者爲簋其說與鄭正相反蓋師說不同陸氏詩秦風釋文從鄭義禮聘禮釋文從許義案聘禮二竹簋方注云器名也以竹爲之狀如簋而方依禮經文則鄭義塙不可易

否則竹簋不當特言方爲殊異之詞矣聶氏三禮圖引舊圖云外方內圓曰簠內方外圓曰簋足高二寸挫其四角漆赤中此說亦與鄭同至御覽器物部引三禮圖云簠受一升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷簋受一升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱案此所說簠簋形制既違鄭義又與禮經不合或御覽傳寫互譌其云蓋象龜形尤誤戴震云禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜爾諸侯飾以象天子飾以玉雜記注云鏤簋刻爲蟲獸也少牢饋食禮敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲歐陽氏集古錄曰簋容四升其形外方內圓而小似龜有首

有尾有足有甲有腹今禮家作簋亦外方內圓而其形如桶但於其蓋刻爲龜形與原古簋不同案集古所云但於其蓋刻爲龜形者卽三禮圖之敦與簠簋皆以蓋頂作一小龜足也其說始於儀禮疏誤解鄭注飾蓋象龜一蓋字蓋之爲言意疑未定之辭無正文也案戴說極精足正舊說之誤胡培翬說同云盛黍稷稻粱器者掌客注云簠稻粱器也簋黍稷器也此總言之故云黍稷稻粱器許說與鄭亦相反鄭是也詳掌客疏賓客亦如之共其禮車米筥米芻禾禮致饔餼之禮疏賓客亦如之者賈疏云亦有簠簋實之陳之事言實之陳之則據饔餼及饗食之時也　注云禮致饔餼之禮者據聘禮記以致饔餼爲歸大禮故知禮卽致饔餼也又掌客注以殺積爲致賓客之小禮亦有車米芻禾此禮內當亦賅之矣賈疏云案聘禮曰致饔使卿韋弁歸饔餼米百筥設於中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車米三十車禾四十車芻薪倍禾子男米八十筥車米二十車禾三十車芻薪倍禾皆言陳是其饔餼車米筥米芻禾所陳多少之事詒讓案國語周語云周之秩官曰敵國賓至稟人獻餼司馬陳芻韋注云生曰餼禾米也案饔餼之禾米本舍人共致之彼云稟人者以舍人卽稟人之屬故通言之也芻亦此官共之司馬但主其陳設之事凡賓客車米筥米芻禾陳數並詳掌客疏喪紀共其飯米熬穀飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈熬穀

者錯于棺旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉疏喪紀共飯米熬穀者與典瑞大祝小祝爲官聯也凡大喪共飯米與大祝共熬穀與小祝飯米謂生米故荀子禮論篇云飯用生稻明天子用黍米亦生可知熬穀則未舂之穀說文火部云熬乾煎也　注云飯所以實口不忍虛也者檀弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾鄭彼注云尊之也食道褻米貝美白虎通義崩薨篇云所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故云所以實口不忍虛也凡喪禮有飯有含二者不同天子飯用玉襍米不用貝並詳典瑞疏云君用粱大夫用稷士用粱者據喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱爲說也賈疏云彼據沐時所用今引證飯者但飯

米沐米與重鬲所盛用米皆同是以士喪禮云貝三實于笄稻米一豆實於筐據飯含所用下卽云祝淅米管人受潘煮于垼外御者沐又云數餘飯盛以二鬲是其三者用米同故引沐法以證飯也但喪大記注士沐粱蓋天子之士以其士喪禮諸侯之士沐稻喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也案賈據喪大記注及士喪禮謂天子士與諸侯士所用米異是也楹引孔疏說同穀梁隱元年楊疏謂大夫士同用稷非鄭義也云皆四升者一豆之實也士喪禮云稻米一豆實于筐鄭彼注云豆四升鄭意飯米雖貴賤所用不同然其實筐則無貴賤並用一豆故云皆四升也云實者唯盈者其實之以盈日爲度不必盡四升也士喪禮云主人左扱米實于右三實一貝

左中亦如之又實米唯盈鄭彼注云唯盈取滿而已是也云熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也者于注例當作於各本並誤小祝注義同鄭喪大記注云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也詒讓案錯於棺旁者論語爲政篇集解引包咸云錯置也蓋大斂後殯棺於西階而置此熬於棺之四旁也引喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉賈疏云見尊卑用筐數多少不同之意鄭彼注引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然天子當加麥苽六種十二筐首足亦各一筐其餘亦設於左右也詒讓案篷人有麷蕡白黑卽熬麥枲稻黍若然天子熬穀或當有蕡與

以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則后獻其種也后獻其種見內宰職

疏以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種者賈疏云內宰注云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑彼內宰上春后獻穜示不敗壞且助王耕事此云歲時縣者從納禾治得子卽縣之以至春獻之　注云縣之者欲其風氣燥達也者凡穀種得溼鬱則萌蘖而黴敗故必高縣之使其風氣燥達則種良而易生也齊民要術收種篇云凡五穀種子浥鬱則不生生者亦尋死粟黍穄粱秫常歲歲別收選好穗純色者劁刈高縣之至春治取別種以擬明年種子卽縣種之事鄭司農云春王當耕于藉則

后獻其種也者于亦當作於各本並誤此釋經春獻種之義明王所耕於藉田者卽此舍人所縣后所獻之種也云后獻其種見內宰職者內宰云上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王是也

掌米粟之出入辨其物九穀六米別爲書

疏掌米粟之出入者謂諸穀米粟出入之事也已舂者爲米未舂者爲粟說文米部云米粟實也卤部云㮚嘉穀實也孔子曰㮚之爲言續也米粟本專屬粱叚借爲諸穀之通稱程瑤田云以粟主九穀因爲諸穀之總名義與倉人職同賈不知乃云正言㮚卽粢也夫粢稷也以粟爲粢是以㮚爲稷此說蓋据爾雅郭注云江東呼粟爲稷孫炎注亦云稷卽粟也乃漢世訓詁相承之語孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粟也蓋承其誤矣

又云說文秠字注稻一秠爲粟二十升禾黍則一秠爲粟十六升大半升稻黍之實亦曰粟假借通稱也案程說足正賈疏之誤粟之本義即九穀之粱非稷也詳大宰及倉人疏　注云九穀六米別爲書者賈疏云九穀之名已見大宰注今云六米者九穀之中黍稷稻粱苽大豆六者皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米別爲書釋經辨其物也程瑤田云考小宗伯及舂人注並以麥爲盛盛實是麥有米明矣光武自無蔞亭至南宮馮異復進麥飯菟肩飯則米爲之也說文記陳楚之間相謁食麥飯曰𩜾方言亦曰陳楚之內相謁而食麥饘謂之𩜾說文言麥飯方言言麥饘蓋皆言麥有米也但今世麥皆礦之爲麵其舂米炊飯則久失其節度矣若豆大小雖異其無米則

一余以爲穀中無米者或指麻與大小豆耳六米斷指食醫之六穀賈釋鄭義恐未得其審案程說是也後饎人六食注云六穀之飯膳夫食用六穀先鄭注亦依食醫爲釋有麥無大豆則賈說之誤明矣**歲終則會計其政**政用穀之多少疏歲終則會計其政者正米粟之歲會亦即此官之官成也　注云政用穀之多少者此官掌穀用出入之政故歲終總會計之則知其多少之凡月也

倉人掌粟入之藏九穀盡藏焉以粟爲主疏掌粟入之藏者謂凡入粟於國者並藏於倉人也莊存與云倉藏粟不藏米　注云九穀盡藏焉以粟爲主者以下文云辨九穀而此云掌粟入之藏偏舉其一故釋之也程瑤田云禾實曰粟粟實曰米米名曰粱鄭注大宰九穀中無粟此言九穀以粟爲主則是粱即粟矣史記索隱載三倉云粱好粟其證也案程說是也賈疏亦以粟爲稷誤詳舍人疏**辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以待凶而頒之**止猶殺也殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬疏以待邦用者即匪頒賙賜稍食之用詳廩人疏　注云止猶殺也者猶廩人殺邦用之殺謂減省之也云殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬者此亦注用今字作法也賈疏云案上遺人注委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也則彼委積是言用以此餘者爲之是豐優賓客者今倉人穀不足故止彼餘法用故鄭據遺人而言焉彼遺人注云職內邦之移用亦如此也

今穀不足亦止之故云之屬惠士奇云凶年則鄉里門關郊里野鄙縣都皆不入委積蓋凶荒札喪則國無征故止餘法用而以豐年之所藏頒之詒讓案法用之正者即外府云邦之用凡有法者是也鄭以經云止餘法用明邦用之正者不殺與廩人食不能二鬴殺邦用異也**凡國之大事共道路之穀積食飲之具**大事謂喪戎疏共道路之穀積食飲之具者穀積謂九穀之委積國語周語云野有庾積韋注云庾露積穀也此官掌倉庾故其穀積別於委人所共爲芻稾之積遺人掌道路之委積十里廬有飲食三十里路室有委五十里候館有積此官與彼爲官聯也　注云大事謂喪戎者賈疏云案左氏成公傳國之大事在祀與戎不言喪事今此喪戎不言祀者此經云共道路惟

車戒及喪在外行於道路故據而言焉祭祀遠無過在近郊之內無在道共權之事故不言祭祀也

司稼闕

司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以爲灋而縣于邑閭周猶徧也徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用爲法也疏掌巡邦野之稼者程瑤田云詩伐檀傳云種之曰稼斂之曰穡此對文稼穡異也司稼云巡野觀稼則兼種與斂言之詩甫田曾孫之稼如茨如梁箋云稼禾也謂有稾者也是斂亦可曰稼蓋散文則通矣案程說是也說文禾部云稼禾之秀實爲稼一曰在野曰稼許亦據斂時言之云周知其名與其所宜地者穀類眾多大總言之大宰謂之九穀每穀又各

有物色種別之異此官皆徧知其名吳越春秋云稷相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷黍禾粱麥豆稻各得其理是也云以爲灋而縣于邑閭者法謂稼法亦此官之官法也秋官敘官脩閭氏注云閭謂里門此邑閭亦即邑中之里門與小司徒四井爲邑大司徒五比爲閭並異　注云周猶徧也者司會注同云徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用爲法也者此亦注用今字作法也下同種所宜之地若大司徒五地十有二壤及職方氏九州凡水陸鹹淡堅柔各有所宜之種故縣以示之以爲種植之法縣卽謂縣法與舍人縣穜稑之種事異月令孟春王命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之注云田謂田畯主農之官也案此經無田畯疑是冬官之屬此官蓋亦與彼爲官聯也**巡野觀稼以年之上下出斂灋**斂法者豐年從正凶荒則損若今十傷二三實除減半疏巡野觀稼以年之上下出斂灋者賈疏云此觀稼亦謂秋熟時觀稼善惡則知年上下豐凶而出稅斂之法詒讓案斂法謂賦斂之正供亦此官之官法又卽周之徹法也載師任地之法近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二此以地之遠近爲稅法之差也司稼以年之上下出斂法此又以年之豐歉爲稅法之差也二官蓋互相備依漢書食貨志引李悝說百畮平歲收百五十石十一之稅十五石以此率準之則平歲百畮之斂近郊十五石遠郊二十二石五斗甸稍縣都約三十石而歲豐所收增於平歲則所斂亦

增歲歉所收減於平歲則所斂亦減蓋皆以地遠近與年上下互劑之此周徹法雖不及殷助法而實善於夏之貢法也徹爲周賦斂之正法自來說者皆止援孟子爲釋而不知求其義於此遂多誤解互詳載師匠人疏　注云斂法者豐年從正者賈疏云年雖豐與中平一皆從正法十一而稅之也案正法卽載師所說十一至二十三等法是也依鄭賈說蓋謂豐歲亦依平歲所斂之數不增也然此經斂法有定率而無定數與夏貢法不同則豐年之斂似宜增於平歲穀梁宣十五年傳云古者稅什一豐年補敗孟子滕文公篇龍子亦謂樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐是也依漢志李悝說上孰百畮收六百石則十一之斂宜六十石中孰收四百五十石則斂宜四十五石下孰收

三百石則斂宜三十石然所斂雖倍增而於十一之率則同無所溢亦是不得謂之非正法也管子大匡篇云案田而稅二歲而稅一上年什取三中年什取二下年什取一歲飢不稅此雖非周法然亦可證稅法隨年上下不無增減矣云凶荒則損者大司徒十二荒政二曰薄征先鄭注云薄征輕租稅是也賈疏云凶荒謂年穀不熟則減於十一而稅之案依漢志李悝說小饑百畮收百石則十一之斂宜十石中饑收七十石則斂宜七石大饑收三十石則斂宜三石然則饑年所斂雖大損而於十一之率則亦無所減惟大饑或當弛征不必有三石之斂耳鄭賈謂飢歲減於十一之率是小饑收百石而斂不及十石似非周之本法也云若今十傷二三實除減半者賈疏云鄭舉漢法

以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七分八分在實除減半者謂就七分八分中爲實在仍減去半不稅於半內稅之以凶荒所優饒民法也孔廣森云前漢成帝紀曰郡國被災十四已上毋收田租後漢和帝永元四年詔郡國秋稼爲旱蝗所傷其什四已上勿收田租芻稾有不滿者以實除之不滿卽謂傷十分之二三者就其餘見減半稅之也何武爲清河太守坐郡中被災害什四已上免至安帝永初七年蝗災傷稼十五已上乃得勿租是則漢之末造征斂稍稍重矣掌均萬民之食而賙其急而平其興　均謂度其多少賙稟其艱阨興所徵賦　疏　掌均萬民之食者亦蒙上以年之上下爲文均食者謂平民間糴糶興積之法與上斂法爲賦稅異周書大匡篇云數口以食食均有賦卽凶荒均民食之事也漢食貨志引李悝云一夫治田百畮歲收畮一石半爲粟百五十石善平糴者必謹觀歲有上中下孰上孰其收自四餘四百石中孰自三餘三百石下孰自倍餘百石小饑則收百石中饑七十石大饑三十石故大孰則上糴三而舍一中孰則糴二下孰則糴一使民適足賈平則止小饑則發小孰之所斂中饑則發中孰之所斂大饑則發大孰之所斂而糶之故雖遇饑饉水旱糴不貴而民不散取有餘以補不足也李悝平糴之法亦此官均民食之一也云而賙其急而平其興者此卽旅師興積之事凡民食不足則以所積者賙貸之其有贏餘者則案法數平其興發之政使無不均之患　注云均謂度其多少者釋文度下有平字疑今本

誤挩內宰均其稍食注云均猶調度也此義與彼同多少若廩人所云四鬴三鬴二鬴之屬云賙稟其艱阨者鄉師云賙萬民之囏阨是也稟謂給其食賙與周同詳鄉師廩人疏云興所徵賦者旅師注云縣官徵聚物曰興今云軍興是也江永云興起也發也謂賙急之時平其所興發之廩食猶旅師平頒其興積也注謂興所徵賦非也案江說本王與之是也方苞說同賈疏謂當各計十一而稅不得特多特少則仍是出斂法之事非所謂平興矣

舂人掌共米物　米物言非一米　疏　掌共米物者謂舂穀成米而共之也　注云米物言非一米者舍人注九穀有六米此舂人並共之也　祭祀共其齍盛之米　齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以

爲簠簋實疏祭祀共其齍盛之米者共謂舂人共生米與饎人
炊之也釋文云齍音粢注同本亦作粢案經當作齍注當作粢
陸賈本經注並作齍或本經注並作粢皆非也詳甸師小宗伯
疏　注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實者阮元云
當作粢盛案阮校是也凡經作齍注並讀爲粢甸師小宗伯肆
師大祝注並同粢稷也因以爲祭穀之通稱亦詳甸師疏賈疏
云器實曰齍則黍稷稻粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭揔
言齍盛謂黍稷稻粱之屬屬中兼有麥苽可盛以爲簠簋之實
也賓客共其牢禮之米謂可以實筐筥疏賓客共其牢禮之米
者賓客至致禮有牢者也牛人云凡賓客之事共其牢禮積膳
之牛注云牢禮飧饔也此經牢禮則有饔而無飧以飧無筐筥

之米也其積有筐米則亦舂人共之　注云謂可以實筐筥者
凡禮之通例致禮於賓客等孰食並實於簠簋生米並實於筐
筥賓筥者即舍人之筥米致饔餼時所陳者也實筐者掌客注
說致積云簠簋之實米實於筐是也賈疏云鄭云實筐筥知非
車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非舂
人所供故知惟謂筐筥者也若然車米出於民稅故禹貢云五
百里納米是也凡饗食共其食米饗有食米則饗禮兼燕與食
疏凡饗食共其食米者此亦謂共與饎人炊之　注云饗有食
米則饗禮兼燕與食者謂若大行人上公饗禮九獻食禮九舉
食禮無燕饗則兼有食蓋大饗與祭祀同亦有饋食之節是九
獻之外兼有食之九舉矣其燕禮尤輕則唯有獻而無食也鄭
以饗禮今亡故據此文推之賈疏云燕禮無食米食禮無飲酒
若饗禮有飲酒有食米故云饗禮兼燕與食也掌凡米事疏掌
凡米事者謂凡舂抌之事舂人悉掌之也

饎人掌凡祭祀共盛炊而共之疏饎人者饎字同敘官故書
亦如是而鄭從今書作饎此古今書蓋同作饎故鄭亦從之嘉
靖本依敘官改饎非也槁人注亦作饎可證詳敘官疏　注云
炊而共之者對舂人祭祀共其齍盛之米爲生米不炊者也凡
祭祀之齍盛皆於竈炊之士虞禮特牲饋食禮謂之饎爨少牢
饋食禮謂之廩爨是也此官既於饎爨炊米爲食則共與舍人
賓之共王及后之六食六食六穀之飯疏共王及后之六食者
亦炊而共之也此官亦掌共世子之食經不言者文略　注云

六食六穀之飯者膳夫云食用六穀注云食飯也詳彼疏凡賓
客共其簠簋之實謂致飧饔疏注云謂致飧饔者賈疏云下云
饗食亦如之故知此是飧饔也饗食亦如之

槁人掌共外內朝冗食者之食外朝司寇斷獄弊訟之朝也今
司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外
朝之存者與內朝路門外之朝也冗食者謂留治文書若今尚
書之屬諸直上者疏槁人者槁嘉靖本作稾今從釋文唐石經
宋本余本董本正岳本作犒尤非敘官作稾人先鄭讀爲犒師
之犒此作槁人與彼異者此故書本不誤故二鄭不著其改讀
之說唐石經敘官作稾此作槁兩文不同自是鄭本之舊凡本
職字與敘官不必皆相應若上饎人敘官作饎人即其比例寫

靖本蓋後人依敘官改非其舊也若鄭本作槀則注語宜無槀
讀爲槁之文足以明之今定從石經爲正詳敘官疏　注云外
朝司寇斷獄弊訟之朝也者即小司寇掌外朝之政朝士掌邦
外朝之法是也朝士注云外朝在庫門之外皋門之內詳彼疏
賈疏云天子三朝路寢庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕掌之又
有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在皋門內庫門
外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之朝朝士掌之今言外內朝明
援三槐與路門外二者以其路寢庭非常朝之處也云今司徒
府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之
存者與者鄭舉漢法爲況朝士注云今司徒府有天子以下大
會殿亦古之外朝哉說與此同王應麟云續漢厤志熹平四年

馮光陳晃言厤元不正詔以羣臣會司徒府議注蔡邕集載三
月九日百官會府公殿下東面校尉南面侍中郎將大夫千石
六百石重行北面議郎博士西面戶曹令史當坐中而讀詔書
公議蔡邕前坐侍中西北近公卿與光晃相難問是非焉又百
官志注蔡質漢儀曰司徒府與蒼龍闕對厭於尊者不欲號府
應劭曰丞相舊位在長安時府有四出門明帝本欲依之迫於
大尉司空但爲東西門耳國每有大議天子車駕親幸其殿殿
西王侯以下更衣併存每歲州郡聽採長吏臧否民所疾苦還
條奏之是爲舉謠言者掾屬令史都會殿上主者大言某州郡
行狀周禮外朝干寶注曰禮司徒府中有百官朝會殿天子與
丞相決大事是外朝之存者詒讓案據劉昭所引則干注說與

鄭同疑皆時猶沿漢制也鄭言此者謂漢亦有外朝與宮內之
朝爲二故舉以與周制外內朝相況賈則周外朝無宮室與漢
大會殿小異也云內朝路門外之朝也者即大宰宰夫之治朝
也對庫門外之朝則爲內朝詳大宰及朝士疏云宂食者謂留
治文書若今尚書之屬諸直上者者說文宀部云宂㪚也从宀
人在屋下無田事周書曰宮中之宂食段玉裁云周書蓋周禮
轉寫之誤宮中之宂食似涉校人宮中之稍食而誤賈疏云亦
引漢法說之謂以次當直留在朝宿不遠須以食供之宂食者
宂散也外內朝上直諸吏謂之宂吏亦曰散吏以上直不歸家
食槀人供之因名宂食者孔廣森云尚書散屬漢時號宂官申
屠嘉傳曰外堧垣故宂官居其中是也官無常員其給食亦無

常例就謂之宂食成帝河平四年詔避水它郡國在所宂食之
文穎注宂散也案孔說是也此宂食即在官府服公事之人以
事留外內朝者故官共其食以其爲散吏故謂之宂食也其公
卿大夫等以事留宮中不遑退食者則內饔共之非槀人所掌
詳內饔疏　**若饗耆老孤子士庶子共其食**　士庶子卿大夫士之
子弟宿衛王宮者　疏　若饗耆老孤子士庶子共其食者此與外
饔爲官聯也共其食者亦饗兼食禮之證耆老通四等之老言
之賈疏謂專指死王事者之父說未晐詳外饔疏　注云士庶
子卿大夫士之子弟宿衛王宮者者明士庶子眾多不宿衛者
無饗禮也宮伯掌王宮之士庶子先鄭注云庶子宿衛之官後
鄭注云王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也此

注云卿大夫士之子弟亦卽指諸吏之適子庶子也今案凡卿大夫士之子已命者爲士未命而在官者爲庶子後鄭以適庶分士庶子非也詳宮伯疏

掌豢祭祀之犬養犬豕曰豢不於餼人言者共至尊雖潘瀾戔餘不可褻也疏掌豢祭祀之犬者此亦謂將祭之前別繫者與充人爲官聯也　注云養犬豕曰豢者說文豕部云豢以穀圈養豕也又口部云圂豕廁也豢卽豢之隸變少儀云君子不食圂腴注云周禮作豢謂犬豕之屬食米穀者也史記夏本紀集解引賈逵左傳注云豢養也穀食曰豢孟子告子篇趙注云草食曰芻穀食曰豢是豢本爲養豕之名通言之凡穀食之牲皆謂之豢以對草食之牲謂之芻故養犬亦稱豢墨子天志上篇云莫不犓牛羊豢犬彘絜爲粢盛酒醴以祭祀上帝鬼神是也此不言豢豕者司空奉豕疑冬官別有豕人豢之云不於餼人言者共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也者釋文云潘本或作蕃戔本亦作殘案內則云燂潘請靧鄭注云潘米瀾也說文水部云潘淅米汁也瀾潘也廣雅釋器云泔潘瀾也瀾與瀾通戔餘者易賁爻辭束帛戔戔釋文引子夏傳作殘殘呂覽權勳篇高注云殘餘也說文歺部云𣦼禽獸所食餘也戔殘並𣦼之借字賈疏云以其餼人所炊米爲祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故於此言之也

周禮正義卷三十一終

周禮正義卷三十二

瑞安孫詒讓學

春官宗伯第三鄭目錄云象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神爲上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

疏春官宗伯第三者阮元云第三唐石經作第五非　鄭目錄云象春所立之官也者宗伯於六官爲第三於四時當春故象之而稱春官云宗尊也者大宗伯注同說文宀部云宗尊祖廟也白虎通義宗廟篇云宗者尊也書周官僞孔傳訓宗伯爲宗廟官長與鄭義異亦通云伯長也者天官敍官注同云春者出生萬物者獨斷云春爲少陽其氣始出生養云天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神爲上亦所以使天下報本反始者郊特牲說祭社云所以報本反始也又祭義云天下之禮致反始也致鬼神也致反始以厚其本也致鬼神以尊上也鄭注云反始也報天之屬也是郊社以下諸祭祀悉爲報本反始之事故法春生萬物之義以名官也云不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也者謂地夏秋冬四官並以司爲名是取典主之義春官掌鬼神示之事以人所尊敬不可以人主之故獨變其名不言司而言宗也

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云宗伯主禮之官故書堯典曰帝

日咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯夷作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者爲之宗春秋躋于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌爲宗人又曰使宗人釁夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之大常是也【疏】使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國者大宰六典云三曰禮典以和邦國是也　注云禮謂曲禮五者賈疏云案禮序云禮者體也履也一字兩訓蓋有以也統之於心名爲體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也既名儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭云

經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千若然則儀禮爲曲禮今此鄭云禮爲曲禮五者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮亦名曲禮案賈說非鄭恉鄭釋邦禮爲曲禮者正謂今禮經宗伯特掌之耳非謂宗伯掌此周禮鄭儀禮目錄每篇並云於五禮屬某禮即所謂曲禮五也若周禮則古經六篇不當云五矣然鄭以周禮對儀禮爲經曲其說亦不墒詳天官目錄疏云吉凶賓軍嘉其別三十有六者據大宗伯職吉禮之別十有二凶禮之別五賓禮之別八軍禮之別五嘉禮之別六總三十有六也鄭司農云宗伯主禮之官者據經云掌邦禮引書堯典者阮元云釋文出女秩二字則此注本云女秩宗也諸家及鄭所引書爲孔本入舜典又女作秩宗女作

汝並非其舊史記五帝本紀集解引鄭書注云天事地事人事之禮秩宗主次秩尊卑賈疏云案彼虞書云脩五禮下又云典朕三禮三五不同者鄭義上云脩五禮與下五玉連文五玉是諸侯所執玉則五禮非吉凶賓軍嘉之五禮故鄭云五禮公侯伯子男之禮是以禮論云唐虞有三禮至周分爲五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含有五禮矣今案曲禮孔疏云鄭注大宗伯云唐虞有三禮至周分爲五禮今注無此文疑孔誤以禮論之文爲鄭注也云宗官又主鬼神者即本職掌吉禮是也引國語者楚語文賈疏云是楚昭王問於觀射父觀射父對此辭云使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類者賈疏云孔服注以爲聖人大德之後生謂粢盛犧謂純毛色牲爲牛

羊豕玉帛孔服皆以爲禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲幣各放其器之色是也案韋注並與賈引孔服義同云采服之宜者宜韋本作儀賈疏引服氏云祭祀之所服色謂若司服衮冕以下是也云彝器之量次主之度者賈疏引服云量數也祭祀之器皆當其數次廟主之尊卑先後遠近之度云屏攝之位者賈疏云服氏云屏猶并也謂攝主不備并之其位不得在正主之位鄭引曾子問云若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事又云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配是其攝主并之事左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災時鄭子產使子寬子上巡羣屏攝彼鄭司農云束茅以爲屏蔽祀神之處草易然故巡行之此屏攝義與國語異案韋

注引周氏說屏攝與賈引服說同又云昭謂屏屏風也攝形如
今要扇皆所以明尊卑爲祭祀之位近漢亦然韋義與左傳先
鄭注義略同校服爲長云壇場之所者賈疏引孔云去廟爲祧
去祧爲壇去壇爲墠又云場祭道神曾子問道而出是也案韋
注云除地曰場義較孔爲長云上下之神祇者韋本無祇字賈
疏引孔氏云上謂凡在天之神天及日月星下謂凡在地之神
謂地山林川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典者爲之宗者
賈疏引孔氏云既非先聖之後又非名姓之後但氏姓所出之
後子孫而心常能循舊典者則爲大宗大宗者於周爲宗伯案
韋本作氏姓之出而心率舊典者云所自出也與賈引孔說異
漢書郊祀志亦約此文顏注釋氏姓所出云謂神本所出及見

所當爲主者也此說得之孔以爲大宗所出之氏姓非其義也
宗郎禮官之通稱詳前又云夏父弗忌爲宗宗郎宗伯也書顧
命云大宗麻冕彤裳又云上宗奉同瑁孔疏引鄭書注以爲上
宗猶大宗即大宗伯是也曾子問祭統亦並有大宗周書嘗麥
篇又謂之太宗義並同云春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父
弗忌爲宗人者釋文躋作躋云本又作隮案說文足部云躋登
也無隮字文二年經八月丁卯大事于大廟躋僖公三家經並
作躋左傳云逆祀也於是夏父弗忌爲宗伯尊僖公杜注云大
事禘也躋升也僖公閔公庶兄繼閔而立廟坐宜次閔下今升
在閔上故書而譏之先鄭此引宗伯作宗人孔繼汾謂涉下文
而譌今攷後鄭禮器注引亦同疑所見本與杜異也此經有都

宗人家宗人則宗人爲卑者之稱然經典多通稱宗伯爲宗人
雜記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜孔疏謂即大小宗伯
書顧命云授宗人同孔疏亦以爲小宗伯是宗伯宗人可互稱
故先鄭引以爲證國語魯語載夏父弗忌自云我爲宗伯是賈
爲宗伯之官諸侯三卿五大夫無大小宗伯蓋雖立此官尊則
卑也云又曰使宗人釁夏獻其禮者亦左哀二十四年傳文彼
云公子荊之母嬖將以爲夫人使宗人釁夏獻其禮杜注云宗
人禮官也亦引證宗人典禮之事又引禮特牲者賈疏云此特
牲饋食禮食前之明夕視濯主人與衆兄弟及賓入即堂下
位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注云東
北面告緣賓意欲聞也引此者亦證宗人主禮也詒讓案士冠

禮亦云宗人告事畢鄭注云宗人有司主禮者先鄭不引彼文
者欲見宗人主祭祀之事故別引特牲爲證云然則唐虞歷三
代以宗官典國之禮與其祭祀者據上引書禮及春秋內外傳
諸文知自唐虞至周並以宗官典禮及祭祀也曲禮天子六大
其二曰大宗鄭注以爲殷制云漢之大常是也者賈疏述注作
則漢時大常是也疑誤國語楚語韋注云秩宗之官於周爲宗
伯漢爲太常說與先鄭同漢書百官公卿表云奉常秦官掌宗
廟禮儀景帝中六年更名大常顏注引應劭云常典也掌典三
禮也是漢大常亦典禮及祭祀故以況周之宗伯漢書王莽傳
莽改大常曰秩宗義亦同也禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯
中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下

士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛【疏】大宗伯卿一人者禮官之正也書顧命成王召六卿爲孔傳謂彤伯爲宗伯詩其與孔疏引鄭書注又謂芮伯爲宗伯即此大宗伯卿也云小宗伯中大夫二人者禮官之貳也周書嘗麥篇又謂之少宗又王會篇有禮宗蓋亦即此官也云肆師下大夫四人者禮官之攷也　注云肆猶陳也者掌䙫注同說文長部云肆極陳也肆即肆之隸變云肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛者賈疏云案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等故知佐宗伯列陳祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齍盛告絜展器陳告備是其陳牲器粢盛之事者也

鬱人下士二人府二人史一人徒八人鬱鬱金香草宜以和鬯【疏】鬱人者鬱正字作鬱說文林部云鬱木叢生者與鬱義別經典皆叚鬱爲鬱賈疏云鬱人爲首者祭祀宗廟先灌灌用鬱其職云掌祼器故次先陳也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏　注云鬱鬱金香草者郊特牲孔疏引馬氏說鬱草名以鬱金香草合爲鬯也說文鬯部云鬱芳艸也一日鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也水經溫水注引應劭地理風俗記云周禮鬱人和鬱鬯鬱芳艸也百草之華煮以合釀黑黍以降神者也或說今鬱金香是也一日鬱人所貢因氏郡矣許謂芳草應謂鬱金香茹與此注義同其百草之華鬱人所貢別爲一說玉燭寶典云萬震南州異物志云鬱金香唯罽賓國人種之色正黃而細後漢朱穆南陽宛人鬱金賦乃云歲朱明之首月步南園以迴眺覽草木之紛葩美斯化之英妙𦅸曄雲陽賦云草則鬱金勺藥然則南方自有此草非必罽賓案據杜說則古中原自有鬱艸故以和酒而今無之猶古以菌桂爲常食今北方絕無桂也今藥中別有鬱金根無香出蜀中與香草鬱金華異古鬱鬯用葉不用根華互詳本職疏云宜以和鬯者郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉所謂鬱和鬯也賈疏云鬯人所掌者是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及賓客則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金香煮之以和鬯酒則謂之鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米【疏】鬯人者掌共秬鬯與鬱人職掌相成故次其後　注云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也者本職注云秬鬯不和鬱者也詩大雅江漢篇秬鬯一卣鄭箋云秬黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也易震卦辭不喪匕鬯李氏集解引鄭易注云鬯秬酒芬芳條鬯因名焉白虎通義攷黜篇說秬鬯云芬香條鬯以通神靈案條暢即條鬯鬯暢字通說文鬯部云鬯以𥻆釀鬱艸芬芳攸服以降神也攸服亦當作條暢說苑脩文篇云鬯者上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯爲贄所謂條暢於上下也云秬如黑黍一稃二米者說文鬯

部云䆉黑黍也一稃二米以釀重文秠䆉或从禾又禾部云稃稃也稃穭也秠一稃二米案䆉經典皆作秠賈疏云案爾雅云秬黑黍秠一稃二米此爾雅上文云秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秠一稃二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾雅云秠一稃二米不言黑黍者爾雅主爲釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云秬黑黍卽是維秬者云秠一稃二米卽是維秠者也若然爾雅皮詩云秠者卽黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云鬯人職注云秬如黑黍一稃二米案爾雅秠一稃二米未知二者同異鄭荅云秠卽其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也鄭云重言

者秠既是皮復云稃亦皮是重言也恐人不知稃是皮故重言稃秠是一還是秬故云更無異稱也詩大雅生民孔疏云秬是黑黍之大名秠是黑黍之中有二米者別名之爲秠故此經異其文而爾雅釋之若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬爲酒秬如黑黍一稃二米言如者以黑黍一米者多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秠有二等則一米亦可爲酒鬯人之注必言二米者以中廟之祭唯禮爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬爲酒爾雅云秬一稃二米鬯人注云一秠二米文不同者鄭志荅張逸云秠卽皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃爲秠也程瑤田云賈所疏

及引鄭志問荅之意未見分曉檢生民疏乃知孔所見鬯人注作秬如黑黍一秠二米以秠字易爾雅之稃字也據此則是秬原包一稃二米者而秠卽秬之皮耳但一稃二米不能不異其名故義取諸皮之含米者異而名之爲秠也然鄭釋鬯用一稃二米者若但云釀秠爲酒則其義不顯故必須見秬字而又解之云如黑黍一秠二米者言如一米之秬而一秠二米也是爾雅釋詩之意欲見秠爲稃故以稃解秠既上承秬字可不復更見秬字鄭意欲見秠亦秬既直見秬字而秠稃皆皮則不妨易稃爲秠也此屬文之法孔氏得其義矣案孔程述注義是也鄭注本作一秠二米故張逸以發問詒讓案孔疏引孫毓毛詩異同評亦云鬯是酒名以黑黍一秠二米者作之正本鄭此注爲

說今本此注並作一稃陸音字賈述注及引鄭志亦作稃並誤黑黍卽黑穄齊民要術引廣志云穄有赤白黑青黃凡五種是也秠爲其別種故爾雅釋艸郭注云此亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米爾雅釋文引或云今蜀黍米白穀黑蓋以黍爲高粱非也古九穀之黍卽今之穄詳大宰疏

雞人下士一人史一人徒四人 疏 雞人者賈疏云案雞人職云共雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也詒讓案此亦以五行義類屬春官也庖人注云雞屬宗伯木也月令注云雞木畜孔疏引洪範五行傳云貌之不恭則有雞禍注云雞畜之有冠翼者屬貌賈子胎教篇云雞東方之牲也風俗通義

祀典篇引青史子書說同注賈說所本

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言爲尊之法正【疏】司尊彝者此官與司几筵天府典瑞四職並掌五禮器物之官故亦屬宗伯司尊彝亦謂之犧人故國語周語云犧人薦醴韋注云犧人司尊也即指此官云府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人是也詳天官敘官疏　注云彝亦尊也鬱鬯曰彝者說文糸部云彝宗廟常器也从糸糸綦也廾持米器中寶也互聲此與爵相似周禮六彝雞彝鳥彝黃彝虎彝蜼彝斝彝以待祼將之禮又酋部云尊酒器也周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮重文尊尊或从寸案六彝盛鬱鬯六尊盛五齊罍

周禮正義卷三十二　十　楚學社本　五百一十六

尊盛三酒尊與彝對文則異散文亦通故禮器云黃目鬱氣之上尊也明堂位亦以雞彝斝黃目爲灌尊又曰鬱尊爾雅釋器云彝卣罍器也郭注云皆盛酒尊彝其總名是也云彝法也者爾雅釋詁云彝法常也是彝法同義云言爲尊之法正者正各本並作也賈疏云祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝爲法故名此鬱鬯曰彝也是以鄭云言爲尊之法也嘉靖本注正疑誤

司几筵下士二人府二人史一人徒八人筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣【疏】司几筵者說文几部云几踞几也釋名釋牀帳云几庋也所以庋物也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏　注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席者鋪陳釋文作鋪之疑涉下藉之而誤燕禮賈疏引此注亦作鋪陳說文竹部云筵竹席也又巾部云席藉也禮天子諸侯席有黼繡純飾釋名釋牀帳云筵衍也舒而平之衍衍然也席釋也可卷可釋也祭統云鋪筵設同几是鋪陳曰筵藉之謂人所坐履則曰席賈疏云設筵之法先設者皆言筵後加者爲席故其職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也是先設者爲鋪陳曰筵藉之曰席也云然其言之筵席通矣者凡對文則筵長席短筵鋪陳於下席在上爲人所坐藉散文則筵亦爲席故本職云掌五席實兼筵言之士冠禮蒲筵注云筵席也蓋席亦有鋪陳之義鄉飲酒禮注云席敷陳也是也

周禮正義卷三十二　十一　楚學社本　五百一十七

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府物所藏言天者尊此所藏若天物然【疏】注云府物所藏者說文广部云府文書藏也賈疏云府聚也凡物在聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具舉注藪澤禽之府也大府玉府外府泉府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也案賈引鄭義論語先進篇注文互詳天官敘官疏云言天者尊此所藏若天物然者謂天府所藏在大祖廟故特尊其名大戴禮記禮三本篇云王者天太祖儀禮經傳通解續引鄭洪範五行傳注云受命之君承天制作猶天之教令也故掌祖廟之藏者謂之天府也義與此注同

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞節信也典瑞

若今符璽郎【疏】典瑞者此官掌玉瑞玉器之藏與天府職掌相備故次其後　注云瑞節信也者本職注云瑞符信也說文玉部云瑞以玉爲信也白虎通義文質篇云何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也左文十二年傳秦西乞術吿辭玉云不腆先君之敝器使下臣致諸執事以爲瑞節杜注云節信也云典瑞若今符璽郎者舉漢官爲况續漢書百官志云尙符璽郎中四人在中主璽及虎符竹符之半者

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人命謂王遷秩羣臣之書【疏】典命者此官掌禮命之事故亦屬宗伯　注云命謂王遷秩羣臣之書者賈疏云凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書卽簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人【疏】司服者冠服與禮命相將故司服亦屬宗伯賈疏云案其職云掌王之吉凶衣服公羊傳云命者何加我服也再命已上得命卽得服故司服列職於典命之下也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人【疏】典祀者此與守祧皆掌兆廟之官故亦屬宗伯先典祀者以其掌外祭祀有二郊五帝之兆尊於宗廟故也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也【疏】守祧者此掌內祭祀宗廟之官故次典祀金鶚云對文則祧與廟別散文則祧與廟通聘禮不腆先君之祧左氏襄九年傳以先君之祧處之昭元年傳其敢愛豐氏之祧祧卽廟也守祧職兼廟祧而官以祧名是廟祧通稱爲祧也天子有二祧而通稱七廟亦猶是也案金說是也祭法孔疏引襄九年左傳服虔注云曾祖之廟曰祧然則祧之名通於四親廟矣云奄八人者賈疏云以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通姜嫄爲八廟廟一人故八人也案賈本張融評聖證論說詳後云女祧每廟二人奚四人者沈彤云女祧每廟二人天子七廟通姜嫄爲八廟則十六人每廟奚四人則三十二人　注云遠廟曰祧者別於四親廟爲近廟也說文示部新附云祧遷廟也御覽禮儀部引五經異義云禮祭法云天子有祧遠廟曰

祧將祧而去之故曰祧鄭祭法注云祧之言超也超上去意也許宗彥云遠廟者遠於廟自正廟而遷之於祧謂之遷故祧曰遷廟去祧而壇則無廟矣故謂之毀壇墠鬼皆毀廟云周爲文王武王廟者鄭以二祧爲卽文武世室也明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也鄭注云世室者不毀之名也漢書韋玄成傳玄成等四十四人奏議曰周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命之功者皆當親盡而毀王制孔疏引石渠論白虎通並云周以后稷文武特七廟又引盧植云二祧謂文武案此皆鄭義所本公羊成六年何注說同賈疏謂鄭以二祧爲祭法之祖宗今攷祖宗之祭固是祭文武然鄭祭法注云

祭五帝五神於明堂曰祖宗則鄭雖以二祧爲文武廟實不以祖宗爲二祧之祭明矣但鄭以周二祧專爲文武廟其說亦非也文武世室不遷不毀與二祧迭毀不同周七廟二祧爲遷廟當從王肅說謂王之高祖之父及祖以次遞遷非不遷不毀之廟也通典吉禮載王肅非鄭云祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧爲壇又引馬昭非王云肅言文武不得稱遠廟不得爲二祧者凡別遠近以親爲限親內爲近親外爲遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者又引孔晁申王云夫無功德則以親遠近爲名文武以尊重爲祖宗廟何取遠近故后稷雖極遠以爲太祖不爲遠也許宗彥云韋玄成鄭康成等皆以文武爲不遷之

廟既以文武爲不遷廟而周制止五廟不得不以二祧當之祧者遷廟乃以爲不遷之廟名實乖矣若依鄭義是周制本止五廟因文武不遷始有二祧是周人尊事文武之創典且爲周七廟之制所由來經傳不容無一語及此也且謂文武不遷者詔文王受命武王始有天下宜加尊禮異於常制今二祧言嘗乃止其禮既簡祧有廟而無寢其制亦殺況鄭謂二祧者遷主所藏之廟文武以親盡而爲祧凡先王亦親盡而祧其主亦藏於祧廟是文武仍與凡先王等豈爲尊禮哉又鄭解祧云祧之言超也超上去意也使文武長居二祧凡祧主皆藏祧廟則何超上之有祭法去祧爲壇南史臧燾曰尋去祧之言則祧非文武之廟矣又武周之祖宗何云去祧爲壇乎明遠廟爲祧者無服

之祖也所駁甚確金鶚云成王之時文武在世親廟中安得以爲二祧乎文武居二祧必在共王之世去周公制禮時甚遠何可以解周官乎明堂位有文武世室之說其制在懿王孝王之時周于是有九廟然則文武爲二祧不過在穆王共王之時未幾而爲世室矣何得謂文武常爲二祧乎案許金二說申王義是也明堂位以魯公之廟放文世室武公之廟放武世室明矣魯伯禽及武公特立廟放周文武廟則文武於二祧之外別立廟明矣且姜嫄爲先妣尙特立閟宮之廟文武受命剏業其特立廟不亦宜乎要之七廟之制定於周初文武去祧則在懿孝以後無論別立廟與否皆不可以淆七廟之初制則固較然無疑耳云遷主藏焉者本職注亦云遷主所藏曰祧鄭祭法注云

天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也賈疏云以其顯考以下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武以上父祖不可入下子孫之廟宜藏於后稷之廟但文武既爲二祧后稷爲大祖廟不可復稱祧故不變本名稱大祖也案鄭賈說亦非也凡遷主當從韋玄成許愼說並藏大祖廟不藏二祧無天子諸侯之異聘禮之祧卽廟之通稱非謂諸侯遷主藏大祖廟遂名大祖廟爲祧也金鶚云祧遷廟也大祖百世不遷豈可以遷主所藏遂名爲祧乎其說是矣詳本職疏云奄如今之宦者者天官序官注云奄精氣閉藏者今謂之宦人義與此同云

祧女奴有才智者者賈疏云亦若天官女酒女漿女祝女史之
類皆女奴有才智者爲之無才智者卽入奚類也云天子七廟
三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭
注云此周制七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷
殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二
穆而已祭法云王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考
廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠曰
鬼王制疏云鄭氏之意天子立七廟唯謂周也鄭必知然者按
禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五
殷五廟至子孫六鉤命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四
廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此爲說

故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毁以
爲二祧幷始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也若王肅則
以爲天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧幷始祖
及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷
之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不
以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七
廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天
子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不
同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫
則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云
天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子

立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉馬
昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大宗祖
禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武
王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸
一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭
又不享嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說云二祧謂文武曾子問
當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據
周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋
玄成四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎
通云周以后稷文武特七廟又張融謹按周禮守祧職奄八人
女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用

一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七
廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當
有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀
梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言
玄說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人
則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之
異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者
非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下
祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲
肅之所作未足可依按周禮推存后稷之廟不毁按昭七年傳
云余敢忘高圉亞圉注云周人不毁其廟報祭之似高圉亞圉

廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟詒讓案禮緯及孝經緯謂唐虞夏殷本制皆始祖廟一與四親廟爲五周以文武不毀爲二祧故七廟鄭從其說王肅則謂周本七廟內含二祧文武別立廟在七廟之外二說不同王是也漢書韋玄成傳太僕王舜中壘校尉劉歆議云禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳曰名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲

設數故於殷太甲爲太宗太戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷三宗以勸成王繇是言之宗無數也或說天子五廟無見文又說中宗高宗者宗其道而毀其廟名與實異非尊德貴功之意也案劉歆謂天子七廟是正法宗不在數中卽王肅所本通典吉禮載唐岑文本議謂孔安國班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以爲然金鶚亦申王難鄭云王制祭法禮器曾子問穀梁僖十五年傳皆言天子七廟諸侯五廟大戴禮三本篇亦云有天下者事七世有國者事五世此自上而下降殺以兩百王不易之制也若天子諸侯皆親廟四何尊卑之無別乎王制孔疏謂天子七廟有其人則七無其人則五若諸侯雖有其人不得過五以此爲等殺然凡禮之等殺必有一定之制何獨於廟制而不然設使天子無人可宗竟無異於諸侯乎且卽有其人亦必待親盡當祧然後立廟以宗之則四世之中廟制皆與諸侯無別矣聖人制禮而顧若是乎王制祭法諸書明言七廟此經文之確然可據者惟喪服小記有云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟盡天子三昭三穆其二昭二穆爲四廟一昭一穆爲二祧祧不得爲廟則正四廟而已二祧不尊不親故略而不言非謂天子無七廟也周官爲周公所作在成王時則自武王至大王爲四親廟諸盩亞圉爲二祧大王王季文王武王皆先王也亞圉諸盩皆先公也故守祧有先王先公之說雅頌之作亦在成王之時天作序云祀先王先公也天保篇云禴祠烝嘗于公先王中庸亦言周公上祀先公以天子

之禮夫禴祠烝嘗時祭也時祭及先公則廟不止於四矣中庸言祀先公以天子之禮天作序言祀先王先公亦謂時祭犆祀若禘祫則先公與先王並列自必祀以天子之禮天作序亦不必別言之但言祫祭宗廟可矣又司服云享先王則衮冕享先公則鷩冕此亦謂時祭犆祀先公之尸服鷩冕故祭者亦服鷩冕不以卑臨尊也若禘祫之祭先王先公同在一處祭者只應服袞冕何得殊服乎由此觀之成王之時先王已有四廟又有先公之廟非七廟而何天作孔疏謂周初只五廟先公爲后稷則詩書所言先公皆后稷矣不知后稷爲周大祖推以配天雖不追王亦得稱先王國語云我先王后稷是稷稱王也其尸必服袞冕祭者豈得以鷩冕享之乎思文頌后稷則祭后稷之廟

當歌思文不歌天作也若天作所祭有后稷后稷爲周始祖其功甚大何無一言及之乎大祖尊於羣廟未有不祀以天子之禮者何必特言之乎則先公非后稷明矣許宗彥云周禮五廟二祧五廟者一祖四親服止五廟亦止五先王制禮有節仁孝無窮於親盡之祖限於禮不得不毀而又不忍遽毀故五廟外建二祧使親盡者遷焉行享嘗之禮由遷而毀去事有漸而仁人孝子之心亦庶乎可已故五廟禮之正二祧仁之至此周人宗廟之大法也夫五廟二祧禮有正文不容增減祧爲遷廟必非與寢廟同制若祧爲是廟何爲別立此名循其通稱忘其殊義親親之殺追遠之意胥失之矣案鄭及馬昭張融孔穎達等之說金許兩家雖之詳矣馬昭引禮器旅酬六尸一人發爵以

明七廟七尸文武亦與祭若文武不在七數則不同祭爲非禮不知此乃盩孝以前禘祫之禮其時文武未去祧故止六尸若孝王以後二世室已立則旅酬當有八尸矣又此官奄八人以七廟通姜嫄廟爲八廟廟一人金鶚以爲此在周公制禮時已有七廟之明證是也張融乃疑除文武則奄少二人此亦不悟文武去祧在懿孝以後此經作於成王初文武尙有親廟又何疑於奄八人之不足配哉又天子宗廟在雉門內路門外及廟制異同詳小宗伯及本職疏其祧之所在經注無文焦循云廟制同於路寢每堂東西九雉得四十五步七乘之得三百十五步饎爨在西堂下則堂下至壁有餘地也士冠禮適東壁注云時母在闈門之外婦人入廟由闈門是闈門在壁而闈門之外必有巷道以居兩廟之夾中也然則此四十五步外又加以堂下餘地及牆之厚巷之廣每廟至少約得十步共七十步並之已三百八九十步治朝之左僅廣四夫得四百步去七廟之三百八九十步此外宿衞官舍晝涂豈十餘步所可受者考隸僕職掌五寢之埽除糞酒之事注云五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢若祧與五廟並列而祧獨無寢何以成制則二祧與五廟必非一地也惟祧與廟不一地故廟有寢祧無寢五廟共廣三百步於朝左爲可置案焦謂祧當與廟別立壇不可易今依王義說之蓋路門外惟有五廟其祧與文武世室姜嫄廟皆當別立但無正文未能定其所在要皆在宮內而不與五廟並列則固無疑也云

奚女奴也者謂女奴之少才智者詳天官敘官疏

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人世婦后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士人女府女史女奴有才知者

疏世婦者此官與內外宗並婦官以禮事佐后者故亦屬宗伯而次守祧之後互詳天官敘官疏云每宮卿二人下大夫四人中士八人者賈疏云王后有六宮每宮卿二人則十二人也案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可當小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫爲之以其同十二人故也沈彤云婦官而以卿大夫士名之何也白虎通云卿之言章夫之言扶士之言事婦人有是德則亦以是爵爵之也下大夫每宮

四人凡二十四人中士八人凡四十八人詒讓案經凡言卿者
並六命卿無言小卿者賈謂此官卿是中大夫之小卿蓋臆據
昏義二十七世婦當二十七大夫爲說但此官備卿大夫士三
等自與彼不同賈說與經例不合非也此四婦宮卿以下並以
婦人爲之與天官世婦職掌略同王與之魏枝裕甫遷方苞孫
志祖並謂彼世婦爲內命婦此世婦爲外命婦其說甚塙蓋天
官世婦爲內命婦故與九嬪女御爲次而屬大宰以大宰兼掌
宮政也此世婦爲外命婦故與內外宗並列而屬宗伯以宗伯
掌禮事也外命婦爵尊者比於卿而終不得稱嬪故與大夫士
同冢世婦之稱矣本職云凡內事有達於外官者世婦掌之明
其非內命婦蓋世婦自有內外命婦之別經亦分列兩職其異

同分合自有精意而說者不悟強爲推測鄭以此官爲士人賈
馬又以爲奄人其說皆不可通互詳天官敘官疏云女府二人
女史二人奚十有六人者沈彤云六宮女府女史凡十二人奚
九十六人　注云世婦后宮官也者據經云每宮卿二人鄭意
此與二十七世婦異乃后宮之官以士人爲之也云王后六宮
者詳內宰疏云漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士人者丁
晏云漢書百官公卿表將行秦官景帝中六年更名大長秋或
用中人或用士人師古曰秋者收成之時長者恆久之義故以
爲皇后官名又詹事秦官掌皇后太子家有丞又中長秋私府
永巷倉廄祠祀食官令長丞諸宦官皆屬焉長信詹事掌皇太
后宮景帝中六年更名長信少府中太僕掌皇太后輿馬不常

置也賈疏云此主婦人則卿大夫士並奄人爲之若然天官云
內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其賢似卿大夫不用奄人
者案彼天官之內職內有婦人者皆用奄人獨此宮卿大夫士
與下女府女史奚同居不用奄非其宜但此經不言奄故鄭亦
不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大
長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人
鄭即云奄稱士異其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但
上天官其婦人同職皆已言奄於此略而不言耳孔廣森云賈
馬舊說世婦爲奄卿故鄭君辨之言漢初皇后宮官尚用士人
則周宮卿是士人非奄可知疏乃以爲見周時用奄之義適與
注反矣後漢宦者傳曰漢興仍襲秦制置中常侍官然亦引用

士人以參其選中興之初宦官悉用奄人不復雜調它士然鄭
引漢法以說此經則非也官以婦名不但施諸士人不可即施
諸奄人亦不可愚謂此等必諸臣之妻老而有德者選令治宮
廟之內禮卿之妻即命爲宮卿大夫之妻爲宮大夫士之妻爲
宮士祭統曰唯世婦命於奠繭其它則皆從男子正謂此世婦
也后妃獻繭於太廟時命世婦與君因祭而命卿大夫者同禮
下文女府女奚冠以女字而卿大夫之等不言者正因蒙稱世
婦其必非男子無疑耳沈夢蘭云此閽人所謂命婦亦云卿大
夫士者婦人無爵從夫之爵也鄭注謂如漢之大長秋是以男
子官世婦矣或疑奄人爲之亦非周官奄人至上士止也案孔
沈說是也其謂從夫之爵說本王與之孫志祖說亦同但此經

六宮之正及六鄉大夫男卿止有十二人未必其妻盡爲宮卿
如十二卿之中有無妻或有妻而老病不任宮事者又將闕其
數乎竊意此當兼有致仕諸卿之妻抑有非卿妻而以賢加命
取備員數者同不容泥也云女府女史女奴有才知者者亦對
奚爲女奴少才知者也與前女祝義同又此女史爲府史之屬
與天官女史爲內官異

內宗凡內女之有爵者內女王同姓之女謂之內宗有爵其嫁
於大夫及士者凡無常數之言【疏】注云內女王同姓之女謂之
內宗者別於後外宗爲不同姓之女雜記云外宗爲君夫人猶
內宗也注云內宗五屬之女也與此注小異服問孔疏引熊氏
云內宗有二案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也

雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也詒讓案此經內宗
止取有爵者不論有服無服故鄭以同姓之女廣言之雜記內
宗亦當與此同彼注謂此五屬之女熊氏遂謂內宗有二非也
穆天子傳說葬盛姬事云女主卽位王臣姬姓之女倍之郭注
云疑同姓之女爲大夫士妻者所謂內宗也亦依此注義互詳
後疏又春秋莊二十四年八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗
婦覿用幣左傳杜注云宗婦同姓大夫之婦穀梁范注義同杜
范二家蓋謂同姓大夫之婦稱宗婦與宗女異稱故鄭此注專
以同姓之女爲說詩小雅常棣箋云王與族人燕則宗婦內宗
之屬亦從后於房中蓋亦以內宗內無宗婦故二者並舉竊謂
以服問注義覈之外宗得關外親之婦則內宗不當專屬同姓

之女祭統說諸侯祭禮云宗婦執盎從夫人薦涚水諸侯之祭
宗婦得從夫人則天子之祭宗婦亦宜得從后矣左桓六年傳
子同生公與文姜宗婦命之杜注云蓋同宗之婦彼宗婦從夫
人與內宗職王后有事則從之文相應則宗婦卽內宗也又襄
三年傳齊姜薨齊侯使諸姜宗婦來送葬孔疏謂諸姜同姓之
女宗婦同姓之婦彼使婦人越竟送葬雖不合禮然與內宗職
凡卿大夫之喪掌其弔臨之文亦可相比例然則內宗兼同宗
之女婦言之經止云內女者言婦不可以晐女言女則可以晐
婦肆師職以內外命婦爲內外命女卽其例矣又案特牲饋食
禮主婦亞獻尸則宗婦贊設籩主婦致爵於主人則宗婦贊豆
主人致爵於主婦則宗婦薦豆祭畢則宗婦徹祝豆籩徹主婦

薦俎此與內宗職掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳
豆籩事略相類蓋天子官備故祭禮贊后者有九嬪世婦女御
內外宗等眾官士禮略則祭禮贊主婦者唯有宗婦而兩相比
例亦可知內宗內之必有宗婦矣至此內宗與祭統春秋經傳
之宗婦並謂君同宗之女婦與內則宗子宗婦別公羊莊二十
四年何注以大夫宗婦爲大夫爲宗子者之妻非也云有爵其
嫁於大夫及士者者賈疏云但婦人無爵從夫之爵今言內女
有爵明嫁與卿大夫及士周之法爵亦及士故兼言士也案周
爵下及士詳大宰疏云凡無常數之言者一切經音義引三蒼
云凡數之總名是凡者舉其最目無一定之常數故經亦不言
數後凡以沖士者無數與此義同此不云無數者文不具也

外宗凡外女之有爵者外女王諸姑姊妹之女謂之外宗疏凡外女之有爵者者賈疏云有爵亦是嫁與大夫及士言凡亦是無常數之言也案賈說是也通典凶禮引王肅云外宗外女之嫁於卿大夫者也王蓋謂不及士妻非鄭義也　注云外女王諸姑姊妹之女謂之外宗者喪大記外命婦率外宗哭于堂上北面注云外宗姑姊妹之女與此注同孔疏云姑姊妹必嫁于外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則爲外命婦此別云外宗容無爵者又雜記云外宗爲君夫人猶內宗也注云外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也又服問云君爲天子三年夫人如外宗之爲君也注云外宗君外親之婦也孔疏引熊氏云凡外宗有三案周禮外宗

之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母之子婦其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也陳立云宗卽宗族之宗外此者皆不得與宗之名故知內宗包有同姓外宗專指有服者言如姊妹之子爲甥姑之子爲外昆弟女子之子爲外孫皆在緦麻女子在室應與子同記者曰外宗爲君夫人猶內宗明皆不得以本服服之也而內宗何知不專指五屬內者以大夫士之制無服族人有爲宗子齊衰三月之制諸侯以上奪宗明五屬內外皆不得服本服也旣曰君夫人則皆指有爵者可知蓋無爵則入庶人爲國君章且

周禮內外宗皆與王后祭事更非無爵者所能矣何知外宗無從母及舅之女者古者諸侯不內娶大夫不外娶故宋殺大夫春秋譏其三世內娶逆婦姜于齊譏其略知舅與從母皆在他邦其女不得嫁于本國之大夫案陳說是也但此外宗當兼有外親之婦於服制外親緦麻婦則無服而得爲外宗者諸侯以上奪宗五屬內外皆不得服其本服是外親之女已不得以服通則外親之婦亦不必據本服之有無爲論要之內外宗並女婦兩有閒當據服問注補此注之義矣

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人冢封土爲丘壟象冢而爲之疏冢人者以下三官並掌冢墓喪葬之事於五禮屬凶禮故亦屬宗伯士喪禮云筮宅

冢人營之又記云冢人物土注云冢人有司掌墓地兆域者卽此官也　注云冢封土爲丘壟象冢而爲之者說文勹部云冢高墳也又土部云壟丘壟也方言云冢秦晉之閒謂之墳或謂之壟自關而西謂之丘小者謂之塿大者謂之丘爾雅釋山云山頂冢釋名釋喪制云冢腫也象山頂之高腫起也曲禮注云壟冢也案冢本義爲山頂山頂必高起凡丘墓封土高起爲壟與山頂相似故亦通謂之冢也賈疏云案其職云以爵等爲丘封之度注云王公曰丘諸臣曰封此直云丘不言封亦有封可知案禮記云適墓不登壟是聚土亦爲壟故兼云壟也又禮記云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也案爾雅山頂曰冢故云象冢而爲之也若然云丘陵亦是象丘

陵爲之也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人 墓冢塋之地孝子所思慕之處 疏 墓大夫者亦謂之司墓左昭十二年傳云司墓之室有當道者杜注云鄭之掌公墓大夫徒屬之家孔疏謂卽此墓大夫是也 注云墓冢塋之地者說文土部云墓丘也塋墓地檀弓云古者墓而不墳注云墓謂兆域今之封塋也又曲禮注云塋域方言云凡葬而無墳謂之墓案據鄭說則兆域內平地謂之墓於墓中封土爲壟則謂之冢二名通別渾言之則冢墓亦得通稱故廣雅釋丘云墓冢也賈疏云不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹故不言冢而云墓墓卽葬地云孝子所思慕之處者墓慕聲類同釋名釋喪制云墓慕也孝子思慕之處也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 職主也 疏 職喪者周書大聚篇云立職喪郎死卽此官也 注云職主也者亨人注同

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人 大司樂樂官之長 疏 大司樂者說文木部云樂五聲八音總名此官至司干二十職並掌樂事之官賈疏云大司樂掌國子六樂六舞等在此者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此但樂師敎國子小舞與大司樂職別而同府史亦謂別職同官者也詒讓案大司樂樂師又謂之大樂正小樂正亦通謂之樂正鄉飲酒禮注云正長也王制云樂正崇四術立四教順詩書禮樂以教士將出學大胥小胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正注云樂正樂官之長掌國子之教又文王世子云大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數又云小樂正學干注以爲樂師大射儀亦有小樂正彼注義同凡諸樂官亦通謂之泠官毛詩邶風簡兮敘云衞之賢者仕於泠官箋云泠官樂官也泠氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官爲泠官以下樂官之屬燕禮大射儀亦通謂之樂人詳本職疏 注云大司樂樂官之長者賈疏云以其與樂師已下至鞮鞻氏已上爲長者案典庸器司干當亦屬大司樂賈說未備

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人 胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學干大胥佐之 疏 大胥中士四人者大宰八職云胥掌官敘以治敘本職云以六樂之會正舞位以序出入舞者小胥亦云正樂縣之位二官並掌位敘之事故以胥名官云小胥下士八人者賈疏云小胥掌樂縣之法亦與大胥別職而同官者也 注云胥有才知之稱者地官敘官注同引禮記文王世子曰小樂正學干大胥佐之者佐記作贊義同鄭彼注云小樂正樂師也周禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲彼大胥卽此官故引以爲證

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒

百有二十人凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師
小師晉杜蒯云曠也大師也眡讀爲虎眡之眡瞭目明者鄭司
農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之
瞍【疏】大師下大夫二人小師上士四人者此官爲樂工之長故
禮經通謂之工大射儀有大師少師論語微子篇有大師摯少
師陽集解引孔安國云魯哀公時樂人史記周本紀作大師疵
少師彊以爲商紂時樂官漢書古今人表顏注引鄭論語注以
爲周平王時人則亦王官少師即此小師也云瞽矇上瞽四十
人中瞽百人下瞽百有六十人者此皆樂工也以其材藝高下
分爲三等禮經亦通謂之工大射儀說工升歌大師少師之下
有上工蓋即此上瞽又有衆工即此中瞽以下也云眡瞭三百

人者爲瞽矇之相如上中下瞽之數是每瞽一相也其大師小
師官尊員少蓋自別有相之者不使眡瞭若燕禮小臣相工大
射儀僕人相工與云府四人史八人胥十有二人徒百有二十
人者乾隆石經無此十七字賈疏云此下直云瞽矇三百人無
府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已又
云案其職大師小師及瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而并
言之者以其大師小師爲長故連類言之馮登府謂賈疏兩言
無府史胥徒此十七字爲後人所補阮元則謂四官分職府史
胥徒統屬於四官故經文合併爲一條如大司樂樂師之例案
前後諸樂官並有府史胥徒不宜此四職獨無阮說是也但數
官同屬此經常見疏例並止云別職同官共府史胥徒而已此

疏特詳釋之與它職不同似所見本實無此四句然唐石經及
宋以來版本並有賈本實未盡善今未敢據刪　注云凡樂之
歌必使瞽矇爲焉者國語晉語云矇瞍修聲韋注云無目於聲
音審故使修之案本職云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播
樂器令奏鼓朄又小師掌教鼓鼗柷敔塤簫弦歌注云教教瞽
矇也則瞽矇亦歌器兼掌故大師以下及三等之瞽員數至三
百餘人之多鄭惟云歌舉其重者言之耳云命其賢知者以爲
大師小師者明大師小師亦以瞽矇爲之以其賢知使爲瞽官
之長故殊異之而稱師也引晉杜蒯云曠也大師也者檀弓文
彼文作杜蕢注云或作屠蒯大師典奏樂案左昭九年傳作屠
蒯曠即師曠鄭意師曠亦瞽矇以賢知而爲大師故引以爲證

云眡讀爲虎眡之眡者賈疏云易頤卦六四云虎眡眈眈其欲
逐逐充皆是也段玉裁云說文曰眡古文視可無注而言其讀
者周禮一經凡眡字多以比類爲訓嫌此與彼同故明之詒讓
案虎眡今易作虎視李鼎祚集解本作眎鄭注此經例用今字
作視則此疑亦當作讀爲虎視之視今本作眡者或後人以經
改之云瞭目明者者釋文引字林云明也賈疏云以其扶工故
使有目者爲之也胡匡衷云眡瞭職云凡樂事相瞽瞽之於相
不可須臾離周公設官使眡瞭專其職因兼習樂事庶作樂之
際工與相兩相諳熟而器數之用亦從而不亂此相工所以使
眡瞭之意也官名眡瞭當即取爲瞽眡之義鄭司農云無目眹
謂之瞽者釋文云眹本又作朕或作眹劉又音睫賈疏云案詩

有瞽矇瞍尚書有瞽瞍於此文有瞽矇據此三文司農參取而解之無目眹謂無目之眹脉詒讓案說文目部云瞽目但有眹也又新附云眹目精也廣韻十六軫云眹目童子也集韻十六軫云眹自兆也釋名釋疾病云瞽鼓也瞑瞑然目平合如鼓皮也案許鄭說雖異而所謂眹者則皆非目精之謂眹字許書所無古蓋通用朕字集韻訓目兆得之先鄭云無目眹者蓋謂目縫黏合紹無形兆卽劉氏所云平合如鼓皮是也一切經音義引三蒼云無目謂之瞽國語周語韋注云堯典僞孔傳義並同無目兆故直謂之無目新序雜事篇云晉平公閒居師曠侍坐平公曰子生無目眹足證先鄭之義矣許謂有目眹與釋名三蒼說並不同非也賈疏釋注謂無眹脉亦非眹釋文載本又作䁧

眹二字䁧字亦說文所無集韻十六軫云䁧一曰目精音義並與眹同釋湛然輔行記弘決引玉篇云有瞳無䁧曰瞽正作此字睓者說文目部云目旁毛也目旁毛有無不足爲病作睓者蓋誤本劉昌宗依以發音不足據也眹嘉靖本又作眣黃丕烈云玉篇眹與瞚同䀹瞚同字案眹字見公羊文七年傳云眹晉大夫使與公盟疏云用目視之今案嘉靖本蓋僞誤而合於釋文或本實不足據也今從各本校正云有目眹而無見謂之矇者說文目部云矇童矇也一曰不明也時大雅靈臺矇瞍奏公毛傳云有眸子而無見曰矇國語周語韋注同釋名釋疾病云矇有眸子而失明蒙蒙無所別也賈疏云謂矇矇然有眹脉而無見也詒讓案詩矇瞍卽此瞽矇先鄭亦同毛義文選演連珠李注引韓詩章句云無眸子曰矇與毛鄭說異云有目無眸子謂之瞍者釋文云瞍本又作睃案睃卽瞍之俗體此兼釋詩義也說文目部云瞍無目也又盲目無牟子也釋文引字林云目有眹無珠子也毛詩大雅靈臺傳云無眸子曰瞍國語周語韋注云釋名釋疾病云瞍縮壞也賈疏云謂目精黑白分明而無眸子人者謂之瞍詒讓案眸亦俗字小司寇注作牟子與說文合孟子離婁趙注云眸子目瞳子也依毛鄭說瞍爲無眸子則卽說文所謂盲說文以瞍爲無目則又卽先鄭所謂無目眹之瞽二說互異劉韋沈並從毛鄭說文選演連珠注引韓詩章句云珠子具而無見曰瞍與毛鄭詩諸家說又異陳奐謂緯詩矇瞍二字訓義疑誤易其說近是又案依二鄭此注則大師小師

及上中下瞽並卽以瞽矇爲之瞽矇亦卽詩之矇瞍鄭詩箋義亦同蓋凡樂官及工事專耳治要取其目無所見而已矣辨其目眹與眸子之有無乎而國語周語召公曰瞽獻曲又曰師箴瞍賦矇誦又曰瞽史教誨韋注云瞽樂大師又云師小師而於瞍則無說依彼文則瞽師瞍矇四者不同官實卽此大師長屬瞍文錯與耳故呂氏春秋達鬱篇亦載此語唯云矇箴師誦無瞽瞍之文明不必實有瞍官矣

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲【疏】典同者通掌調樂器之官故次大師小師等官之後　注云同陰律也者據大師云掌六律六同

以合陰陽之聲漢書律厤志云陽六爲律陰六爲呂同即呂也
亦詳大司樂疏云不以陽律名官者賈疏云謂其官不名典律
而云典同也云因其先言耳者即據堯典及大師文並言同律
也王制孔疏謂以同平聲爲發語之本謬說不足據引書曰協
時月正日同律度量衡者堯典文史記五帝本紀集解引鄭書
注云協正四時之月數及日名備有失誤者同音律度丈尺量
斗斛衡斤兩也又書釋文引鄭書注云同律陰呂陽律也賈疏
云案孔注尚書律爲發制當齊同之則同不爲陰律與鄭義別
也又引大師職曰執同律以聽軍聲者亦證同先律言之義
磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人疏
磬師者此官與鍾師笙師鎛師皆分主教奏樂器之官以其名

有專掌之器不通掌眾樂故家典同而次之磬師燕禮注謂之
磬人國語晉語云籧篨蒙璆韋注云蒙戴也璆玉磬也不能俛
故使之戴磬蓋即此磬師之工也論語微子篇有擊磬襄亦即
此云府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人是也詳
天官敘官疏
鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人疏
鍾師者說文金部云鍾酒器也鐘樂鐘也秋分之音物種成古
者垂作鐘經典通叚鍾爲鐘釋名釋樂器云中空也內空受氣
多故聲大也案鍾師禮經謂之鍾人燕禮賓醉北面坐取其薦
脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內霤注云鍾人掌以鍾
鼓奏九夏今奏陔以節已用賜脯以報之明雖醉不忘禮是也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人疏笙
師中士二人下士四人者鄉射記云三笙一和而成聲注云三
人吹笙一人吹和凡四人爾雅釋樂云笙小者謂之和又鄉飲
酒禮笙入主人獻之于西階上一人拜注云一人笙之長者也
然則此笙師中士二人者即其長王樂笙和之數無文中下士
六人通掌之與
鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人鎛
如鍾而大疏鎛師中士二人者燕禮注謂之鎛人國語晉語云
戚施直鎛蓋注云直主擊鎛即此鎛師之工也陳奐云大射陳
設諸侯軒縣東西有鎛北無鎛疑天子宮縣鎛亦東西有之南
北否周禮序官磬師中士四人鍾師中士四人此編縣設四面

故四人也鎛師中士止二人或即東西二鎛與案賈小胥疏說
軒縣有三鎛則宮縣當有四鎛矣陳說與賈不合而義亦得通
注云鎛如鍾而大者大射儀鎛注同說文金部云鎛大鐘淳
于之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓鎛應之从金薄聲鎛
鎛鱗也鐘上橫木上金華也一曰田器从金專聲詩曰庤乃錢
鎛此經通借鎛爲鑮初學記樂部引三禮圖云鎛鍾之大者也
形如鍾但大耳其在虡亦一枚而已左傳襄十一年孔疏引鄭
君禮圖及賈疏說並同案鄭云如鍾而大者鍾謂編鍾言鎛形
如編鍾而度特大鳧氏所謂大鍾是也爾雅釋樂云大鐘謂之
鏞其中謂之剽小者謂之棧郭注云書曰笙鏞以閒亦名鑮案
書咎繇謨之鏞據大司樂賈疏引鄭書注即禮經之頌鍾實編

鏄也郭引以證大鍾爲失攷而以鏞鎛爲一則䛐不可易此經及儀禮皆有鎛無鏞詩及爾雅則皆有鏞無鎛實一鐘明矣江永云鄭注鎛如鍾而大國語細鈞有鍾無鎛韋注鍾大鍾鎛小鍾當以鄭說爲正大射儀東方笙鍾與笙磬竝𨻰而鎛在其南西方之鎛亦在頌鍾頌磬之南豈非笙鍾笙磬頌鍾頌磬爲編縣而鎛爲特縣與左傳鄭賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬國語作寶鎛其云歌鍾必是應歌之鍾云二肆必是編縣十六枚者而於鎛則言及以殊之豈非特縣者爲鎛與磬師掌敎擊磬擊編鍾鍾師掌金奏鎛師掌金奏之鼓豈非登歌用編鍾金奏用鎛鍾鍾小者應人聲鍾大者應鼓聲與卽國語伶州鳩之言亦是以鎛爲大鍾其云細鈞有鍾無鎛昭其大也大謂金聲卽細鈞

之鍾也若奏細鈞而兼用鎛鍾則鎛又大于鍾鍾聲爲鎛所陵不得昭故不用鎛所以使鍾聲之昭也大鈞有鎛無鍾兩大相配爲宜若不甚大則鎛不可用用鎛則絲竹細聲爲所抑如不鳴故亦不用鎛所以使絲竹之鳴也韋注未細釋其言而誤解耳案江說是也周語云細鈞有鍾無鎛鍾卽指編鍾鎛亦謂大鍾與此注義正同鎛爲特縣之大鍾故大射儀軒縣東西各一鎛說文云堵以二二者卽據大射儀爲說也又云金樂則鼓鏞應之者謂金奏奏鼓鏄鍾師金奏注云擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛是也詩大雅靈臺云賁鼓維鏞毛傳云鏞大鍾也商頌那云庸鼓有斁庸與鏞同二詩皆以鏞與鼓同舉此與說文鼓鏄應樂之文正同亦卽鍾師所謂以鍾鼓奏九夏也韋注周語

音語竝以鎛爲小鍾殊誤

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人鄭司農說以明堂位曰昧東夷之樂讀如昧食飲之昧杜子春讀韎爲菋荎著之菋玄謂讀如韎韐之韎【疏】韎師者此官與旄人籥師並掌舞事故次諸奏樂官之後賈疏云案鞮鞻氏掌四夷之樂今此特掌韎樂是周以木德王又見樂爲陽春是陽長養之方故特建此一官也　注云鄭司農說以明堂位曰昧東夷之樂讀如昧食飲之昧者此先鄭據明堂位文改韎爲昧也讀如昧者釋其音也說文韋部韎從昧聲與昧諧末聲異故必破爲昧而後可讀如昧明堂位注引周禮昧師掌教昧樂正從先鄭讀後鄭此注則不破字與先鄭及明堂位注異詩小雅毛傳白

虎通義禮樂篇公羊昭二十五年何注及徐疏引樂緯注說韎樂竝作昧明堂位孔疏引樂元語藝文類聚樂部引五經通義又竝作昧諸書說其義而以暗昧爲訓則先鄭此讀乃古義也詩傳諸文竝詳鞮鞻氏疏云杜子春讀韎爲菋荎著之菋者段玉裁改爲爲如案此釋音不釋字段校是也菋荎著爾雅釋草文菋荎豬又釋木云味荎著爾雅釋文味作菋此兩文小異未知杜所舉爲草爲木也杜讀韎字蓋與先鄭同而音微異云玄謂讀爲韎韐之韎者後鄭不破字故不從杜及先鄭讀詩小雅瞻彼洛矣孔疏引鄭駁異義云齊魯之閒言韎聲如茅蒐字當作韎詳鄭意齊魯方言韎聲如茅蒐蓋與末聲尤近然韎字實從末聲則不當如此詁故正之曰字當作韎駁異義說與此注

可互證

旄人下士四人舞者眾寡無數府二人史二人胥二人徒二十人旄旄牛尾舞者所持以指麾【疏】旄人者此官掌教舞散樂而兼教舞夷樂與從鞮鞻氏專掌夷樂及聲歌異賈疏謂此官教而不掌鞮鞻氏掌而不教故二官共其事非也云舞者眾寡無數者賈疏云其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能為四夷之舞者即為之故無數也　注云旄旄牛尾者山海經北山經云潘侯之山有獸焉其狀如牛而四節生毛名曰旄牛郭璞注云今旄牛背膝及胡尾皆有長毛此旄即旄牛尾之長毛也旄牛樂師先鄭注作氂牛正字當作犛並詳彼疏云舞者所持以指麾者謂以旄牛尾為舞者之翳也說文㫃部云旄幢也廣雅

釋器云幢謂之獨賈疏云案樂師掌小舞有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞夷樂而云旄是亦舞者所持以指麾者

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟【疏】籥師中士四人者亦掌舞事官屬於旄師旄人而列其後者以欲與籥章相次也文王世子云籥師學戈籥師丞贊之案此籥師止中士四人無丞或文有闕挩抑或四人雖同爵亦以一人為正三人為丞文王世子孔疏又謂或諸侯之禮或異代之法未知是否籥師逸周書世俘篇又稱籥人又喪大記云君喪狄人出壺又云狄人設階注以為樂吏書顧命亦云狄設黼扆綴衣狄祭統作翟云翟者樂吏之

賤者也注云翟謂教羽舞者也胡匡衷黃以周並謂翟人即籥師近是書偽孔傳云狄下士則似以為旄人恐不塙也　注云籥舞者所吹者呂飛鵬云說文竹部云籥書僮竹笘也龠部云龠樂之竹管三孔以和眾聲也案籥師之籥當從龠龠為正字籥為假字詒讓案吹籥三孔舞者所吹之籥則六孔詳笙師疏引春秋及傳者宣八年經六月辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥公羊傳云繹者何祭之明日也萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者何注云干謂楯也聖王以為武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾籥所吹以節舞也吹籥而舞文樂之長去其有聲者不欲令人聞之也廢置也置者不去也齊人

語賈疏引鄭志張逸問籥師注春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭答廢置也於去者為廢故曰廢案鄭訓去廢義與何同此引之者證籥為文舞所吹也依公羊何注義則萬為武舞與籥為文舞相對為文鄭文王世子注及詩邶風簡兮商頌那箋並同其說而簡兮毛傳則云以干羽為萬舞是萬為舞之總名不專為武舞孔疏引孫毓說以傳為失陳奐云干舞武舞羽舞文舞曰萬者又兼二舞以為名也干舞以舞大武羽舞以舞大夏逸周書世俘篇籥人奏武王入進萬孔晁注云武以干羽為萬舞也正本毛義初學記樂部引韓詩萬大舞也以干羽舞故萬舞為大舞韓傳亦同毛義宣八年春秋經萬入去籥此萬之有籥者也公羊傳萬籥對文故以萬為干舞籥為籥舞其

賓萬則未有不籥也孔疏引異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里此乃西京嚴彭祖顏安樂兩家舊說以萬爲羽與公羊傳以萬爲干互相發明最爲得恉又引韓詩說以夷狄大鳥羽則萬舞有羽古無異說萬舞兼干羽或省言干謂干爲萬其說本自可通武功者必有武舞非有武舞者即去文舞也自何邵公不從嚴顏舊說後儒遂以萬舞爲干舞之專稱而不爲羽舞之兼號夏小正傳萬也者干戚舞也鄭箋亦同公羊何說孫毓從鄭駁毛於古未審矣黃以周云五經通義云王者之樂各當其德以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞云先必有後是則文樂亦有武舞武樂亦有文舞特分先後而已故舜樂曰韶箾文王樂曰象箾箾者武舞

也以其先文樂故曰韶曰象耳禹以文得亦先文樂故大夏爲文舞而公羊傳云朱干玉戚以舞大夏是則六樂皆文武舞備也詩簡兮曰方將萬舞又曰左手執籥右手秉翟明萬雖武舞亦用文舞也故傳云以干羽爲萬舞是則萬者干舞羽舞之總名也宣八年春秋經萬入去籥正以萬兼羽籥故別言之隱元年傳考仲子之宮將萬焉公問羽數于衆仲尤爲萬有羽舞之顯證案陳黃說是也蓋萬爲大舞文武兼備即大師樂雲門大卷以下六代舞之通名夏小正之萬用入學謂大夏也商頌那之萬舞有奕謂大濩也詩春秋及周書之萬謂大武及大夏也蓋小舞或用羽籥或用干戚不得兼備惟大舞則文舞以羽籥爲主而亦有干戚武舞以干戚爲主而亦有羽籥故祭統云朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏而公羊昭二十四年傳則兩易其文謂干戚舞大夏八佾舞大武是即大舞文武兼備之證然則夏小正及公羊傳以干戚釋萬者明文舞而有干戚見其爲大舞耳說者遂據彼以萬專爲武舞則膠柱之論也至萬之名所起甚古故夏正商頌並言之何氏謂爲武王樂名抑又謬之甚矣引詩者邶風簡兮篇文毛傳云籥六孔翟翟羽也引之者亦證文舞吹籥之事

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人 籥章吹籥以爲詩章【疏】籥章者掌野樂之土鼓豳籥與常樂不同故冢籥師而次之　注云籥章吹籥以爲詩章者明與上籥師掌籥舞異也賈疏云案其職有豳詩豳雅豳頌是吹籥以爲

詩章故官名籥章

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人 鞻讀爲屨鞮鞻四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行者自有屝【疏】鞮鞻氏者此官亦掌夷樂故次韎師旄人籥師籥章之後　注云鞻讀爲屨者各本並譌作鞻讀如屨也今依岳珂本刪正段玉裁云下文云鞮屨是知其必作讀爲矣鞮屨謂革屨也文云鞻字當是本作屨而從鞮字加革旁說文走部作趧屨是古本也賈疏云此鄭讀從屨人之屨也案鄭注曲禮云鞮屨無絇之屝也此鞮鞻亦是無絇之屝彼爲大夫欲去國行喪禮之屨此爲四夷舞者所屝其爲無絇一也案賈說非也曲禮注謂鞮屨無絇者因大夫去國用喪禮故去飾非謂常用之鞮屨悉無絇也此舞

者鞮鞻不必無約互詳鞮人疏云鞮鞻四夷舞者所屝也者段玉裁云屝上所字文選魏都賦注引無說文曰屝履屬儀禮曰繩菲者繩屨也不當有所字案段說是也四夷舞者屝猶言四夷舞者屨也然據疏則賈所見本已衍此字釋文云鞮許慎云屨也呂忱云鞮革屨也鞻者鞮鞻案鞮履蓋以韋爲屨方言云屝屨麤履也徐兗之郊謂之屝自關而西謂之屨禪者謂之鞮郭注云今韋鞮也釋名釋衣服云齊人謂韋屨曰屝屝皮也以皮作之說文走部云踶踶婁四夷之舞各自有曲革部云鞮革履也段玉裁云說文革部無鞻字釋文引字林鞻者鞮屨是則字林乃有鞻字革部之鞮是常用之屨走部之踶婁乃四夷舞者之屨曲當作屨聲之誤也許與鄭注說同案段說是也說文

足部云躧舞履也重文躧或從革蓋凡舞履皆用革而四夷舞屝尤殊異故以名官也字林以鞻爲靲鞻說文革部云靲鞮也則靲鞻亦革屨之別制云今時倡蹋鼓沓行者自有屝者賈疏云謂漢時倡優作樂蹋地之人并擊鼓沓沓作聲者行自有屝屨引之者證四夷舞者亦自有屝與中國不同也案三國志楊阜傳曹洪置酒大會令女倡著羅縠之衣蹋鼓漢書禮樂志顏注云沓沓疾行也蹋鼓沓行蓋謂沓鼓疾行不當如賈所說

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人 庸功也鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉 疏 典庸器者此與司干二官一掌藏樂器一掌藏舞器故列諸樂官之末云府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人詳天官敘官疏 注云庸功也者大司徒注同鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功者先鄭說與後鄭同器謂鍾鼎盤盂之屬引春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉者左襄十九年傳文杜注云林鍾律名鑄鍾聲應林鍾因以爲名引以證鑄器銘功之事

司干下士二人府二人史二人徒二十人 干舞者所持謂盾也春秋傳曰萬者何干舞也 疏 注云干舞者所持謂盾也者謂武舞也盾釋文作楯宋余仁仲本及宋注疏本並同阮元云盾者正字楯俗字詒讓案說文戈部云戢盾也經典通叚干爲戢小爾雅廣器云干盾也公羊宣八年何注云干謂楯也能爲人扞難而不使害人故聖王貴之以爲武樂書大禹謨舞干羽于兩

階僞孔傳云干楯也孔疏云釋言云干扞也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯爲人扞通以干爲楯名故干爲楯賈疏云謂若樂師云干舞則小舞也其夏官司兵云掌五兵祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳然彼注云謂朱干玉戚者鄭連言朱干耳案司干所掌者卽朱干玉戚司兵所掌者無飾之干戚賈謂彼授舞兵無干誤也詳本職及司兵疏引春秋傳者公羊宣八年傳文引之者證武舞持干也案公羊以萬爲干舞者對籥爲籥舞也實則萬當爲干舞籥舞之通名詳前疏

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人 問龜曰卜大卜卜筮官之長 疏 大卜者此官至簭人七職並掌卜簭之官以卜簭爲問鬼

艸之事故亦屬宗伯大卜亦曰卜正左隱十一年傳滕侯曰我周之卜正也杜注云卜正卜官之長孔疏謂卽大卜葢周初滕叔繡嘗爲此官又曰易祭義云易抱龜南面鄭彼注云易官名周禮曰大卜云卜師上士四人卜人中士八人者賈疏云此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人無別職者以其助大卜卜師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官　注云問龜曰卜者說文卜部云卜灼剝龜也曲禮云龜爲卜筴爲筮孔疏云師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑劉氏以爲卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之白虎通義蓍龜篇云龜曰卜卜赴也爆見兆也云大卜卜筮官之長者賈疏云謂與下龜人菙氏占人筮人等爲之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人工取龜攻龜〔疏〕龜人者此官掌藏六龜凡邦國都家葢並有藏龜以俟卜左昭五年傳云卜之以守龜是也國語晉語韋注以守龜爲卜人龜人之官非是　注云工取龜攻龜者賈疏云案其職云取龜用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也詒讓案此工亦於考工記五工無所屬疑或當用刮摩之工如雕人兼治骨角此工攻龜亦治龜骨也

菙氏下士二人史一人徒八人燋焌用荊菙之類〔疏〕注云燋焌用荊菙之類者賈疏云案其職云掌共燋契卽士喪禮云楚焞是也楚卽荊故云用荊菙所以棰笞人焉用荊竹爲之此亦用荊故云菙之類也阮元云此釋官名菙氏之故也說文竹部箠擊馬也疏云箠用荊竹爲之然則賈本作從竹之箠轉寫誤從艸釋文序官菙是誤字而集韻因分從竹從艸爲兩字案阮說是也菙卽箠之俗變漢隸从竹从艸字多互易字又作垂詳本職疏本職燋契注引士喪禮而云楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火又云遂龡其焌契注云焌謂以契注燋火而吹之也是燋爲炬焌爲焌契鄭意二物皆以荊爲之而士喪禮云楚焞不云楚燋者葢焞以灼龜不可用它木故白虎通義蓍龜篇引禮三正記云灼龜以荊藝文類聚木部引三禮圖云楚焞以荊爲之然以灼龜正以荊者凡木心圓荊心方也是焞必用荊若燋則所以然火爇焞或以荊或以它木皆可爲之故無楚燋之稱漢書韓延壽傳云民無箠楚之憂顏注云箠杖也楚荊也是箠亦多以荊爲之與楚焞略同故此官掌燋焌謂之菙氏也

占人下士八人府一人史二人徒八人占者龜之卦兆吉凶〔疏〕注云占者龜之卦兆吉凶者易繫辭云極數知來之謂占說文卜部云占視兆問也案許專據占龜爲訓鄭則據本職兼著占卦繇占兆二者言之凡卜筮各使占人占之故雜記大夫卜宅與葬日占者皮弁筮則占者朝服書洪範云立時人作卜筮三人占則從二人之言士喪禮卜日云占者三人是凡卜筮無貴賤皆三人占之故人數獨多也白虎通義蓍龜篇云或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人此漢人之異說不足據互詳大卜疏

簭人中士二人府一人史二人徒四人問蓍曰筮其占易〔疏〕簭

人者筮官在卜官之後者亦筮短龜長之義士冠禮士喪禮特
牲饋食禮並有筮人又有卦者注云筮人有司主三易者卦者
有司主畫地識爻者胡匡衷謂卦者亦筮人之屬筮人亦稱筮
史詳占人疏　注云問蓍曰筮者說文竹部云筮易卦用蓍也
从竹从𢍰𢍰古文巫字又艸部云蓍蒿屬生千歲三百莖易以
爲數天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺案筮卽簭之隸
省簭爲梓人攫鏾援簭字甚噬之别體此段爲蓍簭字經作簭
注並作筮亦經用古字注用今字之例也曲禮云蓍爲筮特牲
饋食禮注云筮問也取其所用問神明者謂蓍也白虎通義蓍
龜篇云筮也者信也見其卦也賈疏云鄭意以筮爲問故易蒙
卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云其占易者謂通

占三易也賈疏云卽易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人【疏】占夢者漢書藝文志云眾占
非一而夢爲大故周有其官案左哀十六年傳有衞侯占夢嬖
人侯國亦有此官也此亦占驗之官故次卜簭官之後

眡祲中士二人史二人徒四人祲陰陽氣相侵漸成祥者魯史
梓愼云吾見赤黑之祲【疏】眡祲者賈疏云案其職云掌十煇之
法以觀妖祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此　注云
祲陰陽氣相侵漸成祥者者本職先鄭注義同說文示部云祲
精氣感祥从示侵省聲釋名釋天云祲侵也赤黑之氣相侵也
漢書匡衡傳顏注引李奇云祲氣也言天人精氣相動也師古
云祲謂陰陽氣相侵漸以成災祥也荀子王制篇云占祲兆揚

注云侵陰陽相侵之氣春秋繁露如天之爲篇云天地之間有
陰陽之氣常漸人者若水常漸魚也書禹貢僞孔傳云漸入也
淮南子泰族訓云精祲有以相蕩也許注云精祲氣之侵入者
也侵漸與侵入義同云魯史梓愼云吾見赤黑之祲者左昭十
五年傳文杜注云祲妖氛也孔疏引服虔云水黑火赤水火相
遇引以證祲爲陰陽之氣也

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府
二人史四人胥四人徒四十人大祝祝官之長【疏】大祝下大夫
二人者說文示部云祝祭主贊詞者大祝至詛祝五職並祝官
祝所以事鬼神故同屬宗伯周書王會篇云阼階之南祝淮氏
榮氏次之又大戴禮記公冠篇成王冠周公使祝雍祝王盧注

云雍大祝亦卽此官也云小祝中士八人者周書嘗麥篇謂之
少祝賈疏云大祝與小祝別職而同官故共府史胥徒　注云
大祝祝官之長者賈疏云以其與下小祝喪祝甸祝等爲長也
詒讓案大祝亦作泰祝晏子春秋內篇諫上齊有泰祝子游是
也凡祝官亦通稱祝史燕禮祝史立于門東北面東上賈彼疏
以爲祝及大史胡匡衷云祝史卽祝官祝謂之史者周禮大祝
掌六祝之辭以事鬼神示作六辭以通上下親疏遠近古者通
謂掌文辭之官爲史故祝稱祝史金縢云史乃册祝是也卜筮
之官亦稱史以兆卦亦有繇詞故也大射司射獻釋獲者大史
既受獻於其位下又云祝史小臣師亦就其位而薦之則祝官
亦兼有史可知左傳多謂掌祝者爲祝史昭十七年傳祝史請

所用幣十八年鄭使祝史徙主祏於周廟哀二十五年衛侯因祝史揮以侵衛是可證也左傳又謂祝史爲祭史昭十七年晉荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲于雒祭史亦卽祝史也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人【疏】喪祝上士二人中士四人下士八人者此官有夏殷周三代之祝此上士二人疑卽周祝中士四人則夏殷祝也樂記云商祝辨乎喪禮故後主人士喪禮有商祝夏祝祝三者不同鄭彼注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜祝習周禮者也賈彼疏云雖同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也此篇及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大

遣奠皆是夏祝爲之殷人教以敬但是接神皆商祝爲之此篇及既夕言夏祝商祝周禮以商祝行事皆當喪祝者也胡匡衷云周禮無夏祝商祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞紟衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習二代之禮因別其名以分主喪事

甸祝下士二人府一人史一人徒四人甸之言田也田狩之祝【疏】注云甸之言田也田狩之祝者小宗伯若大甸則帥有司而饁獸于郊注云甸讀曰田又職方氏甸服注云甸田也治田入穀也是甸有治田之義故引申爲田狩之稱亦以聲兼義也

詛祝下士二人府一人史一人徒四人詛謂祝之使沮敗也【疏】注云詛謂祝之使沮敗也者詛沮聲類同釋名釋言語云詛阻也使人行事阻限於言也義亦略同賈疏云言盟者盟將來詛者詛往過故云祝之使沮敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人司巫巫官之長【疏】司巫者說文巫部云巫祝也女能事無形以舞降神者也古者巫咸初作巫公羊隱四年何注云巫者事鬼神禱解以治病請福者也司巫男巫女巫並巫官亦掌事鬼神與祝官事相因故亦屬宗伯而次祝官之後　注云司巫巫官之長者賈疏云案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫神士等爲師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人巫能制神之處位次主者【疏】男巫無數女巫無數其師中士四人者國語楚語云在男曰覡在女曰巫此男女皆曰巫

者散文通也檀弓魯穆公問縣子曰吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與又曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人毋乃已疏乎女巫職先鄭注引彼暴巫爲釋則檀弓巫卽女巫其尫乃男巫也鶡冠子環流篇云積尫生跛巫以爲師蓋巫師爲男女巫之長以男巫之有才智者爲之故亦用尫矣左傳僖二十一年杜注以巫尫爲女巫又引或說以爲尫非巫瘠病之人並非是　注云巫能制神之處位次主者者據國語楚語文詳前及神士疏

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人大史史官之長【疏】大史下大夫二人者此官與小史掌典法禮籍兼司星厤之官故亦屬宗伯

案史官之設蓋始於黃帝下迄殷周職掌尤備左襄四年傳辛甲爲武王大史周書王會篇有大史魚史記周本紀有大史伯陽鄭世家有大史伯老子傳有大史儋漢書藝文志有周宣王大史籀並即此官也云小史中士八人者小史大史之副貳左襄二十五年傳齊有南史孔疏謂是小史周易集解引尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事五史不知何官或當以大史小史內史外史分列四方與御史爲五史與賈疏云小史與大史別職而同官故共府史也　注云大史史官之長者賈疏云謂與下內史外史御史等爲長若然內史中大夫大史下大夫大史得與內史爲長者以大史知天道雖下大夫得與內史中大夫爲長史以佛大也案賈說非也大史與小史馮相氏保章

氏爲長若內史則尊於大史一等蓋與大史相左右外史御史則內史之屬官皆不屬大史也大史對內史亦稱左史周書史記篇穆王時有左史戎夫大戴禮記盛德篇云內史太史左右手也盧注云太史爲左史內史爲右史玉藻云動則左史書之言則右史書之孔疏云熊氏云按周禮大史之職云大師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其君是大夫記動作之事在君左廂記事則大史爲左史也按周禮內史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故爲右史是以酒誥云劉大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石爲卿皆大史主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則內史亦攝之按覲禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宜行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置左右史官故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也詒讓案據盛德玉藻諸文則內史非大史之屬官益信矣申鑒時事篇亦作左史記言右史記動與漢志及六藝論同蓋皆所聞之異孔廣森據國語晉語文王訪於辛尹與左傳辛甲爲大史證尹佚當爲內史其說甚塙若然通言之內史亦得稱

大史若史逸及鄭以大史命伯石皆是孔氏謂內史闕大史攝之非也覲禮之大史或亦即內史左傳之左史則即大史故襄十四年杜注亦云左史晉大史孔氏謂春秋時特立左右史左傳敘疏又謂諸侯無內史疑亦非也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸【疏】馮相氏者此官與保章氏並日厤之官左襄二十七年傳有司厤疑即此大戴禮記千乘篇云日厤巫祝執伎以守官俟命而作此馮相保章皆掌日厤故屬大史而次諸祝諸巫之後　注云馮乘也者廣雅釋言云馮登也左傳宣十二年杜注云乘登也是馮乘義同

云相視也者爾雅釋詁文說文目部云相省視也云世登高臺以視天文之次序者賈疏云以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高臺也云次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不變則如常有次序故以次序言之也案依鄭賈義凡官稱氏者並爲世守是職曲禮孔疏引干寶說亦同以全經攷之官名氏者地官春官各三夏官十有四秋官二十有三如師氏保氏之類旣非世守之事至考工諸工皆世事而稱氏者又止十有一工然則凡以氏名官者無由決其必爲世官矣況此經甸師大史諸官本不名氏而禮記左傳亦稱甸師氏大史氏此又不必世官而後可以稱氏之證也鄭于說並未塙互詳天官

敍官疏又案視天文必登臺者國語楚語云先王之爲臺榭也臺不過望氣祥詩大雅靈臺敍箋云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也文王受命而作邑于豐立靈臺春秋傳曰公旣視朔遂登觀臺以望而書雲物爲備故也案鄭據僖五年左傳文詩孔疏引異義公羊說天子三臺諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也左氏說天子靈臺在太廟之中壂之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也毛詩說靈臺不足以監視靈者精也神之精明稱靈故稱臺曰靈臺稱囿曰靈囿稱沼曰靈沼謹案公羊傳左氏說皆無明文說各有以無以正之又引鄭駁云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下爲囿爲沼可知案左氏觀臺當卽雉門兩觀之臺詩之靈臺不當與太廟明堂辟廱同處異義引左氏說未允但天子宮廟明堂大學葢皆爲臺門故古書多傳合爲一鄭謂靈臺不在大廟其說甚塙而謂與辟廱同在國之西郊則仍未安今攷靈臺當在靈囿之中靈囿與辟廱並在南郊其地相近而非同處至諸侯無靈臺辟廱而有觀臺囿臺其廟門或亦有臺然皆非靈臺此官掌視天文或卽於觀臺或別於官寺爲臺以便觀象要與靈臺咸不相涉也靈臺疏引袁準正論辯賈逵等說亦甚覈

互詳大司樂諸子匠人疏云天文屬大史者國語魯語云少采夕月與大史司載糾虔天刑韋注云載天文也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儷偶也賈疏云案周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道是大史知天道之事引月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸者孟春令文貸釋文作貣云吐得反或音二阮元謂貣是案今月令仍作貸依釋文或音則本又作貳尤誤鄭彼注云典六典法八法也離讀如儷偶之儷宿儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也引之者證大史率馮相氏等次序天文之事

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人保守也世守天文之變【疏】注云保守也者淮南子主術訓高注云保猶守

也詩鳧鷖孔疏引鄭易注云持一不惑曰守此保章氏亦謂守持察視不差失也云世守天文之變者本職云掌天星以志日月星辰之變動是也鶡冠子王鈇篇云列星不亂各以序行故小大莫弗以章此保章之義也賈疏云以其稱氏也故稱世守天文之變也月令孔疏云馮相保章雖俱掌天文其事不同馮相氏主日月五星年氣節候推步遲疾審知所在之處若今之司麻主其筭術也保章者謂守天之文章謂天文違變度數失其恆次妖孽所在吉凶所生若今之天文家惟主變異也此其所掌別也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人疏內史中大夫一人者

宮正注謂其官府在宮中故曰內史又與大史相左右亦曰右史而與外史御史爲長故次大史諸屬官之後詩小雅十月之交云聚子內史又左傳莊三十二年有周內史過僖二十八年有內史叔興父文元年有內史叔服並即此官也周初尹佚亦嘗爲此官互詳前疏又此官即唐虞之納言詳本職疏

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御猶侍也進也其史百有二十人以掌贊書人多也疏御史者此官亦掌藏書所謂柱下史也北堂書鈔設官部引漢官儀云侍御史周曰柱下史老聃爲之秦改爲御史史記張蒼傳云秦時爲御史主柱下方書索隱云周秦皆有柱下史謂御史也所掌及侍立恆在殿柱之下故老子爲周柱下史案史記老子傳止云周守藏室史曾子問孔疏引史記云老聃爲周柱下史或爲守藏史與今本史記不合莊子天道篇云孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉皆不云柱下史惟莊子逍遙游釋文引世本云籛鏗在商爲守藏史在周爲柱下史一云即老子也孔穎達司馬貞或即本於彼然則老子爲柱下史即爲御史也但爲中下士或爲百二十人之史則無可攷耳曾子問疏引鄭論語注云老聃周之大史疑非柱下蓋中祕藏書之所御史掌之與小史外史所掌內外相備故史特多本職不言掌藏書者文不具也左哀三年傳云命周人出御書杜注云周人司周

書典籍之官御書進於君者也彼御書疑即御史所掌之書凡周代文籍並掌於史官詳小史疏又案通典職官云戰國時亦有御史秦趙澠池之會各命書其事又淳于髡謂齊王曰御史在前則皆記事之職也依杜說則此官又掌記事與外史相贊又戰國策趙策張儀曰秦王使臣敢獻書於大王御史是又掌受書蓋晚周之制與此經不盡相應也　注云御猶侍也進也者天官序官注同云其史百有二十人以掌贊書人多也者賈疏云其職云凡治者受法令焉并掌贊書故其史特多役在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人巾猶衣也巾車車官之長疏

巾車各此官與典路車僕司常並掌王以下車旗禮次之官故
亦屬春官大射儀云命巾車張三侯左襄三十一年傳云巾車
脂轄則侯國亦有此官又詩唐風彼汾沮洳有公路孔疏謂卽
此官胡匡衷則謂當是下典路二說並通未知孰是云府四人
者掌藏公車樂記云車甲衅而藏之府庫說文广部云庫兵車
藏也云工百人者卽輪人輿人輈人車人四工之給事於官者
胡匡衷云國語周語云敵國賓至工人展車疑卽此　注云巾
猶衣也者大射儀注云巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦
嚴經音義引珠叢云以衣被車謂之巾也賈疏云謂玉金象革
等以衣飾其車故訓巾猶衣也詒讓案巾以幪蔽器物故裝衣
車亦謂之巾車云巾車車官之長者賈疏云謂與下典路車僕

等爲長也
典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人路
王之所乘車疏注云路王之所乘車者巾車注云王在焉曰路
案路爲車之尊名自王以下通於侯國之卿鄭舉尊者言之耳
詳巾車疏
車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人
司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人司
常主王旌旗疏注云司常主王旌旗者大行人注云常旌旗也
是對文則日月爲常總言之則常爲九旗之通稱故主旌旗者
謂之司常賈疏云九旗之別自王已下尊卑所建不同不專主
於王鄭云司常主王旌旗者以王爲主何妨尊卑皆掌

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人
都謂王子弟所封及公卿所食邑疏都宗人者以下二官皆都
家之臣主祭祀之禮者故次宗伯之末賈疏云此旣掌祭祀不
云伯而云宗人者避大官名胡匡衷云宗伯諸侯以下通謂之
宗人左傳晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死鄭公孫黑肱有
疾召室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈死國語
魯公父文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者
楚屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之韋注宗老爲宗人者據此
則大夫有宗人也詒讓案宗伯宗人亦通稱王小宗伯書顧命
謂之宗人是其證也詳前疏此都宗人家宗人與夏官都司馬
家司馬秋官都士家士同蓋亦都家自使其臣爲之但受命於

王猶侯國上卿亦王命之也以其受命於王而掌禱祭本職又
有王命禱祭之事有事則更迭聽政於王國故以職事附屬宗
伯之末鄭公都家諸官唯以都司馬都士家士爲家臣此注不
辨家臣王臣未詳其恉夏官敘官都司馬注則直以爲王臣賈
彼疏遂以此都家宗人及都士家士並爲王臣皆非經義與鄭
秋官敘官注義亦不合不足據也云上士二人中士四人者夏
官敘官云都司馬每都上士二人中士四人秋官敘官云都士
中士二人下士四人注云亦當言每都此都宗人與都司馬都
士同則此上士以下至胥徒之數亦當每都如是經注不言者
文不具也　注云都謂王子弟所封及公卿所食邑者賈疏云
案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地則大夫采地

不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也詒讓案大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑故都鄙兼有大夫采邑此都家宗人別官故知都內不兼大夫采邑也

家宗人如都宗人之數 家謂大夫所食采地 疏 家宗人如都宗人之數者亦謂每家如是也少牢饋食禮云宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北彼即侯國家宗人蓋亦有上中士等人數匪一也　注云家謂大夫所食采地者此余本注疏本並作邑即載師之家邑是也

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等 以神士者男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者爲上士次之爲中士又次之爲下士 疏 凡以神士者無數者士本職作仕孫志祖云

旄人云凡四方之以舞仕者屬焉則當作仕沈彤孔繼汾說同案載師士田注云士讀爲仕曲禮說天子六大鄭注以爲殷制其五曰大士鄭云大士以神仕者其說雖不塙然可證仕士聲同字通彼官與本職字不必盡同如地官槀人本職作槁人飾人本職作餼人是也此士字似本用段字與本職不同注不云讀爲仕者亦以互見載師注略之賈疏云此神士還是[illegible]羣巫中有學問者抽入神士以其能處置神位故以神爲名無數者有即入之故無常數在都家之下者欲見都家神亦處置之案據此知賈本亦止作士但此神士非官名賈似忘士爲仕之段字而說釋不足據也右春官之屬卿一人中大夫五人下大夫二十四人上士四十九人中士百五十人下士二百七十五人府百八人史二百六十三人胥百五十八人徒千七百六十人工百四人凡正官自卿至庶人總二千七百九十七人又瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人眡瞭三百人韎師舞者十六人凡樂工等舞籥者總有百十六人又奄八人又世婦宮卿十二人下大夫二十四人中士四十八人鄭以爲士人今定爲女官女府十二人女史十二人奚九十六人又女祝十六人奚三十二人凡女官女庶人總二百五十二人此外內宗外宗旄人舞者男巫女巫以神仕者並無員數又都宗人每都上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人家宗人每家上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人皆有員數無總數不可計大凡可計者總三千六百七十三人　注云

以神士者男巫之俊有學問才知者者以巫有男女女巫止掌祓除釁浴及舞雩諸事不識他事此神士掌三神之秩其事絮要故知選男巫之俊有學問才知者充之也賈本職疏云知是巫者此中掌三辰之法以猶鬼神祇之居按外傳云在男曰覡在女曰巫使制神之處位次主之度與此文合故知此神士是巫云藝謂禮樂射御書數者據大司徒六藝文御疑當從保氏作馭詳彼疏案此藝當謂技能即指事神之事不涉六藝也文王世子云凡曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序注云曲藝爲小技能也王制以祝史爲執技以事上者此神仕爲巫亦祝史之類故亦通謂之藝注義未允云高者爲上士次之爲中士又次之爲下士者鄭以意推之以其藝爲貴賤

之等貴賤祿爵等言之當有此三科也但司巫爲巫官之長不過中士則凡以神仕者似不宜有上士竊謂此貴賤之等當指班敍稍食言之前賛隆無爵而分上瞽中瞽下瞽夏官槀人則云書其等以饗工乘其事試其弓弩以上下其食皆其比例也鄭說亦未允

周禮正義卷三十二終

周禮正義卷三十三

瑞安孫詒讓學

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國

建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事疏掌建邦之天神人鬼地示之禮者說文示部云神天神引出萬物者也人鬼者祭法云人死曰鬼爾雅釋訓云鬼之言歸也說文鬼部云人所歸爲鬼地示者釋文云示或本作祇案說文示部云示天垂象見吉凶所以示人也祇地祇提出萬物者也此經例用古字通借示爲祇注例則用今字作祇陸所載或本與全經字例不合非也太平御覽地部引物理論云地者其神曰祇祇成也百生萬物備成也云以佐王建保邦國者佐釋文云本或作左阮元云依說文左者正字佐者今俗字案阮說是也但經例凡佐助字並作佐不作左大宰大司徒大司馬大司寇職同或本亦非　注云建立也者天官敍官注同云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者天神爲祀地祇爲祭人鬼爲享見下文賈疏云經先云人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經欲見天在上地在下人藏其閒鄭據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼據尊卑爲次故也云禮吉禮是也者明此三者專屬吉禮不通晐五禮也云保安也者地官序官注同云所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也者明建保

邦國乃通賅五禮不專承上所建之吉禮爲文也云曰吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事者曰舊本譌自今據余本注疏本正賈疏云互相成者王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云凶禮明亦有吉禮矣詒讓案尊鬼神謂先特舉吉禮重人事謂凶禮以下宗伯通建之以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之享之故書吉或爲告杜子春云吉爲告禮者非是當爲吉禮書亦多爲吉禮吉禮之别十有二疏以吉禮事邦國之鬼神示者以下五禮五十六器等並禮官之官法也說文士部云吉善也示部云禮履也所以事神致福也文選東京賦薛注云吉禮也案祭祀之禮取以善得福是謂之吉禮大祝吉祝注云祈福祥也亦此義禮以事神致福爲本義故五禮首吉

禮祭統云禮有五經莫重於祭注亦云莫重於祭謂以吉禮爲首也　注云事謂祀之祭之享之者亦據下文云故書吉或爲告者謂故書有兩本一本作吉一本作告也杜子春云書爲告禮者非是當爲吉禮書亦多爲吉禮者段玉裁云此字之誤也禮記緇衣尹吉郎尹告之誤周易后以施命誥四方王弼本作誥四方亦是字誤云吉禮之别十有二者賈疏云天地各有三享人鬼有六故十二也阮元云注詳言此者以證敘官注所云其别三十有六也以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天天也上帝玄

天也昊天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或爲賓柴司中三能三階也司命文昌宫星風師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四星或云中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云疏以禋祀祀昊天上帝者賈疏云此祀天神之三禮以尊卑先後爲次謂歆神始也詒讓案說文示部云祀祭無已也此經通例天神云祀地示云祭人鬼云享三者對文則異散文亦通御覽禮儀部引五經異義云王者一歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天也郊特牲孔疏云皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以

雩爲常祭九也案曲禮疏說天歲有九祭亦與崔同詩大雅生民箋云禋祀上帝於郊禖說與許同而月令注則謂郊禖祠禖官不祭天崔氏不數郊禖蓋從月令注義但此九祭之中圜丘祭昊天南郊祭受命帝迎氣大饗大雩皆祭五帝雖同爲祭天禮之隆殺亦自不同要其用禋祀則一也云以實柴祀日月星辰者郊特牲疏云凡祭日月之禮崔氏云一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此等祭日之與月各祭於一處日之與月皆爲壇而祭所謂王宫祭日夜明祭月皆爲燔祭也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之時又祭日月故月令

孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也今案日月之祭有五崔氏所舉四祭惟二分朝日夕月爲天子之正祭其主配南郊祈年天宗爲從祭它如左昭元年傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之則因禜而祭也覲禮拜日于東門之外禮日于南門之外禮月與四瀆于北門外則因會同而祭也此二祭無定時崔氏亦未舉至祭義所云祭日于東祭月于西即是二分之正祭小宗伯兆四類則又天神之別祭並不在迎氣時詳小宗伯疏又凡祭月皆於壇所謂夜明是也其禮皆與日同用實柴覲禮鄭注謂祭地瘞即祭月說殊不塙崔氏遂謂郊蜡祭月於坎用瘞埋非也云以槱燎祀司中司命飌師雨

師者釋文云槱本亦作楢案說文木部云槱積木燎之也周禮以槱燎祀司中司命重文禉柴祭天神或從示楢柔木也非此義羊人注亦作楢燎別本誤正與彼同孔繼汾謂釋文楢疑禉之譌亦通風俗通義祀典篇二引此文其一作禉禉蓋禉之誤酉古文作丣故禉或作䄚又譌爲𥙻也又此云祀說文引作祠者蓋亦傳寫之誤說文火部云尞柴祭天也燎放火也經典通段燎爲尞漢書郊祀志作𤏲尞用正字也飌師者九經字樣中部云飌古文風全經六篇風雨字皆作風惟風師字作飌說文無此字从雚與六書例亦不合所未詳也凡祭星辰尊者亦以實柴卑者則以槱燎爾雅釋天云祭星曰布郭注云布散祭於地爾雅釋文引李巡云祭星者以祭布露地故曰布又引孫炎

云既祭布散於地似星辰布列也釋天又云祭風曰磔公羊僖三十一年傳徐疏引李巡云祭風以牲頭蹏及皮破之以祭故曰磔又引孫炎云既祭披磔其牲以風散之又公羊僖三十一年何注云日月星辰布風磔雨升說與釋天又小異其云雨升者蓋即此經祭雨師槱燎升煙之義此經不云布磔者約舉大端不詳縟節也

注云禋之言煙者賈疏云案尚書洛誥予以秬鬯二卣明禋注云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達於牆屋是也天神用煙則此文是也鄭於禋祀之下正取義於煙故言禋之言煙也案書堯典禋于六宗通典吉禮引鄭注云禋煙也取其氣達升報於陽也御覽時序部引尚書大傳述書作煙

于六宗鄭注云煙祭也字當爲禋蓋禋煙聲類同故升煙以祭謂之禋祀對實柴槱燎言之也散文則禋通爲祭祀爾雅釋詁云禋祭也說文示部云禋絜祀也一曰精意以享爲禋是也詩大雅生民孔疏引王肅云外傳曰精意以享曰禋禋非燔燎之謂也又引袁準云禋者煙氣煙熅也天之體遠不得就聖人思盡其心而不知所由故因煙氣之上以致其誠外傳曰精意以享禋此之謂也難者曰禋于文王何也曰夫名有轉相因者周禮云禋祀上帝辨其本言煙熅之體也書曰禋于文武者取其辨精意以享也先儒云凡絜祀曰禋若絜祀爲禋不宜別六宗與山川也凡祭祀無不絜而不可謂皆精然則精意以享宜施燔燎精誠以假煙氣之升以達其誠故也案袁說是也洛誥禋

於文武是人鬼可稱禋詩小雅大田云來方禋祀鄭箋云禋祀四方之神祈報是地示亦有禋祀矣此皆散文通言禮節實不同也云周人尚臭煙氣之臭聞者者郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭彼文本指宗廟祼鬯此天神無祼而升气亦尚臭之意故引之證禋之取義於煙也云槱積也者與說文槱訓積木燎之同風俗通義祀典篇云槱者積薪燔柴也文選東京賦薛注云槱之言聚也謂聚薪焚之揚其光炎使上達於天也槱聚疊韻聚積亦同義引詩曰芃芃棫樸薪之槱之者大雅棫樸文毛傳亦云槱積也鄭彼箋云白桵相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以為薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此引之者亦證槱訓積薪也云三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛者續漢書祭

祀志劉注引吳商說同說文木部云柴小木散材月令注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴柴以給燎此三祭皆燔故知皆積柴也賈疏云此司中司命等言槱燎則亦用煙也於日月言實柴至昊天上帝言煙祀則三祀互相備矣但先實柴次實牲後取煙事列於卑祀義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲彼雖據天地宗廟諸神今以天神言之則二大小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有玉帛牲牷三事實柴中則無玉唯有牲幣槱燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳郊特牲疏云其圜丘之正祭崔氏

云其初先燔柴及牲玉於上訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下埽地而設正祭又云皇氏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也案崔皇二家並依鄭義推定通典吉禮說亦略同公羊僖三十一年何注云天燎地瘞燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之呂氏春秋季冬紀高注云燎者積聚柴薪置璧與牲於上而燎之升其煙氣亦並謂祭天神有燔牲玉之事與鄭及韓詩傳同金鶚云大宗伯於昊天上帝言禋祀日月星辰言實柴司中司命風師雨師言槱燎皆類敘而別言之其禮必各異禋

之言煙又為精意以享故知其但以幣帛加柴上而燔之不實多品又取其氣之絜清也實柴謂以牲體加於柴上祭日月非全烝當取其體之貴者燔之爾雅釋天云祭星曰布謂以牲體分析而布於柴上以象星辰之布列日月星辰亦燔幣然所以異於禋祀者在牲不在幣也槱燎則有柴有牲無幣而用柴獨多此祀天神之等殺也詒讓案郊丘及日月諸天神之祀禮經無專篇此職三禮之別鄭賈所釋並未詳析無可推校王氏訂義引崔靈恩云三牲俱足以禋為名稱若少其一則但云實柴若少其二則以積薪為名此謂以牲牢多少異名今攷昊天上帝本用特牲而小司徒云凡小祭祀奉牛牲則王國大小祭祀咸用大牢崔氏所云正與禮反其不足據明矣竊以意求之禋

祀者蓋以升煙爲義實柴者蓋以實牲體爲義槱燎者蓋以焚燎爲義禮各不同而禮盛者得下兼其燔柴則一故鄭小子注以此三祀通爲積柴又覲禮及爾雅釋天並云祭天燔柴大傳云柴于上帝祭法云燔柴于泰壇說文示部云祡燒柴焚燎以祭天神又火部尞亦訓爲柴祭天是禋祀亦可以言柴亦可以言燎也然祭天禋祀升煙之節據崔靈恩皇侃熊安生說在正祭之前則尚未薦血腥安得便取牲燔燎郊特牲疏云郊唯特牲得供正祭燔燎二處所用者熊氏皇氏等以爲分牲體供二處所用此乃知其不可通而曲爲之說不知國語周語云郊禘之事則有全烝全烝分體薦之本不肆解若如皇熊說分體以供燔燎則正祭時所薦體已不全安得謂之全烝乎何氏公羊

注謂取俎上七體燎之攷之禮經七體者乃豚解之法是房烝非全烝也且卽如其說既取七體以燎則俎爲虛俎矣正祭時復用何體乎然則升煙之節蓋無燔牲但祭天升煙歆神之後疑當復有實柴之禮實柴則有燔牲故韓詩內傳有升柴加牲之文書舜典至于岱宗柴釋文引馬融云柴祭時積柴加牲其上而燔之是禋祀亦兼實柴之證也蓋祭天升氣之後有薦血禮器郊特牲所謂郊血大饗腥是也薦血之時蓋殺牲而不解是之謂全烝既薦血又薦腥則牲已解爲七體禮運注所謂豚解而腥之也於是復有實柴之禮於七體中取其貴者加於柴上而燔之猶廟享薦孰之前有焫蕭之節也蓋升煙之初無燔牲故薦血得有全烝薦腥之後已豚解故實柴得燔牲體但所

燔者乃七體中之一體何邵公以爲盡取七體而燎之蓋所聞之誤至實柴主於實牲體槱燎與實柴體蓋隆殺小異然亦有燔牲但二者既不用全烝則無升煙之節此經天神地示人鬼三祭每祭之中皆先言大祀次及中小祀禮亦由隆而殺其隆者得以下兼殺者則不能上儗若祭天神則禋祀亦兼實柴實柴槱燎不能兼禋祀也地示則血祭亦兼有埋埋沈不能兼血祭也人鬼則肆獻祼亦兼饋食饋食不能兼獻祼也等次甚明可以例推而鄭賈並謂大小同禮互文見義則無復隆殺之差賈疏又謂先實柴次實牲後取煙則節次尤淆掍矣至祭天地燔瘞之玉與禮神之玉亦異郊特牲疏引皇侃說圜丘之祭先燔柴及牲玉以降神及設正祭就坐乃置蒼璧於神坐以禮神

通典說亦同足證燔瘞之玉非卽禮神之玉蓋禮神之玉有一定之制度祭畢則藏之燔瘞之玉但取備物其形制必沽而小若左昭二年傳王子朝以成周之寶珪沈于河此則妄干大位媚神求福非常法也又案圜丘南郊禮神之玉依典瑞文皆當用四圭有邸其燔玉經無文疑當用一圭而小皇氏依後鄭注義謂圜丘禮神以蒼璧又云其在先燔者亦蒼璧也並非是通典引許敬宗等奏謂燔柴當用蒼璧正祭當用四圭有邸說亦未允蒼璧非祀天之玉詳後疏又此祀天神禋祀實柴及下文祭地而埋沈等賈疏以爲皆歆神始郊特牲疏引崔靈恩熊安生說略同又引皇侃說則謂燔柴在作樂降神之前說雖未是而謂在正祭之前亦同崔熊義唯爾雅釋天郭注云燔柴既祭

積薪燒之瘞埋旣祭埋藏之詩大雅旱麓疏引孫炎義同此並
與崔熊皇說異通典及舊唐書禮儀志載許敬宗等奏云謹案
祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗
廟則焫蕭灌鬯皆貴氣臭同以降神禮經明白義釋甚詳燔柴
在祭初禮無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始然
後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮論說晉太常賀
循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊
用脅之九介太宰令奉牲脅太祝令奉圭璧俱奠燔薪之上此
卽晉代故事亦無祭末之文賀循旣云用祭天之牲左胖復云
今儀用脅九介足明燔柴所用與升俎不同是知自在祭初別
燔牲體非於祭末燒神餘饌此則晉氏以前仍遵古制唯周魏

以降妄爲損益緣告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事
無典實禮闕降神又載張說徐堅康子元等駮許議云案禮迎
神之儀樂六變而天神降八變而地祇出九變則人鬼可得而
禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也惠士奇申崔
許等義云燔燎升煙以達精意當在祭初天神之柴猶人鬼之
祼郭注爾雅謂旣祭而燎是宗廟亦當旣祭而祼也可乎蓋奏
樂致神而人鬼禮之以玉而祼鬯地示禮之以玉而薦血天神
禮之以玉而燎柴張說謂宜先祭後燔非通論也今案孫郭說
非經注義惠氏駮之是也此經天神地示人鬼三祭並舉祭初
之重節而言如地示之血祭人鬼之肆獻祼饋食皆不在祭末
何獨於天神之禮柴及地示之瘞貍獨舉祭末之禮言之乎且
鄭注於地示血祭云陰祀自血起貴氣臭此言血祭之在祭始
也於天神云周人尚臭煙氣之臭聞者又云燔燎而升煙所以
報陽也陰祀旣云自血起明陽祀亦自氣臭起矣二注互文
見義是鄭意亦不以柴瘞爲祭末之節可知況司巫守瘞注明
有祭禮未畢之文乎惟覲禮祭天燔柴祭山川丘陵升祭川沈
祭地瘞注云燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣賈彼疏云燔柴等在
作樂下神之後是下神之禮終又謂或可周禮此二者爲歆神
至祭祀之後更有此祭瘞升沈之事若今時祭祀訖始有柴瘞
之事者也賈此說卽兼采漢魏以後祭禮不知下神之後不可
以言終若云祭後更有柴瘞則亦非祭之重節不過如廟享既
祭藏隋之例乃祭之餘事經安得特舉爲諸祭殊別之禮乎彼

注云終矣備矣者乃通燔柴升沈瘞五者而言謂歷數祭事終
盡於此終之義與備蓋略同非謂柴瘞等在祭終也賈說會鄭
意乃自生岐迕非也至於郊祀燔牲當在升煙之後於用全烝
之文本不相迕前已辯之賀循用左胖之說本於漢制漢書郊
祀志王莽奏天地用牲一燔燎瘞薶用牲一天用牲左及黍稷
燔燎南郊地用牲右及黍稷瘞于北郊是謂用左用右並別殺
牲故通典許敬宗奏謂燔用蒼犢正祭用騂犢一祭遂用兩犢
說實大謬不足據也又案凡祀天皆用騂犢鄭後注謂圜丘別
用蒼犢亦非也云燔燎而升煙所以報陽也者升煙尙氣臭氣
臭卽陽也賈疏云案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之
祭以首報陽今天神是陽煙氣上升亦是以陽報陽故取特牲

爲義也鄭司農云昊天天也者說文夰部云昦春爲昦天元气昦昦昊即昦之隸變先鄭以昊天爲天之大名不依四時異名之說詩周頌昊天有成命鄭箋亦云昊天天大號也云上帝玄天也者典瑞注同賈疏云案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之襍也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然則先鄭與王肅之等同一天而已似無六天之義故以天解昊天上帝爲一也孫星衍云司農上帝爲玄天蓋謂北極上帝玄北方色故明堂北出稱玄堂即是康成所云北極上帝賈以先鄭與王肅同一天非也案孫說是也呂氏春秋有始覽云北方曰玄天高注云北方十一月建子水之中也水色黑故云玄天素問天元紀大論云玄

天之氣經于張翼婁胃開元占經天占引尚書考靈曜說天有九野亦云北方玄天先鄭此注以天釋昊天而別以玄天釋上帝者蓋謂昊天天之大名上帝爲北方之帝天北高而南下故獨尊上帝之稱禮經凡言上帝者皆玄天也與後鄭北極天皇大帝之說亦略相類然則先鄭說雖與後鄭小異究不同王肅一天之說疏說甚誤云昊天上帝樂以雲門者據大司樂文即冬至圜丘所祀者也云實柴實牛柴上也者亦謂實柴取實牲體爲義日月星辰不用犢故云實牛但先鄭唯釋實柴爲實牛柴上則似禋祀槱燎並不實牛矣說與後鄭異又案天神唯圜丘五郊明堂用犢餘日月星辰以下皆用大牢故小司徒云凡小祭祀用牛牲是也其祈禱則用少牢祭法祭日月等並冢祭

時埋少牢爲文是也郊特牲疏引崔靈恩說謂日月用犢又引皇侃說謂日月合祭用犢分祭用少牢孔氏又謂日月以下常祀用羊王親祭則用牛並與禮不合不足據也互詳小司徒羊人疏云故書實柴或爲賓柴者賓實形近而誤二鄭並不從也云司中三能三階也者北堂書鈔設官部開元占經石氏中官占引春秋元命苞云魁下六星兩兩而比曰三能主開德宣符德立題西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵書鈔引宋均注云能今之台字也占經又引黃帝占云三能近文昌宮者曰太尉司命爲孟次星曰司徒司中爲仲次星曰司空司祿爲季賈疏引武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲太尉中台司中

爲司徒下台司祿爲司空漢書東方朔傳願陳泰階六符顏注引孟康云泰階三台也又應劭引黃帝泰階六符經云泰階者天子之三階上階上星爲男主下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人是司中即三能又即三階也云司命文昌宮星者賈疏引星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿開元占經引黃帝占云文昌六星從斗魁第一星爲上將建威武第二星爲次將臨左右第三星爲貴相主文理第四星爲司命主賞功進賢第五星爲司中主司過詰咎第六星爲司祿佐理實風俗通義祀典篇云周禮司命文昌也司中文昌上六

星也義與司農同太平御覽天部引石氏星經以司命爲文昌
第五星疑非祭法王立七祀別有司命鄭彼注謂小神居人閒
主督察三命者白虎通義壽命篇云司命舉過說文示部亦引
漢律有禰祀司命彼並非天神祭法孔疏引皇侃說亦以爲文
昌宮星非也楚辭九歌有大司命少司命大司命疑卽此天神
少司命卽祭法小神矣云風師箕也者此注用今字作風也書
舜典孔疏引後鄭書注說同風俗通義祀典篇云周禮風師者
箕星也箕主簸揚能致風氣鼓之以雷霆潤之以風雨養成萬
物有功於人王者祀以報功也獨斷云風伯神箕星也其象在
天能興風御覽天部引荊州星占云箕舌一星動則大風至不
出三日又云箕宿四星第二星一名風后開元占經東方七宿

占引石氏云箕大星一名風星月宿之必有大風是箕爲風師
也風俗通義又引楚辭說云飛廉風伯也案此本離騷王逸注
漢書郊祀志顏注同此秦漢以後之異說不可以證禮也云雨
師畢也者舜典疏引後鄭書注說同風俗通義祀典篇云周禮
雨師者畢星也詩云月離於畢俾滂沱矣易師卦也土中之眾
者莫若水眾者師也雷震百里風亦如之至於泰山不崇朝而
徧雨天下異於雷風其德散大故雨獨稱師也獨斷云雨師神
畢星也其象在天能興雨義並與司農同風俗通義又引春秋
左氏說云共工之子爲玄冥鄭大夫子產禳於玄冥雨師也案
玄冥爲地示五神之一不可以淆天神楚辭天問王注又謂雨
師名蓱翳漢郊祀志顏注亦云屏翳一曰屏號顏又據秦祀二

十八宿復祀風伯雨師證非箕畢二星此亦秦漢後異說不可
以詁禮也云玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝者冬
至圜丘祭天神詳大司樂職公羊宣三年何注云帝皇天大帝
在北辰之中主總領天地五帝羣神也御覽天部引五經通義
云神之大者曰昊天上帝卽耀魄寶也又云天皇大帝亦曰太
一開元占經甘氏中官占引黃帝占云天皇大帝名耀魄寶主
天子象下出命符賈疏云元命包云紫微宮爲大帝又云天生
大列爲中宮大極星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位
故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言此宮之言中此宮之
中天神圖法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其精
北極星下一明者爲大一之先含元氣以斗布常是天皇大帝

之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶
又云昊天上帝又名大一常居以其尊大故有數名也其紫微
宮中皇天上帝亦名昊天上帝得連上帝而言至於單名皇天
單名上帝亦得故尙書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受
命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又掌次云
張氈案設皇邸以旅上帝上帝卽大帝堯典云欽若昊天皆是
上帝單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上
帝鄭分之皇天北辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之
事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也異
義天號第六今尙書歐陽說曰春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天
冬曰上天揔爲皇天爾雅亦然古尙書說云天有五號各用所

宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天揔勑四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天玄之聞也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或殺或生故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者其尊大號六藝之中諸稱天者以己情所求言之非必正順於時解浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明旻天不弔則求天殺生當得其宜上天同雲求天之所爲當順於時此之求天猶人之說事各從主耳若察於時所論從四時天各云所別故尚書所云論

其義也二者相須乃足此名非必紫微宮之正直是人逐四時五稱之鄭云皇天者其尊大之號不逐四時爲名似本正稱詩譲案爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天郭注云言氣晧旰詩王風黍離孔疏引李巡云夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天又引孫炎本亦同許鄭所據作春昊夏蒼與李孫郭本異白虎通義四時篇載爾雅有二說是也釋名釋天云夏曰昊天其氣布散灝灝也與今本爾雅同廣雅釋天云東方昊天與今尚書及許鄭所據爾雅同毛詩王風黍離傳云尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天說與古尚書說同此經昊天月令別稱皇天旣非東方之帝又祀於冬至則毛詩及古尚書說庶得其正矣金榜云大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服祀昊天上帝則服大裘

而冕祀五帝亦如之典瑞四圭有邸以祀天旅上帝明昊天與上帝殊掌次大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案明上帝與五帝殊榜謂昊天垂象之天也上帝祈穀之帝也冬至禘者爲昊天啓蟄郊者爲上帝後鄭合昊天上帝爲一誤案金說是也此職及司服之昊天上帝亦當分爲二昊天爲圜丘所祭之天天之總神也上帝爲南郊所祭受命帝五帝之蒼帝也大司寇小司寇並云禋祀五帝則五帝皆同禋祀此經唯云上帝者以受命帝即五帝之一義得互見也典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝彼云祀天即此昊天旅上帝即此上帝二者別文明其非一帝可知而鄭賈說昊天上帝並合爲一爲專指圜丘之天帝非也凡此經及禮記單云上帝者並

爲受命帝典瑞注以爲統晐五帝掌次注又以爲專指圜丘天帝亦非也月令注以皇天爲北辰上帝爲大微五帝彼皇天即此昊天注分釋義較長但以上帝爲通五帝則仍未析耳互詳掌次及後疏又案鄭以昊天上帝爲北辰賈所引春秋緯並據北極大星言之即今之北極帝星也然五行大義論諸神篇引甘公星經晉書天文志並謂天皇大帝名耀魄寶一星在鉤陳口中則北極帝星之外別有天皇大帝之星史記天官書及漢書天文志並無之今天官家所測星圖則帝星外又別有北極與天皇大帝兩星然古說北極四星或云五星皆不兼鉤陳及其口內之星據賈引鄭說謂昊天上帝一曰大一常居與元命包說同則鄭所謂天皇大帝者自指北極帝星非後世所測鉤

陳口中星也互詳匠人疏又案鄭謂周圜丘祭天皇大帝猶漢
郊祀太一郎本漢制爲說據史記封禪書漢武帝時以公孫卿
公玉帶言祠太一又亳人謬忌奏祠太一方云天神貴者太一
太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊蓋西漢人謂
天神最貴者爲太一與緯候說同但云以春秋祭之東南郊則
時地與禮不合蓋方士之妄也金鶚云鄭注大宗伯昊天上帝
以爲天皇大帝注大司樂以爲天神主北辰注月令皇天以爲
北辰耀魄寶本於春秋緯謬也古尚書說云元氣廣大曰昊天
有曰皇天者說文皇大也天道至大故稱皇天合而言之曰昊
天上帝或言皇天上帝分而言之曰昊天曰上帝或曰皇天或
單言天單言帝一也要不可以星象爲天北辰天皇大帝皆星

名未可以爲天也案金說是也大戴禮記公冠篇附載祀天祝
辭云維予一人某敬拜皇天之祜不稱北辰天皇大帝則鄭說
未可信矣云星謂五緯者保章氏注云星謂五星說文晶部云
曐萬物之精上爲列星重文星曐或省案總言之則五星二十
八宿及恆星通稱列星析言之則有謂五緯者此職及保章氏
之星辰並對二十八宿而言是也有謂二十八宿者馮相氏硩
蔟氏之二十八星是也五星謂之五緯者史記天官書云紫宮
房心權衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也爲經不移
徙大小有差闊狹有常水火金木塡星此五星者天之五佐爲
緯緯見伏有時所過行贏縮有度是也賈疏云五緯卽五星東
方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎭星言緯者二十

八宿隨天左轉爲經五星右旋爲緯星備云五星初起牽牛此
云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二
歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎭星
日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之
一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數
之事云辰謂日月所會十二次者保章氏注同辰依字當作𣋋
說文會部云日月合宿爲𣋋十二次者月令鄭注云孟春者日
月會於諏訾而斗建寅之辰也仲春者日月會於降婁而斗建
卯之辰也季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也孟夏者日
月會於實沈而斗建巳之辰也仲夏者日月會於鶉首而斗建
午之辰也季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也孟秋者日

月會於鶉尾而斗建申之辰也仲秋者日月會於壽星而斗建
酉之辰也季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也孟冬者日
月會於析木之津而斗建亥之辰也仲冬者日月會於星紀而
斗建子之辰也季冬者日月會於玄枵而斗建丑之辰也書堯
典孔疏云日行遲月行疾每月之朔月行及日而與之會其必
在宿分二十八宿是日月所會之處辰時也集會有時故謂之
辰賈疏云尚書堯典云厤象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭
皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二故合釋此文皆上下不
見祭五星之文故分星爲五緯與辰別解若然辰雖據日月會
時而言辰卽二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何
謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同

何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集於房孔注云房日月所會是也金鶚云辰爲日月所會所會卽在二十八宿如孟春日在營室是會於室宿也五星爲緯二十八宿爲經故與日月列而爲四左傳以歲時日月星辰爲六物周語以歲日月星辰爲五位是辰與星別不得以星辰爲一物也堯典言厤象日月星辰僞孔傳云星四方中星辰日月所會孔疏此星辰其爲一物鄭注亦以星辰爲一果爾則左傳何以稱六物周語何以稱五位乎星辰之解當以大宗伯注爲最確然對文則別五星非辰二十八宿非星散文則通五星亦可言辰二十八宿亦可

言星案金說是也此辰卽二十八宿因日月所會分爲十二次以星土言之則爲分星儀禮經傳通解續引尚書大傳兆十有二州鄭注云爲營域以祭十二州之分星也卽此十二次之星也云司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也者並詳前賈疏云此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之故後鄭云文昌第五第四星必先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命後鄭欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命故文倒也詒讓案二鄭說司中司命雖不同而皆以爲星蓋古天官家說如是司中左襄十一年傳又謂之司愼詳司盟疏又月令孔疏引石氏星經云

司命二星在虛北司中二星在司危北此別爲小星史記天官書及漢書天文志並無之與文昌宮星異也云祀五帝亦用實柴之禮云者賈疏云案禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲同繭栗於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服絺冕及其血祭卽在五嶽之上亦斯類也金鶚云五帝爲五行之精佐昊天化育其尊亞於昊天天神有禋祀實柴槱燎三等以禋祀爲首地示有血祭貍沈疈辜三等以血祭爲首正自相當五祀尙得與地同血祭豈五帝爲天之亞而不得與天同禋祀乎案五帝用禋祀大小司寇兩職有明文鄭說與彼經牾金氏駁之是也五帝名號詳小宗伯疏賈疏又云

此經星辰與司中司命風師雨師鄭君以爲六宗案尚書堯典禋于六宗但六宗之義有其數無其名故先儒各以意說鄭君則以此星也辰也司中也司命也風師也雨師也六者爲六宗案異義今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰地宗岱山河海日川屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆

類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也
望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川
明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰
以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特
牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就
陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配
以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨
師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易震巽
等六子之卦爲六宗漢安卽位依虞書禋于六宗禮同大社至
魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗
者六埋少牢於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明

祭月幽宗祭星雩禜祭水旱孔安國注尚書與此同張融評從
鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年於天宗鄭云天宗日月
星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗卽不入六宗
之數也以其祭天主日配以月日月既尊如是故不得入宗也
案六宗之義自賈所舉外其異說見於呂氏春秋孟冬紀高注
晉書魏書禮志續漢書祭祀志劉注漢書郊祀志顏注通典諸
書者復有數家如以爲天地四時者伏生高誘崔靈恩也以爲
月令之天宗者盧植摯虞也以爲天宗地宗四方宗者司馬彪
也以爲三昭三穆者張髦也以爲六地數主祭大社及五地者
虞喜劉昭也以爲天皇大帝及五帝之神者後魏孝文帝杜佑
也以爲六代帝王者張迪也餘如王充李郃孟康劉劭則從歐

陽夏侯說賈逵則從古尚書說顏師古則從劉歆孔光說孟康
范甯吳商裴駰則從鄭君說王莽則兩取劉歆及尚書說馬融
則兩取書古今文說今討覈四禮知周本無六宗之祭而後文
以玉作六器以禮天地四方實卽古六宗之遺典亦卽禮經所
謂方明諸家眾說並未得其義今附著其略於此以血祭祭社
稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物不言祭
地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之
神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子
曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禩疈爲罷鄭司農云禩
當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜
披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神

在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉
少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲
玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土五嶽東
曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山不見四竇
者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含
藏疈疈牲胷也疈而磔之謂磔禳及蜡祭郊特牲曰八蜡以記四
方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先
嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至
義之盡也【疏】以血祭祭社稷五祀五嶽者賈疏云此一經言祭
地而三等之禮尊卑之次亦是歆神始也社稷五祀五嶽此皆
地之次祀先薦血以歆神已下二祀不復用血也又云五嶽歆

山林川澤者貍沈兼牲玉幣言之祭法云埋少牢於泰昭祭時也山海經北山經說祠山神云用一雄雞彘瘞小子云凡沈辜侯禳飾其牲是貍沈有牲也山海經說瘞祠之禮用玉者尤多南山經云用一璋玉用一璧西山經云用百瑜用一吉玉北山經云用一珪中山經云用一藻玉左傳襄十八年云沈玉以濟昭二十四年云王子朝以成周之寶珪湛于河定三年云蔡侯歸及漢執玉而沈管子形勢篇亦有淵深沈玉之文是貍沈有玉也穆天子傳說禮河有沈璧沈牛馬豕羊亦沈祭牲玉兩有之證禮運云瘞繒注云埋牲曰瘞幣帛曰繒是貍有幣則沈亦有幣可知故鄭司巫注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭彼注不言幣者文偶不具耳此經地示三祭血祭與天神禋祀相

儗貍沈與天神實柴相儗凡貍沈者無血祭而血祭則兼有貍血祭薦血之時雖不貍牲而薦血之後復有瘞貍之禮則貍牲亦猶禋祀升煙時不燔牲而升煙之後復有實柴之禮則燔牲祭地用全烝者亦據薦血之時言之其後仍有解肆之法既解肆乃取其體之貴者貍之與祭天用全烝而實柴之燔牲則用解肆之體亦正同也互詳前疏又案此五嶽四瀆已入血祭則貍沈之山川當爲中小山川其林澤則通大中小言之祭之時月經注並無文月令孟春云乃脩祭典命祀山林川澤又仲冬云天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注云順其德盛之時祭之也二文既不同禮器又云齊人將有事於泰山必先有事於配林注云配林林名則似祭山林與四望同月諸文外

神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當貍沈也案依賈說則血祭卽謂薦血通典吉禮引三禮義宗則云祭地以埋血爲先然後行正祭杜氏說方丘北郊祈稷之祭並云奏樂致神訖牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始是則瘞而不薦與賈說不同今攷地示血祭與天神禋祀相儗疑當先薦神後灌祭使其氣下達與郊特牲說宗廟血祭略同賈唯云薦則於義未備至地示大祭唯有貍牲玉而血則灌而不貍崔杜說亦未當也詩大雅鳧鷖孔疏云鄭志張逸問曰以血祭祭五嶽以貍沈祭山川不審五嶽亦當埋否荅曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋如鄭此言祭五嶽有埋明社稷亦埋矣案孔說是也此地示三祭血祭得兼貍猶前天神三祀禋祀得兼實柴唯疈辜自

爲一祭它祭不兼此法耳凡瘞貍爲祭地示之通法覲禮云祭地瘞祭法云瘞埋於泰折祭地也爾雅釋天云祭地曰瘞埋呂氏春秋任地篇云有年瘞土無年瘞土是大地與社稷五祀並有貍可知賈疏謂血祭中兼五嶽四瀆兼有貍沈說亦未晐但據鄭志說則大地示之有瘞貍乃下兼之縟節不可以當血祭之正禮此亦足證崔杜說之未足馮矣又案凡王國有三社三稷祀之並用血祭晉書禮志引摯虞奏謂血祭者專指大社非也社稷春祈秋報歲凡二祭五祀正祭蓋當在中秋與報社同時詳後及肆師疏五嶽爲四望之一則四鎮四瀆及海當亦用血祭其禮秋同也經唯舉五嶽注補其義亦唯及四瀆皆文不具也四望正祭當在孟春南郊之後詳小宗伯疏云以貍沈祭

並未能定也　注云不言祭地此皆地祇祭地可知也者賈疏云社稷亦土神故舉社以表地示鼓人職亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大地方澤當用瘞埋與昊天禋相對金鶚云血祭自社稷始不言祭地者祭地與社稷同用血祭也賈疏謂大地方澤當用瘞埋與昊天禋祀對不知瘞埋可與燔柴對不可與禋祀對其說似是而非郊特牲云社所以神地之道故方丘亦通稱社鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示此社兼地地亦兼社地與社稷同樂典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望四望即五嶽次于社稷而與地同圭則社稷亦與地同圭可知而地與社稷同血祭從可知矣案金說是也賈疏謂經舉社以表地說本不誤然又謂祭地當用

瘞埋以對祭天之禋祀則似瘞埋尤重於主祭果爾則經備舉地示祭注安得獨遺其最重之禮乎蓋由不知瘞埋即貍沈之貍乃祭地血祭後之節非其最重者也賈又謂此血祭下仍有貍沈與疈辜二祀二祀具得與上天神三者相對故闕大地亦非鄭恉今並不取又案大地示雖與社同血祭而禮秩尊卑迥殊其祭儀亦有同有異金鶚云禮運云天子祭天地諸侯祭社稷是社卑於地可知且祭地專於天子而祭社下達於大夫士至於庶人亦得與祭蓋祭地是全載大地社則有大小天子大社祭九州之土王社祭畿內之土諸侯國社祭國內之土侯社祭藉田之土與全載之地異又地有上中下上為山嶽中為平原下為川瀆社雖兼五土而為農民祈報當以平原穀土為主是社與嶽瀆各分地之一體與全載之地尤異此社神與地神所以分也然對文則別散文則通凡經典郊社並稱者皆祭地之通名為社洛誥言社而不言祭地以地統於天其祭已該於郊之中孔疏言告天不言告地從省文也舜典言類于上帝而不言祭地亦猶是也周官祭地與社多互見血祭祭社稷則祭地亦血祭可知兩圭咸池祀地則社稷可知豈社與地無二祭乎社為地之屬故祭社之禮有與地同者求神用血祭玉用兩圭有邸樂用咸池是也然地尊於社故祭社之禮多與祭地殊祭地以夏至及孟秋祭社以春秋二仲祭地於方澤及北郊祭社於國中及藉田祭地以后稷配祭社以句龍配祭地七獻祭社五獻祭地用一犢祭社用大牢祭地服袞冕十二章祭社服

毳冕五章其不同如此案金說是也云陰祀自血起貴氣臭也者賈疏云對天為陽祀自煙起貴臭也金鶚云血祭蓋以血滴於地如鬱鬯之灌地也血祭與禋祀正對氣為陽血為陰故以煙氣上升而祀天以牲血下降而祭地陰陽各從其類也然血為氣之凝血氣下達淵泉亦見周人尚臭之意又云賈疏謂薦血何能使氣臭下達於地郊亦薦血而不謂之血祭可知血祭非薦血矣通典以血祭為瘞血不知牲幣有形質故須瘞埋血有氣無質何必瘞乎案金說亦近是但祭地而用血疑當先薦而後灌祭賈說亦未嘗不可通也云社稷土穀之神者依今文孝經說也賈疏引孝經援神契云社者五土之總名稷者原隰之神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表名漢書郊祀志

王莽奏云社者土也稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也白虎通義社稷篇云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有尊也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也是社稷爲土穀之神也云有德者配食焉者即下句龍柱稷等是也鄭言此者亦從孝經說破古文左氏說以社稷即祭此配食之神不祭地示也通典吉禮及引崔靈恩說並同許君五經異義則依古文左氏說以社稷即祭句龍稷等爲鄭所駁王肅又申其說與鄭學諸儒相難郊特牲孔疏云異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共

工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駁之云郊特牲云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也異義稷神今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可徧敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之許君說案禮緣生及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駁之云宗伯以血祭祭社稷五嶽四瀆社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之摠神即謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土示與

原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下云黍稷彧彧原隰生百穀稷爲之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難孔疏又云社稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社爲五土之神稷爲原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播五穀之功配稷祀之若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地祇故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社于國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地體有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民

祭社社若是地神豈庶民得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不言祀以配社明知社即句龍也爲鄭學者通

之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓于社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也句龍爲后土鄭旣云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故春秋傳曰君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂地神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社爲地祇也案風俗通義祀典篇亦據左氏說難孝經其稷米祭稷反自食之難與許鄭同獨斷及書

召誥僞孔傳唐郊祀錄引劉向說並同賈馬許王義續漢書祭祀志劉注引漢仲長統答荀或說社神則以後鄭爲正侍中鄭義又依賈馬等說難之金鶚申鄭難王云大宗伯天曰神地曰示人曰鬼而血祭祭社稷與五祀五嶽並列於地祇社稷爲地神甚明又左昭二十九年傳亦以社稷與五祀並列考五祀是五行之神五行質具于地故爲地示五祀非人鬼則社稷亦非人鬼可知且古之祀典人鬼特祀者如先嗇先蠶先炊先聖先師之類皆爲小祀而郊特牲篇云家主中霤而國主社社稷是國之主諸侯所首重天子之祭亦亞於天地更可知其非人鬼矣王說誤甚金又糾許鄭說稷神之誤云五經異義今孝經說稷爲穀神許氏駁之謂旣祭稷穀不得以稷米祭反自食因取左氏說以稷爲田正許氏又駁之以稷爲原隰之神不得以稷米祭稷爲難案社字從土明是土神稷字從禾明是穀神易云百穀艸木麗乎土故稷亦爲地示之屬猶日月星辰皆爲天神也穀爲土所生故社尊於稷而穀與土別故稷可與社對若原隰則已在五土之中旣總祭五土之神何必又別祭原隰原隰又何可與五土總神對乎至許氏以自食爲疑其說尤謬夫祭稷者祭稷之神非祭稷也物必有神主之其神旣主是物正宜用是物以祭報其生育之恩安得謂自食乎左氏謂稷田正也此言稷之所配食者爲田正之官以其播殖百穀有功於世故配食於穀神猶句龍能平水土故配食於土神也許氏卽以田正爲稷與賈逵等同誤案金說亦致塙足以折衷許鄭王諸家

之論稷爲五穀之神白虎通義說最允鄭此注雖亦以穀神爲釋然實本援神契說以爲原隰之神則仍是五土之一與社無大區別固不若班說專屬穀神之允也云共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄者釋配食社稷之人也釋文云厲本或作烈案厲烈一聲之轉左昭二十九年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社鄭注云厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之

閅案左氏祭法並不言湯遷柱而祀棄此云湯遷者漢書郊祀志云湯伐桀欲遷夏社不可作夏社而遷烈山子柱而以周棄代爲稷祠故賈疏引鄭尚書夏社序注云犧牲既成粢盛既潔祭祀以其時然而旱暵水溢則變置社稷當湯伐桀之時旱致災明法以薦而猶旱至七年故湯遷社而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者於是故止此注與書序注義並本漢志至祭法言稷繼柱在夏衰夏衰即湯興時代相接故紀載偶異賈謂遷柱由旱欲見旱從夏起故據夏而言非也云故書祀作禩顧爲龍鄭司農云禩當爲祀書亦或作祀者作禩釋文作爲禩盧文弨云此與爲罷一例作爲字是詒讓案小祝保郊祀于社注亦云故書祀或作禩杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀小子先鄭

讀同徐養原云說文示部祀或从異作禩然則祀禩一字也而司農讀此經子春讀小祝並稱禩當作祀者蓋禩字唯周禮故書有之他經罕見讀者或未之識杜鄭校勘諸本知即祀字猶疑而未敢決故曰當爲祀至許君乃始決之此與司徒序官饎餼一例皆同字而疊故書者也段玉裁云司農以正字改或字故云當爲祀說文刀部云副判也引周禮副辜祭又云疈籀文副許亦從今書蓋本賈侍中與衆段說是也上天神諸祀故書不作禩而此五祀字獨作禩小祝郊祀小子五祀故書亦並作禩全經唯此三祀字故書與今書不同然則故書寫定者謂此三祀字與泛言祭祀者不同矣杜及二鄭則謂禩即祀經字不宜互異故並校定從祀許書亦與杜鄭同疈辜犬人先鄭注引

作罷辜從故書也牧人杜注作副辜則從篆文山海經中山經云其祠泰逢熏池武羅皆一牡羊副字亦作副並與許同云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀者掌次先鄭注云五帝五色之帝先鄭意五祀即五郊明堂所祭之五帝以祀於宮中特稱五祀也影宋本北堂書鈔禮儀部引聖證論述鄭衆說帝作官則與後鄭義同未知足據否攷五帝之祭無在宮中之法唯儀禮經傳通解續引尚書大傳祀六沴之禮云於中庭祀四方從東方始卒於北方鄭注云中庭明堂之庭也或曰朝廷之廷也此祀五精之神案五精之神即五帝大傳注引或說正在宮中先鄭此說或隱據六沴之禮與賈疏云先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大

裘當在圜丘與四郊今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五帝天神當在上陽祀之中退在陰祀之內一何陋也金鶚云五帝爲天神何得血祭又何得祭於宮中司農說謬云罷辜披磔牲以祭者惠士奇云文選西京賦置互擺牲薛注謂破磔縣之古文擺作罷段玉裁云司農從故書作罷故以披釋罷古音罷讀如婆披讀如坡二同聲類故鄭君從今書作疈釋以疈牲胷披疈雙聲說文桀部曰磔辜也與二鄭皆以磔釋辜詒讓案說文冎部髀別也讀若罷故書作罷先鄭訓爲披蓋謂卽髀之段字小子羊人大人並有沈辜辜義與此同疈辜蓋用特牲披磔以祭小子先鄭注亦作辜謂磔牲以祭也云若今時磔狗祭以止風者爾雅釋天祭風曰磔郭注云今俗當大道中磔狗

云以止風此其象是漢晉閒有磔狗止風之法故先鄭舉以爲
況云玄謂此五祀者五官之神在四郊者破先鄭五色帝之說
也左昭二十九年傳蔡墨曰有五行之官是謂五官實列受氏
姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉鄭據彼文謂五祀
即奉五官之神御覽禮儀部引漢舊儀云祠五祀謂五行金木
水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥
土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之是漢
五祀亦祭五官與鄭說同但此五祀所祭者爲五行之示國語
魯語展禽說祀典云地之五行韋注云五行五祀金木水火土
是也左氏之五官乃五大神五示與五官名同而實異故左傳
杜注云五官之君長能脩其業者死皆配食於五行之神孔疏

亦引國語晉語說虢公夢蓐收人面白毛虎爪證五行之神非
即重該等其說皆致塙蓋重該等五人官雖亦配食五祀而五
祀主神實非五人官鄭捉爲一非也又謂在四郊者此謂特祭
五神所謂四方之祭也曲禮云天子祭四方諸侯方祀歲徧鄭
彼注云祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土
在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之
官而已孔疏云案宗伯云疈辜祭四方百物知此方祀非四方
百物者以大宗伯血祭社稷五祀五嶽五祀在五嶽之上此四方
亦在山川之上故知是五官之神詒讓案五祀祭於四郊故又
謂之四方凡大饗明堂及五時迎氣五示皆從食於五帝非其
正祭也五示特祀惟有四方之祭其時月經無明文詩小雅甫
田云以社以方鄭箋云秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也
孔疏謂秋功報成總祭四方依其說則祭四方當在仲秋與社
同時淮南子天文訓云涼風至則報地德祀四郊高注云立秋
節農乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也御覽天部引易緯通
卦驗亦云立秋涼風至報土功祀四鄉白虎通義八風篇說同
四鄉即四方也二書所言當亦指四方之正祭然謂在孟秋則
與詩方社同時不合蓋所傳之異也大司馬中秋獮田羅弊致
禽以祀祊注云祊當爲方秋田主祭四方報成萬物彼乃因田
而祭四方其禮略殺非此五祀之正祭詳彼疏祭法云埋少牢
於泰昭祭時也注云時四時亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出
入於地中也彼用埋則亦地示而主四時與此五祀略同五祀

血祭亦兼瘞埋但彼以薪蕿降用少牢耳又鄭說此五祀與月
令五祀門戶中霤竈行異彼五祀即祭法王立七祀而去司命
泰厲小祝云分禱五祀是也此天子之禮既不云七祀則非祭
法所云可知又此文在五嶽上若是月令五祀其神不當尊於
五嶽故二鄭說雖不同而皆不援月令五祀爲釋而左傳昭二
十九年杜注謂后土有家則祭中霤又禮器孔子曰臧文仲安
知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注云奧或作
竈孔疏云案異義竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事古周禮
說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮鄭
駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者
祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭

火神於竈陘於禮乖也案據孔引異義是周禮舊說有謂此五
祀即以五官食於月令之五祀者史記孝武本紀索隱引說文
亦云周禮以竈祠祝融是也通典吉禮引馬融及袁準正論說
左傳昭二十九年孔疏引賈逵說呂氏春秋孟冬紀高注及風
俗通義祀典篇說竈神並同既與祭法天子祭七祀不合又以
五官貴神下配戶竈等尤違禮意故鄭並不從也金鶚云此五
祀列社稷五嶽之中必非戶竈等五祀可知五帝屬天五神當
屬地故以血祭祭之國語魯語云天之三辰民所以瞻仰也地
之五行所以生殖也地之五行即五神云四時迎五行之氣於
四郊而祭五德之帝亦食此神焉者謂迎氣分配五帝時五人
神亦從食也此非五祀之正祭因釋四郊之祭幷及之賈疏云

月令四時四立之日迎氣在四郊幷季夏迎土氣是五迎氣故
鄭云四時迎五行之氣於四郊也但迎氣迎五方天帝不言祭
人帝案月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等
五德之帝幷五人神於上明知五人神爲十二月聽朔及四時
迎氣而陳故鄭此注即下青圭赤璋之下注皆云迎氣幷祭五
人帝五人神也案五時迎氣所迎者五天帝而兼及五行之示
若五人帝五人神則配食焉鄭賈皆不及五行之示亦誤云少
昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄
冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土者即上云
五官也鄭誤以爲即五行之示故引以爲釋左昭二十九年傳
云魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皞氏有

四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐
收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有
子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土
爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷詩小雅甫田孔疏及
賈疏引鄭志云趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子
犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土祭法曰共工氏之霸九
州也其子曰后土能平九州故祀以爲社社即句龍今云五官
之神在四郊其二祀合爲犁食火土者何荅曰犁爲祝融句龍
爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土后土轉爲社無有代
者故先師之說犁兼之因火土俱位南方案據鄭志所引先師
說犁爲祝融本專食於火句龍爲后土本專食於土而左傳言

后土爲社疑句龍先爲后土後轉作社不宜復爲后土因謂犁
兼代句龍爲后土故兩食火土是鄭此注與左傳差互之故也
實則蔡墨所謂后土爲社以后土土神社是地示職位略同句
龍既爲后土又兼祀社非謂爲社之後遂不復爲后土鄭所引
先師說強爲遞代不足據也金鶚云五行氣行於天質具於地
故在天有五帝在地亦有五神五神分列五方佐地以造化萬
物天子祀之謂之五祀月令云春神句芒夏神祝融中央后土
秋神蓐收冬神玄冥即五祀之神也左傳重爲句芒該爲蓐收
脩及熙爲玄冥犁爲祝融句龍爲后土此五官有功於世故配
食於五神若月令句芒等則非人神也鄭注以爲五人神誤矣
對文天曰神地曰示散文示亦曰神故月令五者皆曰神左傳

以五祀與社稷並稱是地示非天神也大宗伯列五祀於社稷五嶽之閒而以血祭祭之其爲地示尤明鄭注謂五祀者五官之神因引重該等解之然此乃人神安得列於社稷五嶽之中而血祭之也抑又誤矣小宗伯言兆五帝於四郊四望四類亦如之兼舉天神地示而不及五祀甚以五帝該五祀省文也五祀亦當兆於四郊其壇與五帝同而其制小而且卑皆可推而知矣案金氏謂五祀爲地示即月令句芒祝融等五神又謂左傳顓頊四叔及句龍等皆人神之配食於五示者其說皆是也春秋繁露求雨篇說五時之神云春祭其丁夏祭蚩尤季夏祭后稷秋祭少昊冬祭玄冥此與月令說後異亦古制也又御覽禮儀部引禮含文嘉云五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀又引舊注云東郊去都城八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊西南去城五里此五祀亦於四郊爲兆位之證然緯注所說距國里數並與皇覽逸禮說迎氣郊堂詞與鄭月令注不合疑不足據詳小宗伯疏云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山者史記封禪書云岱宗泰山也南嶽衡山也西嶽華山也北嶽恆山也中嶽嵩高也漢書郊祀志同詩大雅崧高孔疏引孝經鉤命決云五岳東岳岱南岳衡西岳華北岳恆中岳崧高並同鄭義案南嶽衡山衡亦作霍爾雅釋山云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽說文山部云嶽東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至白虎通義巡狩篇云嶽之爲言确也确功德也東方爲

岱宗南方爲霍山西方爲華山北方爲恆山中央爲嵩高風俗通義山澤篇云五嶽東方泰山尊曰岱宗南方衡山一名霍西方華山北方恆山中央曰嵩高此並以南嶽爲霍山說苑辨物篇說同詩嵩高疏引孫炎爾雅注以霍山爲誤當作衡山水經釋禹貢山水澤地所在云霍山爲南岳在廬江灊縣西南衡山在長沙湘南縣南通典吉禮引三禮義宗云唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽斯並以衡霍爲二山與孫叔然說同據應仲遠說則衡霍爲一山而有二名釋地郭注亦云霍山在衡陽湘南縣南今在廬江灊縣西即天柱山灊水所出也漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此今其土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以南山得名非從近也而學者多以霍山不得爲南岳又言從漢武帝始乃名之如此言爲漢武在爾雅前乎斯不然矣依郭說則南嶽本爲衡陽之衡山衡山一名霍山漢武移南嶽於廬江之天柱天柱本不名霍山因漢武移祀遂稱天柱爲霍山故崧高疏引尚書大傳虞夏傳云霍山爲南嶽此與爾雅並在武帝移祀以前已爲衡爲霍則霍山本不爲天柱之名可知漢武跡天柱爲南嶽事亦見史記封禪書崔靈恩謂周以霍山爲南嶽尤臆說不爲典要應郭說塙不可易故孔氏書舜典詩崧高左傳昭四年疏賈大司樂疏並從其義然釋山別有河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡之文大司樂注據之與此異者鄭因釋山五嶽有二文故兩存之據詩崧高疏引鄭禘問志則鄭謂周五嶽有吳嶽無嵩高金鶚謂以

吳嶽爲中嶽者周初之制以嵩高爲中嶽者東遷後從殷制其
說甚塙封禪書亦謂三代之君皆在河洛之閒故嵩高爲中嶽
是中嶽隨王都遷易之證此經作於周初則凡五嶽皆當如大
司樂注數吳嶽而無嵩高此注爲鄭君未定之論賈疏謂大司
樂注據災異尤設詳大司樂疏云不見四竇者四竇五嶽之匹
或省文者釋文云竇本亦作瀆下同案後注作四瀆阮元云竇
者瀆字之假借也丁晏云小宗伯注四望五嶽四鎭四竇大司
樂注同左傳襄十九年執公子牙於句瀆之丘史記齊世家作
句竇莊九年傳遂殺子糾於生竇齊世家作笙瀆詒讓案史記
殷本紀引尚書逸湯誥云東爲江北爲濟西爲河南爲淮四瀆
已修爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆四瀆者發原注海者也風

俗通義山澤篇云尚書大傳禮三正記江河淮濟爲四瀆瀆者
通也所以通中國垢濁民陵居殖五穀也鄭以四瀆爲五嶽之
匹者明祭四瀆與五嶽禮等亦用血祭故以五嶽該四瀆也風
俗通義又云四瀆廟祠與五嶽同是漢祭四瀆五嶽亦同禮四
瀆之濟正字當作泲四水源流詳職方氏疏云祭山林曰埋山
澤曰沈順其性之含藏者說文艸部云薶瘞也水部云湛沒也
經貍沈即薶湛之叚借字貍注例又並作埋即薶之俗詳鼈人
疏賈疏云經山林川澤總言不析別而說故鄭分之以其山林
無水故埋之川澤有水故沈之是順其性之含藏也詒讓案爾
雅釋天云祭山曰庪縣祭川曰浮沈覲禮云祭山丘陵升祭川
沈公羊僖三十一年何注亦云山縣水沈諸書說祭川與此經

合而祭山則異詩大雅鳧鷖孔疏云鄭志釋天云祭山曰庪縣
不言埋張逸引以問而鄭荅曰爾雅之文雜非一家之注不可
盡據以難周禮而於校人玉人之注有庪沈之言是鄭意亦以
祭山有庪縣之法鄭雖不解庪縣之義要祭山庪縣而復埋也
今案管子形勢篇云山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則
沈玉極矣祈羊即庪縣沈玉即此沈祭也但釋天祭山庪縣之
文與此貍祭不同孔謂祭山庪縣而復貍是也鄭荅張逸不從
爾雅而校人玉人注又據以爲說者葢謂山嶽正祭以貍告祭
以庪縣與鄭志說微異要孔說足以通之賈疏謂爾雅庪縣或
異代法鳧鷖疏引孫炎說又謂庪縣即貍邢昺爾雅疏遂合庪
縣與此貍沈爲一則不徒於經義不合幷非鄭意矣至鳧鷖疏

又誤解鄭箋義謂祭川亦沈而復埋則尤失鄭恉惠士奇云左
傳昭二十四年冬十月癸酉王子朝用成周之寶珪于河甲戌
津人得之河上沈而自出言神不歆其祭也安得有沈而復埋
之說乎案惠說是也庪縣浮沈互詳校人大人疏云疈疈牲胷
也者後鄭從今書作疈釋之山海經中山經郭注云副謂破羊
骨磔之以祭也案郭注骨字疑當爲胷之誤云疈而磔之謂磔
禳者此亦釋辜爲磔與先鄭同禳余本及注疏本並作攘字通
月令季春命國難九門磔攘以畢春氣小子注引亦作磔禳鄭
月令注云磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也又月令季
冬命有司大難旁磔注亦釋爲磔攘漢書地理志左馮翊雲陽
有越巫䢸䣢祠孟康注云䢸音辜磔之辜辜䢸亦即磔攘疈辜

亦謂之列大戴禮記曾子天圓篇云割列禳瘞盧注云割割牲
也列疈辜也金鶚云磔禳四方皆有百物之神或有爲癘者故
磔牲以禳之四方百物當以四字連讀案金說是也此賜享所
祭甚四方之小神若左昭十八年傳鄭祓禳於四方之屬故在
山林川澤之下舞師羽舞舞四方之祭祀注云謂四望也祭法
云四坎壇祭四方也注云四方即謂山林川谷丘陵之神也彼
廣眩四望山林川澤之示與此四方小神異又上文五祀及詩
小雅甫田毛傳說迎氣祭五帝尚書大傳說六沴祀五精並稱
四方則與此四方之祭尊卑尤懸絕互詳舞師大司馬疏云及
蜡祭者蜡亦索祭四方百物之神也引郊特牲曰八蜡以記四
方四方年不順成八蜡不通以謹民財也者證蜡祭四方鄭彼

注云四方方有祭也其方穀不孰則不通於蜡焉使民謹於用
財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五
也坊六也水庸七也昆蟲八也此注記字明注疏本並作祀案
賈所見別本作祀故疏云彼云八蜡以記四方不作祀作祀者
誤孫志祖云祀字亦可通觀注云四方方有祭也疑鄭所據本
爲祀字與唐初疏家所據本有不同賈氏不達乃以爲誤耳引
又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及
郵表畷禽獸仁之至義之盡也者證有百物也彼文又云古之
君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎
而祭之也祭坊與水庸事也鄭彼注云先嗇若神農者司嗇后
稷是也嗇所樹藝之功使盡饗之農田畯也郵表畷謂田畯所

以督約百姓於井閒之處也詩云爲下國畷郵禽獸服不氏所
敎擾猛獸也案鄭釋大蜡八神獨斷及國語楚語韋注說並同
孔疏引王肅說則分貓虎爲二無昆蟲陳祥道又據記報嗇之
文謂當去昆蟲而增百種案陳說近是江永金鶚說並同八神
依鄭說先嗇司嗇農爲人鬼郵表畷坊水庸爲地示其貓虎昆
蟲則此經百物之鬽也故國語楚語云天子徧祀羣臣品物韋
注云品物謂若八蜡所祭貓虎昆蟲之類也韋亦從鄭義先嗇
司嗇即籥章之田祖田畯詳彼疏惠士奇云百物者五地之物
神仕職所謂以夏日至致地示物鬽物鬽者羽物鸁物鱗物毛
物介物之鬼是爲百物之精而以夏日至致之則非蜡祭明矣
案惠說足補鄭義蓋蜡祭雖兼及百物而物鬽之祭固不止大
蜡也**以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏**

享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王宗廟之祭有此六享肆
獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦
孰時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求
神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰
陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃
後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然祫言肆獻
祼禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於大
祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘【疏】
以肆獻祼享先王以饋食享先王者賈疏云此一經陳享宗廟
之六禮也此六者皆言享者對天言祀地言祭故宗廟言享享

獻也謂獻饌具於鬼神也從禋祀以下至此吉禮十二皆歆神始何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下下復云圜鍾爲宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變人鬼可得而禮鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉彼先奏是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂爲下神始也彼鄭云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟則此上下天神言煙地示言血此宗廟六享言祼是其天地宗廟皆樂爲下神始煙血與祼爲歆神始也又案禮器與郊特牲皆言郊血大饗腥三獻爓一獻孰者皆是薦饌始也以其郊是祭天而言用血大享是祫祭先王而言用腥三獻是社稷而言用爓一獻是祭羣

小祀而言用孰與此是其先彼是其後後爲薦饌可知故郊言血大享言腥三獻言爓一獻言孰也吳紱云肆獻祼者享先王之降禮饋食者享先王之殺禮以二者統冒於上而以四時之祭分承於下肆獻祼饋食不專一祭隨所值而當之者也案吳說是也江永說同凡禘祫及時祭皆兼有肆獻祼饋食諸節故司尊彝說祠禴嘗烝及閒祀追享朝享皆有祼彝明二祼九獻禮無不備鄭賈以肆獻祼饋食分屬禘祫殆非經義鄭鍔人注詞始禘自饋食始於經亦無可徵竊謂此云肆獻祼者亦兼有饋食此統合祫禘及時祭也云饋食者則唯自饋孰始特牲饋食禮注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也士虞禮云特豕饋食注云饋猶歸也少牢特牲饋食禮爲大夫士祭禮皆三獻

因以饋孰爲始謂之饋食若然天子諸侯亦當有大牢饋食禮饋食雖有酳尸之獻然在食後與祼獻在祭前不同也凡王禮廟享皆九獻而告祭及祈禱禮殺容有自饋食始者故此經以爲六享之一也又江永謂天子諸侯每月朔朝廟之祭當用饋食禮方苞莊有可又以此饋食爲薦禮經亦宜含此諸義凡天子諸侯獻新物皆用薦禮故公羊桓八年何注云無牲無祭謂之薦天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦月令仲春天子鮮羔開冰季春薦鮪孟夏以彘嘗麥仲夏以雛嘗黍孟秋農乃登穀天子嘗新仲秋以犬嘗麻季秋以犬嘗稻季冬嘗魚皆云薦寢廟是也薦不用成牲則不成肆解又不迎尸則無祼獻之節直饋新物而已大戴禮記曾子天圓篇云大夫之祭

牲羊曰少牢士之祭牲特豕曰饋食無祿者稷饋稷饋者無尸無尸者厭也彼所謂饋食者卽指特牲饋食禮所謂稷饋者則無尸之饋也此經饋食葢兼彼饋食稷饋二禮言之禮既夕云朔月若薦新不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也是薦新無尸之厭亦有黍稷故通謂之饋食矣凡庶人無祭禮止有薦而已士已上有祭禮而獻新物則用薦禮其禮雖殺而獻於祖考則一故亦謂之享詩周頌潛序云冬季薦魚春獻鮪也而其詩云以享以祀此薦亦得爲享之證也又天子諸侯每月朔朝廟當亦用薦禮詳司尊彝疏云以祠春享先王者此辨周時祭之異名爾雅釋天云春祭曰祠郭注云祠之言食說文示部云春祭曰祠品物少多文詞也春秋桓八年公羊傳云春曰祠何注

云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠因以別死生云以禴夏享先王者禴與礿同爾雅云夏祭曰礿郭注云礿新菜可汋說文云礿夏祭也公羊傳云夏曰礿何注云礿麥始熟可汋故曰礿云以嘗秋享先王者肆師注云嘗者嘗新穀爾雅云秋祭曰嘗郭注同公羊傳云秋曰嘗何注云嘗者先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗云以烝冬享先王者爾雅云冬祭曰烝郭注云烝進品物也春秋桓八年春正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭也冬曰烝何注云烝衆也氣盛貌冬萬物畢成所薦衆多芬芳備具故曰烝御覽禮儀部引白虎通義說同案烝國語魯語大戴禮記千乘篇並作蒸登同字通以上說時祭並與此經同王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩小雅天保孔疏引鄭禘祫志亦謂祠禴嘗烝爲周公制禮所改郊特牲祭義又有春禘秋嘗注以禘爲禴之誤又以爲夏殷之禮以其與此經不合知非周法也又此經時祭不言何月王制注云祭以首時薦以仲月孔疏云晏子春秋云天子以下至士皆祭以首時故禮記明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟周六月是夏四月也又雜記云七月而禘獻子爲之也譏其用七月明當用六月是也魯以孟月爲祭魯王禮也則天子亦然大夫士無文從可知也其周禮四仲祭者因田獵而獻禽非正祭也服虔注桓公五年傳云魯祭天以孟月祭宗廟以仲月非鄭義也此薦以仲月謂

大夫士也既以首時祭故薦用仲月若天子諸侯禮尊物熟則薦之不限孟仲季故月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻是也大夫既薦以仲月而服虔注昭元年傳祭人君用孟月人臣用仲月不同者非鄭義也南師解云祭以首時者謂大夫士也若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祭祫祭時祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月既無明據未知孰是案春秋桓八年正月己卯烝夏五月丁丑烝書者左氏見其瀆桓十四年八月乙亥嘗書以御廩災左氏公羊以爲不應嘗此等皆不用孟月者以春秋亂世不能如禮故參差不一難以禮論也案孔說是也國語楚語云日月會於龍豨羣神頻行國於是乎烝嘗韋注云豨龍尾也謂周十二月夏十月也烝冬祭也嘗嘗百物也春秋繁露四祭篇云祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也公羊桓八年何注云祭必於夏之孟月者取其見新物之月也通典吉禮引高堂隆云天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也其仲月季月皆薦新之祭也此並與鄭孔說同左桓五年傳云始殺而嘗閉蟄而烝杜注以始殺爲建酉之月閉蟄爲建亥之月孔疏引賈服則以始殺爲孟秋是亦以孟月也唯蔡邕集月令問荅云宗廟之祭以中月說與鄭異而杜氏春秋釋例烝嘗例云周禮祀號曰以四時仲正之也又云周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也斯又誤據大司馬中夏中冬礿烝之文不知其爲告祭獻禽非正禮也其天子薦新無常月月朔

之薦則比月行之不必在孟仲月管子輕重己篇云夏至而麥熟天子祀於大宗其盛以麥以夏日至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於大祖其盛以黍依其說則祭大宗在中夏祭大祖在孟秋不皆在首時或亦據薦新言之又大司馬獻禽祀祊祀烝蓋亦用薦禮詳彼疏　注云宗廟之祭有此六享者說文亯部云亯獻也孝經曰祭則鬼亯之篆文作亨亨即亯之隸變以此六者並云享先王故知爲宗廟之祭經例凡祭享字作享饗烝字作饗儀禮禮記則祭享字亦通借饗爲之與此經字例不同也國語魯語云嘗禘烝享韋注云春祭曰享享獻物也彼以享專屬春祭非此經之義云肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也者鄭以此文在四時之上則其禮宜大於時

享故以爲禘祫然其說非也此肆獻祼爲廟享之隆禮凡殷祭時祭所同雖中含禘祫而非專據禘祫言之至饋食爲廟享之殺禮則惟告祭祈禱及薦新朝朔時行之不關時祭殷祭也禮書引陸佃云禘以肆獻祼爲主猶生之有饗也祫以饋食爲主猶生之有食也案陸說亦以此首一享爲殷祭而與鄭義正相反並非經義云肆者進所解牲體謂薦孰時者賈疏云薦孰當朝踐後爓祭時故禮運云腥其俎孰其殽鄭云孰其殽謂體解而爓之是其饋獻獻以盎齊之節故云薦孰時但體解之時必肆解以爲二十一體故云肆也詒讓案小子羊肆注云肆讀爲鬄羊鬄所謂豚解也此訓肆爲解牲體蓋亦讀爲鬄大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注義略同惟禮經有豚解又有體解二者

不同士虞記豚解注云豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升於鼎也凡豚解者爲七體體解者爲二十一體解肆雖同體數則異廟享二解兼有但薦腥則豚解薦孰則體解小子注以羊肆爲豚解典瑞祼圭以肆先王注云謂肆解牲體以祭因以爲名彼注亦不專屬薦孰則是兼腥孰二解矣而此注專舉薦孰者鄭以經云肆獻祼爲逆言則肆當獻後而薦腥在二祼之後三獻之前於次不合故以四獻之後薦孰爲釋然則鄭意豚解體解通謂之肆而此經之肆則專屬體解無豚解賈疏謂肆解爲二十一體是也但此經肆獻祼爲祭祀之隆禮文次先後蓋無定例此肆亦當爲豚解體解之通名不必專屬體解也任啓運謂肆爲薦血腥與薦孰對文黃以周亦據郊特牲記用牲有

六節毛血腥肆爓腍謂腥肆爲一類經凡云肆者皆專屬薦腥義亦得通豚解體解詳內饔疏又案典瑞肆先王御覽珍寶部引馬融注訓肆爲陳書牧誓商王紂昏棄厥肆祀僞孔傳同詩周頌雝於薦廣牡相予肆祀箋云陳祭祀之饌馬意蓋亦謂陳饌以祭然是內外大小羣祀之常法不宜與獻祼並舉故鄭不從也云獻獻醴謂薦血腥也者以上下文例校之薦血腥下當有時字此謂當三獻四獻之節也賈疏云此是朝踐節當二灌後王出迎牲祝延尸出戶坐於堂上南面迎牲入豚解而腥之薦於神坐以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸故云謂薦腥也詒讓案鄭以經文逆言則獻在祼後肆前故惟據朝踐三獻四獻爲釋賈則釋文通晐朝踐饋獻朝獻再獻等

爲文鄭說亦非經意云祼之言灌者小宰注同云灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也者司尊彝注義同謂當初獻二獻之節獻尸凡九以二祼爲始故云始獻尸也賈疏云凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖啐之奠之不飲尸爲神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也言始獻對後朝踐饋獻酳尸等爲終故此稱始也論語八佾皇疏云郊特牲鄭注云灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也又祭統云君執圭瓚灌尸鄭注云天子諸侯之祭禮先有灌尸之事乃後迎牲案鄭二注或神或尸故解者或云灌神是灌地之禮灌尸是灌人之禮而鄭注尚書大傳則云灌是獻尸尸得獻乃祭酒以灌地也案此注及司尊彝注並云獻尸與祭統及書傳注同賈申

鄭義以獻尸尸祭之卽爲灌地求神皇氏及禮運孔疏引崔靈恩說書洛誥孔說並同皇引或解則謂灌地與灌人不同與鄭義異論語八佾集解引孔安國云灌者酌鬱鬯灌於大祖以降神也周易集解引馬融易注亦以灌爲進爵灌地以降神孔馬說似並專屬灌地降神與灌尸別王鳴盛云祼有二郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲論語既灌孔安國注酌鬱鬯灌以降神此皆言始時灌地降神之祼祭統云君執圭瓚祼尸鄭注司尊彝云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸此皆言獻尸之灌江聲黃以周說並同今案王說與皇引或解同於義得通竊謂士虞禮未迎尸陰厭時有祭酒於苴之節王祭禮尸未入以前或亦先以鬱鬯灌茅以降神而後

迎尸二祼故說文艸部亦有束茅灌鬯爲莤酒之說但禮經無正文未能質定也引郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰者郊特牲孔疏引熊氏以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別賈疏義同云灌是也者釋郊特牲所云先求諸陰卽指灌言故彼上文說灌鬯云臭陰達於淵泉又云既灌然後迎牲致陰氣也卽求諸陰之義也云祭必先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然者賈疏云如向所說具先灌訖王始迎牲次腥其俎腥其俎訖乃爓爓祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此經先言肆肆是饋獻節次言獻獻是朝踐節後言灌灌是最在先之事是

於祫逆言之也言與下共文明六享俱然者既從下向上爲文卽於下五享與上祫祭皆有灌獻肆三事矣故云六享俱然詒讓案經言肆獻祼以別於饋食耳本非逆言肆獻祼爲降禘固祫禘時享所同然經實不專據祫言饋食之享則無肆獻祼之節鄭謂六享所同亦非也云祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也者祭義云薦黍稷羞肝肺首心鄭彼注云薦黍稷所謂饋食也鄭意此經肆獻祼饋食四者實止三節祼爲一節獻爲一節薦孰與薦黍稷同在一時則肆與饋食共爲一節禘祫同爲大祭則三節皆備肆獻祼爲祫明禘亦有之饋食爲禘而祫亦有黍稷二者錯舉明互相備然依鄭說則肆獻祼饋食祫禘所同何以經文分屬二享其說殆不可通今以經文攷之

肆獻祼亦非無黍稷實兼祫禘時享而饋食則爲殺禮本不屬禘又饋食雖亦有肆獻而與盛禘不同鄭說並非也云魯禮三年喪畢而祫於大祖者此釋周祫禘之通制王制注及詩商頌玄鳥箋義並同賈疏云此亦周衰禮廢無文可明春秋左氏傳云周禮盡在魯矣以春秋爲魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋三年喪畢而祫於大祖謂若文公二年秋八月大事於大廟躋僖公以僖三十三年薨至文二年秋八月於禮雖少四月猶是三年喪畢而爲祫祭也大祖謂周公廟云明年春禘於羣廟者據春秋閔二年書吉禘于莊公彼在夏不在春者鄭禘祫志謂因懽難而速非禮也云羣廟者謂大祖及四親廟各分祭詩商頌長發孔疏引鄭禘祫志以爲禘祭各就其廟是也王制

孔疏云案閔二年五月吉禘于莊公昭十五年禘于武宮昭二十五年將禘于襄公禘皆各就廟爲之故云羣廟云自爾以後率五年而再殷祭者舊本無率字賈疏述注同余本及注疏本有與釋文合今據增五年而再殷祭公羊文二年傳文賈疏云殷大也除明年春從四年以後四年五年六年七年八年八年之中四年五年六年爲三年祫七年八年添前爲五年禘是五年再殷祭也詩玄鳥禮記王制曾子問孔疏並引鄭禘祫志云魯莊公以其三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於難不得時葬葬則去首絰於門外乃入務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速至二年春其間有閏二十一月禫除喪夏四月則祫既祫又即以五月禘於其廟比月大祭故譏其速譏其速者明當異歲也經獨言吉禘于莊公閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘譏其無恩也魯閔公二年秋八月公薨僖二年除喪而祫大廟明年春禘于羣廟自此之後乃五年再殷祭六年祫故八年經曰秋七月禘于大廟用致夫人然致夫人自魯禮以禘事而致哀姜故譏焉僖公八年春當禘以正月會王人于洮故七月而禘魯僖公以其三十三年冬十二月薨文二年秋八月祫僖喪至此而除間有閏積二十一月從閔除喪不禫故明月即祫經云八月丁卯大事于大廟躋僖公於文公之服亦少四月不刺者有恩也以其逆祀故特譏之魯文公以其十八年春二月薨宣二年除喪而祫明年春禘於羣廟自此之後亦五年而再殷

祭與僖同六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂說者以爲有事謂禘爲仲遂卒張本故略之言有事耳魯昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯於平丘公不得志八月歸不及祫冬公如晉明十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經曰二月癸酉有事于武宮傳曰禘于武公及二十五年傳將禘于襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘於茲明矣儒家之說禘祫也通俗不同學者競傳其聞是用詾詾爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗記注焉魯禮三年之喪畢則祫于大祖明年春禘于

羣廟僖也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以此相準況可知也案此鄭所考魯禮禘祫疏數之說二疏所引互有刪易今參合校補著之於此鄭依春秋經傳所書禘祫之年互相參校以其所書推其所不書雖不具塙然所定三年禘五年祫之說則不誣也詳後云一祫一禘者賈疏及詩魯頌閟宮孔疏並謂是禮讖文漢書韋玄成傳亦有此說謂自終喪之禘數之吉禘後三年則有祫吉禘後五年又有禘是謂三年祫五年禘其實祫禘更迭而行自相距各有五年也案宗廟之祭莫大於禘祫而自漢以來羣儒聚訟鄭說禘祫之義見於諸經注及禘祫志者王制云天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不

烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫鄭注云犆猶一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以為常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改夏祭曰礿以禘為殷祭也詩周頌雝禘太祖也鄭箋云禘大祭也大於四時而小於祫王制疏引鄭禘祫志云王制記先王之法祫為大祭祫於秋於夏於冬周公制禮祭不欲數又閟宮疏引禘祫志云周改先王夏祭之名為禘故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋宋書禮志載朱膺之議引鄭云禘以孟夏祫以孟秋王制疏云鄭祫禘及四時祭所以異者此祫謂祭於始祖之廟毀廟之主及未毀廟之主皆在始祖廟中始祖之主於西方東面始祖之子為昭北方南面始祖之孫為穆南方北面自此以下皆然從西為上禘則太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下遷祖若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親四廟也通典吉禮引禘祫志說禘位悉同是孔義亦本禘祫志也綜此諸文則鄭說周之禘祫並為殷祭其異者禘小而祫大禘分而祫合其年之疏數則吉禘之後二年祫五年禘禘祫自相距各五年其祭之時則吉禘以春大禘以夏祫以秋其祭之儀法祫則毀廟未毀廟之主皆升合食於大祖禘則文武以前遷主於后稷之廟文武以後遷主穆祭於文王

之廟昭祭於武王之廟未遷之主各自祭於其廟此其率較也今博稽經典及羣儒之說其與鄭同者如齊書禮志引禮緯稽命徵云三年一祫五年一禘後漢書張純傳純奏云禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五年一禘說苑脩文篇唐書禮儀志開元二十七年太常議引白虎通五經通義許慎異義賀循祭議說並同初學記禮部引五經異義云三歲一祫五歲一禘此周禮也三歲一禘疑先王之禮也又說文示部云禘禘祭也周禮曰五歲一禘祫大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一祫蓋據周禮說文此並與鄭三年祫五年禘之說同者也明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟季夏即夏正之孟夏毛詩閟宮傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不

嘗哖天子兼之通典吉禮引崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆
序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故
禘者禘也第也祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物
成熟大合而祭之祫者合也此與鄭夏禘秋祫之說同者也曾
子問云祫祭於祖則祝迎四廟之主公羊文二年傳云大事者
何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖
未毀廟之主皆升合食於太祖穀梁傳說同漢書韋玄成傳云
祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於大祖父爲昭子爲穆孫
復爲昭古之正禮也御覽禮儀部引五經通義云祫皆取未遷
廟主合食大祖廟中又引白虎通義云祫者合也毀廟之主皆
合食於大祖也此與鄭祫合祭已毀未毀之主於大祖廟之說

同者也至其說之異者尤衆綜而論之約二十一家鄭以禘祫
爲二祭而或合爲一通典吉禮引賈逵劉歆說禘祫云一祭二
名禮無差降魏書禮志引王肅云禘祫一名也合而祭之故稱
祫審諦之故稱諦非兩祭之名論語八佾集解引孔安國說王
制疏引杜預說左傳僖三十三年疏引劉炫說並同此與鄭義
異者一也鄭以祫大禘小而王制疏云王肅張融孔晁皆以禘
爲大祫爲小唐郊祀錄引馬融云禘大祫次之公羊閔二年徐
疏述何休義亦云禘大於祫此與鄭義異者二也鄭謂三年祫
五年禘而穀梁閔二年楊疏推范甯義云禘既三年祫則五年
此與鄭義異者三也又閟宮疏引禘祫志云或云歲祫終禘漢
書韋玄成傳匡衡云閒歲而祫又劉歆以爲壇墠則歲貢大禘

則終王通典吉禮晉徐禪虞喜議引春秋左氏說亦有歲祫終
禘之文此與鄭義異者四也鄭以禘祫自相距各五年而諸儒
以禘祫爲一則禘自相距各三年而無五年之祫故閟宮疏引
禘祫志云或云三年一禘五年再禘左傳僖八年禘于大廟用
致夫人杜注謂禘者三年大祭之名又謂僖公薨三禘乃致哀
姜蓋謂五年再禘則八年三禘也唐書禘志引晉陳舒議亦謂
三年一殷此與鄭義異者五也又或謂禘與禘自相距三年祫
與祫自相距五年公羊閔二年徐疏云何氏之意以爲三年一
祫五年一禘謂諸侯始封之年禘祫並作之但夏禘則不礿秋
祫則不嘗而已一祫一禘隨次而下其閒三五參差亦有禘祫
同年時矣此與鄭義異者六也鄭以禘祫既夏秋不同則相距

月數不得均齊而或謂殷祭相距各三十月通典吉禮引徐邈
議云禮五年再殷凡六十月分中每三十月殷也此與鄭義異
者七也鄭以吉禘在春大禘在夏而或謂禘無常月杜氏春秋
釋例云凡三年喪畢然後禘於是遂以三年爲節仍計除喪即
吉之月卜日而後行事無復常月也此與鄭義異者八也鄭以
大祫在秋而或以祫爲在冬續漢祭祀志張純奏云禘之爲言
諦諦諟昭穆尊卑之義以夏四月陽氣在上陰氣在下祫以冬
十月五穀成熟故骨肉合飲食唐志開元大常議亦云秋冬爲
祫此與鄭義異者九也鄭以周祫既在秋則王制礿禘祫嘗祫
烝非周法而或據彼文謂祫三時皆可通典引徐邈云祫三時
皆可者蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇惟春不祫故

日特祀非殷祀常也又引宋周景遠議亦謂夏秋冬三時皆殷此與鄭義異者十也鄭以一年之中祫禘不並行而或以禘祫同年而異時穀梁楊疏云或以禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳此與鄭義異者十一也鄭以三年喪畢而祫明年春禘以後三年祫五年禘悉以是爲根數而公羊閔二年何注云禮禘祫從先君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫是謂莛國定制麻也積推不斷自新君除喪之年爲始此與鄭義異者十二也鄭以祫合禘分而詁儒或以禘祫爲一而禘爲合祭論語八佾集解引孔安國云禘祫之禮爲序昭穆也故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖通典引王肅云曾子問唯祫于太祖羣主皆從而不言禘臣以爲禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知

也此與鄭義異者十三也鄭以禘文武以前遷主祭於后稷廟以後遷主分祭於文武廟而或謂毀廟之主皆升合食於太祖廟御覽引五經通義云禘者諦也取已遷廟主合食大祖廟中通典吉禮引韓詩內傳說同又王制疏載王肅論云賈逵說吉禘於莊公禘者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處又引禘于大廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合于其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然此與鄭義異者十四也或以禘祫爲一而合祭爲禘之常特祭爲禮之變春秋釋例云禘於大廟禮之常也各於其宮時之爲也雖非三年大祭而書禘用禘禮也此與鄭義異者十五也或分禘祫爲二而禘仍合祭續漢志張純奏引元始五年始

行禘禮父爲昭南面子爲穆北面父子不並坐而孫從王父此與鄭義異者十六也鄭以祫爲毀廟未毀廟皆合食於大祖而或謂祫止毀廟合食續漢志張純奏舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合此與鄭義異者十七也鄭以禘祫皆徧及已毀未毀之主而祫合禘分而或以禘則毀廟合食祫則不及毀廟通典引王肅議云漢光武時言祭禮以禘者毀廟之主皆合於太祖祫者惟未毀之主合而已矣此與鄭義異者十八也鄭以祫禘皆盡及毀廟之主而通典引徐禪虞喜議據左氏說歲祫及壇墠終禘及郊宗石室又引袁準正論說同則謂雖及毀主而有遠近之殺此與鄭義異者十九也鄭司勳注以冬大烝祭功臣而公羊文二年何注云禘所以異於祫者功臣皆

祭也此與鄭義異者二十也鄭以喪畢先祫後禘以後三年祫五年禘是自除喪以後皆祫先禘後而公羊何注謂三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫先後無定此與鄭義異者二十一也以上諸說岐迕糅出無所折衷今博攷諸經審繹鄭義惟周制毀廟之主藏大祖廟不藏文武廟則禘祭遷主亦當如祫通合食於大祖廟逸禮韓詩五經通義諸家之說實爲允愜鄭誤以文武爲二祧凡文武以後遷主藏焉故謂禘祭亦以文武後遷主以昭穆祭於文武廟此與禮制不合詳敘官及守祧疏此外諸義則並緐賾經傳搞不可易蓋春秋有禘有吉禘而文二年大事于大廟左傳不云何祭公穀則以爲大祫明禘之外別有此大祫之祭則謂禘祫一祭二名者非也昭十五年有事

于武宮左傳以爲禘而祫經獨書大事明祫大而禘小則謂祫小於禘者非也通典亦申鄭說云以禘繹及春秋所書皆祫大於禘案春秋公羊傳云大事于大廟大事者祫也至於禘則云禘於莊公禘於僖公既不於大祖則小於祫也又案禮記禘於大廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又案韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於大祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於大祖廟禘者於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之與祫同得爲殷禘則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣案杜說詳覈足輔鄭義國語周語云日祭月祀時享歲貢終王漢人因而爲歲祫終禘之說然日祭月祀之說煩數不合禮典且云歲貢終

王不云歲祫終禘終禘卽三年喪畢之吉禘而歲祫之說於經無徵且依彼說則世唯一禘禘既太疏比歲有祫祫又太數於理尤未安則謂歲祫終禘者非也禘祫既爲二祭則當分年迭行公羊說大祫而云五年再殷是無五年再禘之說則謂三年一禘五年再禘者非也何氏公羊注說五年而再殷祭云三年祫五年禘蓋以五年再殷二祭通數與鄭說略同徐彥不達誤謂禘三祫五各自計年實非何意唐制亦沿斯誤故通典吉禮載開元太常議據鄭義駁之云今大廟禘祫各自數年兩岐俱不通計或比年頻合或同歲再序或一禘之後併爲再祫或五年之內驟有三殷法天象閏之期既違其度五歲再殷之制數又不同蓋深中其失則徐彥之說非也季夏魯禘有明堂位明證則杜預謂禘無常月者非也春秋文二年八月大祫此祫在秋之明證王制三時之祫與禮不合比時殷祭尤爲煩瀆鄭以爲夏殷法雖無塙證然其非周制固無可疑則漢以後制以冬祫及徐邈四時皆祫之說非也禘夏祫秋時既不同則無中分各三十月之理況以六十月再殷爲定限而其閒有閏積十二閏則五年再殷之數必有超越尤不可通則徐邈每三十月殷之說非也三年終喪必有吉禘明禘後有祫自是三年祫後復有禘距前禘自是五年則謂禘三年祫五年者非也五年再殷公羊有明文斷無同年再殷之理則謂禘祫同三年者非也春秋閔二年吉禘于莊公昭十五年有事于武宮左傳昭二十五年禘于襄公定八年禘于僖公並特祭於其廟則謂禘合祭於

太祖者非也祫迎四廟之主曾子問有明文則漢制祫止毀主合食祖廟不及未毀主之說非也祫毀主合食遍禮亦有明文則漢光武時議者謂祫不及毀主者非也司勳凡有功者祭於大烝烝爲冬祭既不在夏秋則非禘祫可知況功臣配食乃禮之小者不容禘祫二祭專以此爲區別則何休禘惟功臣與祭之說非也禘祫之祭聚訟已久今以鄭義爲本而條列唐以前諸家之說辯證其是非宋以後異說尤棼並不復論其郊丘明堂之禘與廟享不同別詳大司樂疏

周禮正義卷三十三終

周禮正義卷三十四

瑞安孫詒讓學

以凶禮哀邦國之憂哀謂救患分裁凶禮之別有五疏以凶禮哀邦國之憂者五禮之一也說文凶部云凶惡也釋名釋言語云凶空也就空亾也裁喪皆凶惡之事故哀弔之禮謂之凶禮　注云哀謂救患分裁者裁注例用今字當作災下並同詳膳夫疏說文口部云哀閔也救患分裁據左傳元年邢遷于夷儀齊師宋師曹師城邢傳文彼以邢被狄伐諸侯救之與此後經禬恤事相類鄭以五凶禮通有救患分裁之義故據以爲釋云凶禮之別有五者目具下文以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含襚疏以喪禮哀死亡者說文哭部云喪亾也白虎通義崩

薨篇云喪者亾也人死謂之喪何言其喪亾不可復得見也生者哀痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親也是施生者也鄭喪服注云不忍言死而言喪喪者棄亾之辭若全存居於彼焉已亾之耳　注云哀謂親者服焉疏者含襚者釋文云含本亦作唅案唅即含之俗詳大宰疏賈疏云據上文云哀邦國之憂則此亦據諸侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始封之君不臣諸父昆弟亦有服今云親焉服焉者鄭廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪禮親者不將命注云大功已上有同財之義無歸含法鄭云親者服焉據大功親以上值有服無含法若小功已下有含并有服也若然此據大夫以下而說天子諸侯雖無服其含襚則有之故春秋王使榮叔歸含且賵士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也詒讓案諸侯雖絕傍期然諸侯於其諸父及兄弟之爲諸侯者則有服喪服傳云尊同則得服其親服義亦通於此也通典凶禮引譙周云諸侯降旁親旁親若爲諸侯及女子嫁於諸侯服如國人此即鄭所謂親者服焉之義賈說未憭含襚詳小宰疏以荒禮哀凶札荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札讀爲截截謂疫癘疏以荒禮哀凶札者遭凶札貶損振救之禮謂之荒禮若大司徒十二荒政及周書大匡糴匡二篇所紀是其略也　注云荒人物有害也者賈疏云經云荒以爲目下云凶札則荒中有凶是

物有害荒中兼有札是人有害案司服云大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉者彼不以荒爲目以荒皆凶處故彼注荒爲飢饉不爲物有害也引曲禮者鄭彼注云登成也皆爲自貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也不治道爲妨民取蔬食也縣樂器鍾磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟此並遇荒自貶損之禮故引以爲證據小行人云國札喪則令賻補之國凶荒則令賙委之是當有賙補之事注不具也云札讀爲截截謂疫癘者癘舊本作厲今據毛晉本校改膳夫注云大札疫癘也大司樂注亦作癘阮元云札者古文假借字也故注易其字作截截者斷也至字林乃有𣧞字从歺乙聲丁晏云札截聲相近釋名釋天札

截也氣傷人如有斷截也段玉裁云札字已屢見矣此乃云截
爲截者互見也以弔禮哀禍烖禍烖謂遭水火宋大水魯莊公
使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔廄焚孔子拜鄉人
爲火來者拜之士一大夫再亦相弔之道疏以弔禮哀禍烖者
說文人部云弔問終也案弔之本義爲弔喪引申爲弔烖之通
語公羊昭二十五年何注云弔亡國曰唁弔死曰弔弔喪主曰
傷弔所執紼曰繞彼弔死以下三事並謂問終於此經當入喪
禮之科與此弔禮異也通言之五凶禮並得稱弔詳大府疏
注云禍烖謂遭水火者小行人注義同烖注例亦當作災宮正
注可證說文示部云禍害也又火部云天火曰烖水火皆爲人
之患害故通稱禍烖掌客禍烖殺禮注云禍烖新有兵寇水火

也此下文別云以恤禮哀寇亂故注不兼兵寇也云宋大水魯
莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔者據左莊十
一年傳文此引證弔水烖之事云廄焚孔子拜鄉人爲火來者
拜之士一大夫再亦相弔之道者並襍記文鄭彼注云言拜之
者爲其來弔己此引證弔火烖之事以禬禮哀圍敗同盟者合
會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋烖故是其
類疏以禬禮哀圍敗者賈疏云此經本不定若馬融以爲國敗
正本多爲圍敗謂其國見圍入而國被禍敗喪失財物若同盟
之國會合財貨歸之以更其所喪也洪頤煊云小行人若國師
役則令槁禬之字當作國敗鄭注不釋國字亦當作國敗包慎
言云經下文以恤禮哀寇亂圍可包於寇亂之中此當從馬融

作國爲當案洪包說是也依賈說蓋唐時鄭注本亦有作國敗
者與馬本正同賈大行人疏及蜀石經小行人注引此經並作
國敗可證也國敗猶左哀十三年傳云國勝蓋據國爲敵所勝
言之則曰國勝據國見敗於敵言之則曰國敗義實同也　注
云同盟者合會財貨以更其所喪者謂禬之義猶言合會也禬
會聲類同小行人槁禬注亦云使鄰國合會財貨以與之廣雅
釋言云更償也賈疏云必知禬是會合財貨非會諸侯之兵救
之者若會合兵當在軍禮之中故知此禬是會合財貨以濟之
也故大行人云致禬以補諸侯之災小行人亦云若國師役則
命槁禬之是其有財貨相補之驗詒讓案此禬與女祝大祝神
仕庶氏諸職之禬文同而義異詳女祝疏云春秋襄三十年冬

會于澶淵宋烖故者春秋經文公羊傳云諸侯相聚而更宋之
所喪曰死者不可復生爾財復矣穀梁傳云更宋之所喪財也
此引以證會合財貨更其所喪之事也云是其類者澶淵之會
爲宋火災雖非圍敗然歸財與禬禮事類相同故云是其類以
恤禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作於外爲寇作於內爲亂疏
注云恤憂也者爾雅釋詁文云鄰國相憂者賈疏云亦上云哀
邦國之憂據諸侯爲說故鄭以鄰國解之哀之者旣不損財物
當遣使往諮問安不而已云兵作於外爲寇作於內爲亂者約
左傳文七年魯叔仲惠伯語以賓禮親邦國親謂使之相親附
賓禮之別有八疏以賓禮親邦國者五禮之三也說文貝部云
賓所敬也賓客之禮主於敬故謂之賓禮　注云親謂使之相

親附者謂舊本作者蓋涉後以飲食之禮親宗族兄弟章注而誤今據宋本正謂制朝聘之禮使諸侯親附王亦使諸侯自相親附也云賓禮之別有八者目亦具下文春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王爲文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四

時分來終歲則徧【疏】春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇者則歲時諸侯見王之異名也王制疏引五經異義云朝名公羊說諸侯四時見天子及相聘皆曰朝以朝時行禮卒而相逢於路曰遇古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇許慎案禮有覲經詩曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知有朝覲宗遇之禮從周禮說鄭駁之云此皆有似不爲古昔案覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝朝通名案異義相聘聘當爲朝不爲古昔義不可通疑當作不爲左背鄭意散文則朝覲亦可通稱禮說與春秋說義不相違也云時見曰會殷見曰同者金鶚云會同之禮有四一是王將有征討會一方之諸侯時見曰會是也一是王不巡守四方諸侯皆會京師殷見曰同是也此二者皆行於境內者也一是王巡守諸侯會於方岳書周官篇所謂王乃時巡諸侯各朝於方岳也再會諸侯於塗山亦是巡守會同一是王不巡守而殷國諸侯畢會於近畿此二者皆行於境外者也時見時巡所見皆止一方諸侯殷見殷國曰會則四方六服諸侯畢至故曰殷會同對文則別散文則通同亦可言會會亦可言同總之皆曰會同諸侯亦曰會同林喬蔭云會同之禮掌舍云掌王之會同之舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝宮棘門爲帷宮設旌門無宮則共人門牛人云凡會同共其兵車之牛與其牽徬以載公任器縣師云若將有會同之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍皆備旗鼓兵器以帥而至稍人云若有會同行役之事則以縣師之法作其同徒

輂輦帥而以至廩人云凡邦有會同則治其糧與其食遺人云凡會同掌其道路之委積大祝云大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令司士云凡會同作士從諸子云會同賓客作羣子從凡其扈從有官有兵其在道有次舍有委積其出入所經皆有告祭若如舊說會同皆在京師則諸侯來朝天子未嘗外出何以有此諸儀詒讓案會同禮蓋有常變不同鄭賈所釋並據常典言之故壇宮受玉不出郊甸若其變禮則多與巡守並行或在方岳或在東都如周公朝諸侯於東都之明堂宣王亦有東都之會詩小雅車攻云會同有繹是也其殷國則又或有侯國道里遠近不可豫定故六軍羣子從行而委積館舍之煩亦與大

師無異司馬法仁本篇云興甲兵以討不義巡守省方合諸侯攻不同即指巡守之會同而言也金氏所舉四者最爲詳析林氏據掌舍諸職以明會同之不必皆在畿內亦足補鄭義耳詳大行人疏　注云此六禮者以諸侯見王爲文者賈疏云案此經文皆云見是下於上稱見故云諸侯見王爲文也秋官大行人云春朝諸侯之等皆云朝覲諸侯是王下見諸侯爲文故彼注云王見諸侯爲文二者相對爲文不同以彼是天子見諸侯之義圖天下之事比邦國之功皆據天子爲主故以天子見諸侯爲文此則諸侯依四時朝天子故以諸侯見天子爲文云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者依大行人文九州之外夷鎭蕃三服世一見無分年朝覲之法故專

據九州以內侯甸男采衞要六服言之四時分來謂六服每服各分四方每方又分四部依四時更迭而來也詩大雅韓奕篇韓侯入覲箋云諸侯秋見天子曰覲孔疏云駁異義云朝通名也秋之言覲據時所用禮是鄭意以韓侯秋來見王時行覲禮也下文奄受北國則韓侯是北方諸侯而得秋覲王者諸侯之朝天子四方時節其文不明說周禮者賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屛之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也馬融以爲在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬是由經無正文故先儒爲此二說鄭於大宗伯依云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧秋官大行人注云六服以其朝

歲四時分來更遞而徧二注並言分來則是從賈之說一方而分爲四時也韓侯雖是北方諸侯其在北方爲西偏蓋於時分之使當秋覲也若然明堂位注云魯在東方朝必以春似東方諸侯皆朝春者正以彼記魯之祭禮云夏礿秋嘗冬烝獨無春祀明爲朝王闕之故云朝必以春魯在東方尤爲東偏蓋亦分之使春朝故嘗闕春祭也案孔說是也大行人注云其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬依彼注云四方各四分之則鄭意於六服之中分爲四方一方之中又分爲四部以四時分來部近東者則朝春部近南者則宗夏部近西者則覲秋部近北者則遇冬是東方亦可以秋覲西方不必無春朝蓋與賈說共同賈疏釋四時分來謂春東方六

服當朝之歲盡來朝夏南秋西冬北皆然是則一方盡來無四分之事與韓奕疏引馬融說正同實非鄭指又大行人賈疏謂馬氏之義六服當面各四分之假令東方侯服四分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬餘方皆然是馬季長亦主四方各四分趨四時而來之說則賈馬鄭三君義本不異與韓奕疏所述馬說不同未知孰得其實又公羊桓元年傳何注說五年一朝之制云分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時蓋謂於四方諸侯之中分爲五部部主一年五年而徧又於一部之中分爲四輩輩主一時四時而徧此則與經注之義並異不足取證者也陳汲謂朝覲不分方分時云以春來則曰朝以夏來則曰宗以秋來則曰覲以冬來則曰遇猶漢律春曰朝秋曰請

吳王濞春不朝使人爲秋請是也又書康王之誥大保率東方
諸侯入應門左畢公率西方諸侯入應門右則是康王初卽位
四方諸侯以朝適皆在京師也王與之說同金鶚云諸侯朝覲
經典並無分方分時之說蓋朝覲之年有定若東方諸侯春時
或有故則至夏秋皆可朝苟必拘其時將廢朝乎案陳金說亦
通但漢人說朝禮者並謂分方分時旣無正文未敢輒易謹附
其說於此其四時朝覲之月經注亦無文御覽禮儀部引白虎
通云朝用何月皆以夏之孟四月因留助祭則謂以夏正四孟
月詩周頌臣工箋云周之季春於夏爲孟春諸侯朝周之春故
晚春遣之孔疏亦謂諸侯之朝皆用孟月與班義同也云名殊
禮異者覲禮目錄云朝宗禮備覲遇禮省曲禮云天子當依而

立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西
面曰朝鄭注云諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也
秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者謂於內朝而序進覲者
位於廟門外而序人王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇
依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也孔疏引崔
靈恩說朝宗之禮云諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳
介也天子車時在大門內傳辭旣訖則乘車出大門下車王迎
入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝
服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進謂入
應門諸公東面諸侯西面案以上並鄭據曲禮解朝覲名殊禮
異春夏與秋冬不同之說六朝諸儒及唐人經疏說並略同然

鄭覲禮記注則云四時朝覲受之於廟是鄭亦有兩解公羊隱
十一年何注亦云禮朝受之於太廟不別朝覲之異與曲禮文
不同萬斯大凌廷堪並謂將覲之時或先行常朝之禮故有交
面西面之位金鶚又駁鄭說云朝宗覲遇特以時而異其名其
禮必不有異均是諸侯乃春夏來者寬以待之秋冬來者嚴以
接之果何義耶凡諸侯見天子無論何時皆謂之覲書言肆覲
東后於春時言之詩言韓侯入覲左傳言晉侯出入三覲郊特
牲言覲禮天子不下堂而見諸侯此皆諸侯見天子稱覲不必
在秋否則天子春夏皆下堂而見諸侯有是禮乎朝亦四時之
通稱不必在春然諸侯相見亦稱朝君臣每日常見亦稱朝惟
覲則專屬諸侯見天子不可混稱故覲禮一篇特名曰覲所以

別於常朝也鄭乃謂此諸侯秋見天子朝宗禮備覲遇禮省誤
矣凡朝聘皆必受摯於廟者誠不敢當也必無受摯於朝之禮
且諸侯奠摯必北面而此云東西面其非受摯甚明崔氏謂諸
侯春夏乘命車天子出迎君臣皆服皮弁其謬尤甚下之朝覲
天子必無迎賓之禮諸侯亦必無不乘墨車者也皮弁每日常
朝之服乃諸侯初見天子受摯而以此服相接可乎竊謂諸侯
旣入廟行覲禮次日天子視朝諸侯又行朝禮蓋覲以正君臣
之分故北面朝以通上下之情故東西面案萬凌金三家並謂
四時朝覲禮當不異足正鄭賈之誤曲禮所謂天子當依諸侯
北面者與覲禮合自是朝覲宗遇之通禮而所謂天子當宁諸
公東面諸侯西面者則於經無徵萬凌金並謂王每日常朝之

禮於義得通而萬凌謂先朝後覲金謂先覲後朝說又互異未能決定考司士常朝之位止云孤東面卿大夫西面無諸侯射人朝位與司士同而云諸侯在朝則皆北面朝士三詢外朝之位則五等諸侯並東面此皆與曲禮必不能强合者故江永以曲禮爲記人之異說黃以周亦謂覲禮同姓西面北上異姓東面北上是尙左也曲禮諸公東面諸侯西面則是尙右疑其爲異代禮聞疑載疑不敢曲爲傅合也云更遞而徧者謂一歲而當朝之服徧六歲而六服徧卽大行人注云六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧是也云朝猶朝也欲其來之早者賈疏述注作朝之言朝也爾雅釋詁云朝早也是朝取來早之義也御覽禮儀部引白虎通云朝者見也因用朝時見故謂之朝說

與鄭小異云宗尊也欲其尊王者宗尊義詳目錄疏御覽引白虎通云所以制朝聘之禮何所以尊君父重孝道也夫臣之事君猶子之事父欲全臣子之恩一統尊君故必朝聘也是朝有尊君之義云覲之言勤也欲其勤王之事者覲勤聲類同說文見部云諸侯秋朝曰覲勞王事鄭覲禮目錄云覲見也彼據字義此據聲訓義亦相成也云遇偶也欲其若不期而俱至者遇偶爾雅釋詁文春秋隱四年公及宋公遇于淸公羊傳云遇者何不期也一君出一君要之也此卽異義公羊說所謂卒而相逢於路曰遇者雖亦取不期之義而與冬見天子之禮迥異左傳隱四年孔疏引劉歆賈逵說並以彼亦用冬遇之禮則杜氏釋例已難之矣云時見者言無常期者謂有大事之時則來見

不依六服疏數之節及春秋朝覲之期也射義云貍首者樂會時也諸侯以樂會天子爲節左襄二十八年傳子產曰小適大共其貢職從其時命杜注云從朝會之命此時見義與彼同云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉者明時見亦先行朝覲常禮既朝覲乃行會禮但時會人衆必於國外爲壇與常朝在廟異也國外謂王城之外近郊爾雅釋詁云會合也故合諸侯謂之會禮詳司儀疏賈疏云此司儀及覲禮所云爲壇合諸侯是也又云既朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已其當朝之歲者則於國中朝案賈意蓋謂時見會當方六服諸侯其適當朝歲者則先朝於國復朝於壇其不當朝歲專爲時見而來者

則無先朝國中之事覲禮疏亦同此說然依後注說殷同雖不當朝歲亦先朝國中復朝壇則此時見當方諸侯當朝歲與不當朝歲疑皆先行常朝之禮惟時見止合當方其當朝歲而不當征討之方者則不與命事之列或但朝國中不復更特見於壇耳賈說恐非鄭意又案時會殷同並先朝國中後朝於壇則有兩次將幣其致享及禮賓亦然故司儀經注說享及禮並於壇以五爵分爲三等是其證也命事謂命以征討之事卽大行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也論語先進皇疏云時見曰會亦隨其方若東方不服則命與東方諸侯共征之曲禮疏說亦與皇同又云朝竟王乃爲壇於國外與之會盟春於國東夏南秋西冬北會則隨事無有定期有時而然故曰時見

同會也案依皇孔二說則時見亦分方會盟之壇隨四時而異金鶚云鄭不言一方諸侯文略也云春秋傳曰有事而會不協而盟是也者左昭三年傳鄭子大叔語引以證時會即爲有征討之事云殷猶眾也者大宰注同曾子問云諸侯旅見天子注云旅眾也殷旅義亦同云十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉者大行人殷同注義同說文冃部云同合會也賈疏云案大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此云殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服眾皆同來言殷國者眾來見於王國其事一也詒讓案十二歲侯甸男采要五服皆當朝歲其衞服雖不當朝歲亦因王不巡守而來見

則六服當同先朝於廟後朝於壇其禮與時見大同但時見無常期殷見則必在十二年王不巡守時時見合當方諸侯殷見則六服四方萃於一年以此爲異耳殷見大行人謂之殷同至大行人又有殷國雖亦十二歲因王不徧巡守而行其禮然與殷見正禮迥異鄭賈說並未析詳職方氏及大行人疏云所命之政如王巡守者賈疏云巡守命政則王制所云命典禮考禮命市納價之類又尚書所云歲二月東巡守已下修五禮五玉及協時月正日之等皆是也云殷見四時四方分來終歲則徧者大行人注義同亦謂六服分爲四方每方又四分之四時分來與朝覲法同但朝覲各以其朝歲四時分來六服六歲乃徧殷同則皆於不巡守之年四時六服分來一歲則徧以此爲異也賈疏謂與上同爲四方方各總一時來王制疏亦云每當一時一方總來不四分也通典賓禮引崔靈恩說同並非鄭意

時聘曰問殷頫曰視時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮殷頫謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮眾聘焉一服朝在元年七年十一年【疏】時聘曰問殷頫曰視者經例凡覜字並用古字作眡唯此獨從今字作視未詳其例賈疏云此二經者是諸侯遣臣聘問天子之事詒讓案此經無聘覜年數依注說聘無常期覜則十二年三覜王制云諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝鄭彼注云此大聘及朝晉文霸時所制也蓋鄭意比年小聘五年大聘爲諸侯邦交之法聘義注據大行人歲問殷聘諸小

聘大聘是也諸侯於天子則不用是法故王制注廣爲霸主所制明非周公所制禮也而王制孔疏引五經異義春秋公羊說及公羊桓元年何注則並依王制說說文見部亦云諸侯三年大相聘曰覜覜視也視瞻也段玉裁謂許以周禮之覜即三年大聘故大行人曰王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧覜五歲徧省省與覜同閒歲而舉所謂三年大聘下於上上於下皆得曰覜許說與周禮不相違也案段說亦得通但王制三年大聘與此經殷覜究不相應蓋五年一朝之文既與大行人不合則聘年亦不足取證可知互詳大行人疏　注云時聘者亦無常期者彖上時見而言大行人注同云天子有事乃聘之焉者大行人注云天子有事諸侯使大夫來聘天子無事則已是

也賈疏云上時是當方諸侯不順服其順服者當方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸侯不來諸侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮者賈疏云瀆數也天子無事不敢數遣大夫聘問天子以是故有事乃遣大夫問也必知時聘遣大夫不使卿者以其經稱問案聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問明使大夫也案小聘使大夫亦詳大行人疏云殷覜謂一服朝之歲以朝者少者大行人注義同一服朝之歲謂惟有侯服來朝之歲也曲禮孔疏云覜亦見也爲來見王起居故曰覜也案孔訓覜爲見與許訓爲視同覜亦作眺國語齊語云重爲之皮幣以驟聘眺於諸侯覜眺聲類同云諸侯乃使卿以大禮衆聘焉者

此亦釋殷爲衆與殷見義同六服皆來聘故謂之衆賈疏云鄭知使卿以大禮者見聘禮大聘使卿此既諸侯使臣代己來明不得使大夫故知使卿以大禮衆聘焉使卿爲大禮對使大夫爲小禮也曲禮疏云殷覜亦並依時春東夏南秋西冬北各隨方逐時但不每方分爲四耳所以殷覜不須分見四時者小禮不須更見四時法也云一服朝在元年七年十一年者此三年唯有侯服朝餘五服並不朝也賈疏云鄭約大行人要服之內諸侯服數來朝一服朝當此三年以其侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝從天子巡守是甸服於元年七年十一年無朝法是使卿殷覜也男服三年朝六年朝九年朝十二年從天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝天子之法是亦使卿以大禮聘天子也衛服五年朝十年朝則元年七年十一年亦無朝天子法是亦使卿以大禮聘天子也要服六年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘也故知一服朝在元年七年十一年也以軍禮同邦國同謂威其不協僭差者軍禮之別有五【疏】以軍禮同邦國者五禮之四也夏官敘官注云軍衆名也軍旅田役皆興起徒衆故謂之軍禮　注云同謂威其不協僭差者者爾雅釋詁云協和也左昭三年傳云不協而盟僭差者謂僭越差貸史記禮書云奢溢僭差威而同之所以和其爭競一其制度賈疏云既云同邦國則

使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不協僭差者使之和協不僭差僭差謂若禮記郊特牲云宮縣白牡朱干設鍚之類皆是諸侯之僭禮也云軍禮之別有五者即下大師大均大田大役大封五者是也大師之禮用衆也用其義勇【疏】大師之禮用衆也者大司馬注云大師王出征伐也賈疏云大師者謂天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國一軍出征之法用衆　注云用其義勇者謂因其義勇之志率勸而用之大均之禮恤衆也均其地政地守地職之賦所以憂民【疏】大均之禮者校比戶口以均平征賦之事事止於畿內賈疏謂此大均亦據邦國徧天下皆均之非也邦國雖亦有大均之事然皆諸侯自主之非王官所掌　注云均其地政地守地職之賦者賈疏云鄭約地官

均人云掌均地政均地守均地職彼注云政讀爲征謂地守地
職之稅也地守衡虞之屬地職農圃之屬若然地征者與下地
守地職爲目也此云之賦卽彼注之稅一也詒讓案均人云三
年大比則大均注云有年無年大平計之此主王國而言蓋欲
均地政地守地職之等須屬聚衆庶大平計其事故屬軍禮疏
謂諸侯僭濫無道賦稅不均則合衆以均之故在軍禮非也云
所以憂民者前注云恤憂也地政地守地職等不均則民病故
大均以憂恤之大田之禮簡衆也古者因田習兵閱其車徒之
數疏大田之禮者賈疏云此謂天子諸侯親自四時田獵案春
蒐夏苗秋獮冬狩通謂之田禮具大司馬職　注云古者因田
習兵者小司徒注云田獵也大司馬注云兵者凶事不可空

設因蒐狩而習之左傳隱五年孔疏引白虎通云王者諸侯所
以田獵者何爲田除害上以共宗廟下以簡集士衆也案習兵
謂春振旅夏茇舍秋治兵冬大閱皆因田而習之亦具大司馬
職云閱其車徒之數者其釋文作衆小宰注云簡猶閱也公羊
桓六年傳云大閱者何簡車徒也簡閱義同大役之禮任衆也
築宮邑所以事民力強弱疏注云築宮邑者大司馬大役與慮
事注云大役築城邑也此宮謂王宮不云城者各舉一隅爲釋
邑謂都邑築宮邑及匠人建國營國之事大與徒役亦以軍法
部署之故屬軍禮也云所以事民力強弱者大司馬注云任猶
事也事以其力之所堪謂因民力之強弱任之以立其功賈疏
云論語云爲力不同科是事民力之強弱也大封之禮合衆也

正封疆溝塗之固所以合聚其民疏注云正封疆溝塗之固所
以合聚其民者賈疏云知大封爲正封疆者謂若諸侯相侵境
界民則隨地遷移者其民庶不得合聚今以兵而正之則其民
合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言溝塗者古境界皆有溝塗
而樹之以爲阻固則封人云爲畿封而樹之者是也詒讓案大
卜注云大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓
帥師疆鄆田是也左昭三十年傳云吳二公子奔楚楚子大封
而定其徙此云大封與土田定其所徙之居與此義同但據鄭
大卜注則是大封者謂邦國疆界有侵越者當帥師以定之如
左傳文元年云晉侯疆戚田襄八年云莒人伐我東鄙以疆鄫
田皆正封疆而用師故屬軍禮經云合衆疑亦兼關軍旅之事

大卜注校此爲密當據以補其義溝塗卽五溝五涂見遂人司
險職經注例皆作涂此作塗者涂之俗疑傳寫之誤詳小司徒
疏又後經云王大封則先告后土彼疏以爲封建邦國蓋邦國
初建容亦有封疆溝塗錯互不正當合軍以治之此經與彼事
小異而實相因此疏與大卜注境界侵削之說則專據建國後
言之耳以嘉禮親萬民嘉善也所以因人心所善者而爲之制
嘉禮之別有六疏以嘉禮親萬民者五禮之五也賈疏云餘四
禮皆云邦國獨此云萬民者餘四禮萬民所行者少故舉邦國
而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民其實上下通也
注云嘉善也者爾雅釋詁文云所以因人心所善者而爲之制
者謂飲食昏冠等禮並人心所嘉善者故順而制設其禮使相

親樂也賈疏謂設禮節以裁制之非鄭恉云嘉禮之別有六者即下飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶六者是也以飲食之禮親宗族兄弟親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也【疏】以飲食之禮親宗族兄弟者此飲食賓射燕饗之禮皆宗族兄弟故舊朋友四方之賓客所通有宰夫云凡賓客掌其飲食掌客云上公三食侯伯再食子男壹食是四方賓客亦有飲食也射人小臣注以賓射爲與來朝諸侯射是四方賓客亦有燕射也國語周語云親戚宴饗則有殽烝又毛詩小雅伐木序云燕朋友故舊也是宗族兄弟故舊朋友通有飲食饗燕之禮也經各舉一耑互文

以見義耳賈疏云此經云飲食亦尊卑通有下文別有饗燕則經云飲者非饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不別云食故也　注云親者使之相親者前注義同云人君有食宗族飲酒之禮所以親之也者人君與宗族飲食之禮今亡蓋與燕禮及公食大夫禮略同王制孔疏引皇侃云食禮者有飯有殽雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也其禮有二種一是禮食故大行人云諸公食之禮有九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食者謂臣下自與賓客旦夕共食是也案人君以下族食蓋亦當用禮食故皇氏不數也飲酒者蓋謂族燕燕與飲酒亦通稱文王世子云若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒特牲饋食禮祝告利成徹庶羞設于西序下

注引尚書傳云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也彼注又云自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房毛詩小雅湛露傳云夜飲燕私也宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也鄭箋云夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於異姓其讓之則止依詩書傳義則天子四時祭及禘祫疑並有族燕之法國語周語云時宴不淫韋注云一時之閒必有燕禮宴燕字通蓋即指時享後之燕言之其卿大夫以下則宗子主其禮又月令季冬命樂師大合吹而罷注云歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也王居明堂禮季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂然則歲

終又有合族大飲於寢之禮不徒時祭矣引文王世子曰族食世降一等者賈疏云鄭彼注云親者稠疏者稀假令親兄弟歲四度從父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度族昆弟歲一度是其一世降一等又引大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也者弗別釋文作不別今禮記作弗鄭彼注云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓繫之弗別若今宗室屬籍也賈疏云引之者證此經以飲食相親之事鄭注引文王世子據人君法引大傳據大夫士法則萬民亦有此飲食之禮也以昏冠之禮親成男女親其恩成其性【疏】以昏冠之禮親成男女者若士冠士昏禮是也天子諸侯昏禮亡其冠禮惟大戴禮記有公冠篇即諸侯之冠禮云公冠四加玄冕祭注

云四當爲三玄當爲衮字之誤依盧說則公冠亦止三加蓋始加緇布冠玄端服再加皮弁三加衮冕也士冠禮賈疏則云公冠四加者緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣家語冠頌篇王注冠義孔疏又謂天子當四加玄冕五加衮冕與賈說不同案盧說公冠三加本不攟而玉藻說始冠緇布冠自諸侯下達明不上達於天子爵弁於天子爲吉凶參半之服則不宜列加服之數玄冕衮冕異服同冠又不可分爲兩加王孔賈諸家之義亦並錯互難通未能定也賈疏云此一節陳昏姻冠笄之事上句直言昏冠專據男而言亦有姻笄故下句兼言男女也若然則昏姻之禮所以親男女使男女相親二十之男二十之女配爲夫妻是也冠笄之禮所以成男女男二

十而冠女子許嫁十五而笄不許亦二十而笄皆責之以成人之禮也詒讓案男女必冠笄而後昏嫁二禮相因故以親成合言之　注云親其恩者謂昏禮也哀公問云大昏既至冕而親迎親之也又昏義云降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合卺而酳所以合體同尊卑以親之也親其恩言合其恩誼云成其性者謂冠禮也士冠禮士冠始加祝曰棄爾幼志順爾成德鄭彼注云既冠爲成德又冠義云已冠而字之成人之道也成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉白虎通義性情篇云性者生也成其性言成其生之德也**以賓射之禮親故舊朋友**射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友爲世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賓之辟【疏】以賓射之禮親故舊朋友者王與諸侯射於朝也鄉射記云惟君有射于國中賈彼疏謂天子賓射在朝是也其禮亡蓋當與大射禮略同詳射人疏賈疏云謂若射人王以六耦射三侯三獲三容五正是賓射之侯也以此賓射之禮者謂行燕飲之禮乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也案射人所說乃大射禮彼注以爲賓射非也賈疏亦沿其誤詳彼疏　注云射禮王亦立賓主也者賈疏云案大射禮以大夫爲賓主案此云王以賓射之禮既行燕飲之禮明知王亦立賓主也云王之故舊朋友爲世子時共在學者者賈疏云若據即位爲王以後亦有以臣爲朋友

不得云故舊今云故舊朋友明據未爲王時案文王世子周公居攝成王與伯禽在學與學子同居又王制有王大子是爲世子時共在學者也云天子亦有友諸侯之義者欲見此賓射內兼有諸侯之賓小臣注云賓射與諸侯來朝者射是也云武王誓曰我友邦冢君是也者書牧誓文僞孔傳云同志爲友言同志滅紂又僞古文泰誓亦襲此文非鄭所見賈引泰誓爲釋非也賈疏云言此者欲見經云朋友亦含諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼以成王以臣爲朋友則此朋友之中可以兼之矣云司寇職有議故之辟議賓之辟者小司寇八辟之二彼注云故謂舊知賓謂所不臣者三恪二代之後與然則彼賓謂賓恪諸侯與故舊朋友義不相涉此牽連引之證天子

有友諸侯之義非謂此朋友專指二恪三代之後也以饗燕之禮親四方之賓客賓客謂朝聘者疏以饗燕之禮親四方之賓客者說文食部云饗鄉人飲酒也引申爲饗食賓客之饗又說文宀部云宴安也案燕飲正字當作宴經通借燕爲之燕即今燕禮是也饗又盛於燕故大行人注云饗設盛禮以飲賓也左宣十六年傳云晉侯使士會平王室定王享之王曰王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴國語周語亦云王公立飫則有房烝親戚宴饗則有殽烝案左傳享亦即饗假借字周語立飫亦即饗禮也其禮今亡互詳酒正疏　注云賓客謂朝聘者者賓謂來朝諸侯客謂其來聘卿大夫燕禮記有與四方之賓燕之禮彼賓爲聘使司几筵國賓注亦兼朝聘賓客言之散文通也

賈疏云此經饗燕並言殊食於上者食無獻酢之法故別言於上與私飲同科此饗燕謂掌客云上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗一獻四舉旅降脫屨升坐無筭爵以醉爲度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是親四方賓客也陳壽祺云考儀禮聘禮曰公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜於朝上介壹食壹饗據此則聘賓再饗聘介壹饗王禮與侯禮宜同禮記聘義大戴禮朝事儀皆云壹食再饗燕與時賜所以厚重禮也賈疏謂聘客皆一饗失之以脤膰之禮親兄弟之國脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤疏以脤膰之禮親兄弟之國者孔廣森云與以賀慶之禮親異姓之國互文異姓亦有脤膰其兄弟之國當有賀慶益可知矣且歸脤雖諸侯於異姓大夫適有之故子以膰俎不至去魯論語記祭於公不宿肉案孔說是也公羊定十四年何注云禮諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實亦通同異姓言之　注云脤膰社稷宗廟之肉者說文示部云祳社肉盛以蜃故謂之祳天子所以親遺同姓春秋傳曰石尚來歸祳又炙部云𤎅宗廟火孰肉春秋傳曰天子有事𤎅焉以饋同姓諸侯案說文肉部無脤膰二字而別有脣字訓口耑非此義此脤膰即祳𤎅之俗量人又作燔疑當爲𤎅詳彼疏賈疏云鄭揔云脤膰社稷宗廟之肉分而言之則脤是社稷之肉膰是宗廟之肉是以左成十三

年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會諸侯伐秦成子受脤于社不敬注云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤注云膰祭肉又案異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰以此言之則宗廟之肉曰膰社稷之肉曰脤之驗也而公羊穀梁皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膰非鄭義耳對文脤爲社稷肉膰爲宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用蜃蛤故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器是其祭器皆飾以蜃也案賈說是也脤膰之義公穀與左氏說不同公羊定十四年傳云脤者何俎實也腥曰脤熟曰燔穀梁傳文略同此並謂脤膰爲腥熟異名無廟社之別其左氏說則以脤爲祭社肉膰爲祭宗廟肉故閔二年傳梁餘

子養曰帥師者受命于廟受脤于社又襄二十二年傳鄭公孫僑曰公孫夏從寡君以朝于君見于嘗酎與執燔焉是並以脤膰爲廟社異名許鄭及國語晉語韋注漢書五行志服虔注並從其說惟昭十六年傳子產曰孔張爲嗣大夫喪祭有職受脤歸脤傳無祭社之文杜注則云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公皆社之戊祭也孔疏云先儒皆以脤爲祭社之肉劉炫以爲脤亦祭廟之肉以規杜氏今案脤膰對文則廟社有異散文祭廟亦通稱脤劉炫說不誤惠士奇亦云受脤歸脤似非指社杜預謂大夫祭社歸肉於公孔疏乃云大夫奉君命攝祭於社皆臆說也大行人歸脤以交諸侯之福掌蜃祭社共蜃器亦非獨盛社肉則脤膰兼廟社互舉通稱審矣互詳

量人疏云以賜同姓之國者聘禮記云若兄弟之國則問夫人注云兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者則兄弟之國亦兼有異姓此昏姻甥舅別入下文異姓中故知惟據同姓諸姬之國也云同福祿也者少牢饋食禮祝嘏王人云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田是祭祀本以受福祿於神今同姓諸侯與王同祖故以脤膰致之明與彼同受此福祿也云兄弟有共先王者者釋同姓之國有稱兄弟之義賈疏云謂若魯與周同承文王鄭與周同承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也此文雖主兄弟之國至於二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云胙膰肉周

禮以脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓敬齊侯比之賓客又僖二十四年宋成公如楚還入于鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得脤膰之賜是以大行人直言歸脤以交諸侯之福王辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得脤膰也云魯定公十四年天王使石尚來歸脤者春秋經文引以證共先王之國有歸脤之事詳掌蜃疏**以賀慶之禮親異姓之國**異姓王昏姻甥舅疏以賀慶之禮親異姓之國者廣雅釋詁云賀喜也說文貝部云賀以禮相奉慶也又心部云慶行賀人也月令注云慶謂休其善也賈疏云言賀慶者謂諸侯之國有喜可賀可慶之事王使人往以物賀慶之可施及異姓之國

所以親之也雖主異姓其同姓有慶賀可知故舉異姓包同姓也是以大行人云賀慶以贊諸侯之喜不別同姓異姓則兼同姓可知　注云異姓王昏姻甥舅者爾雅釋親云婿之父爲姻婦之父爲婚婦之父母婿之父母相謂爲婚姻婦之黨爲婚兄弟婿之黨爲姻兄弟又云母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅謂我舅者吾謂之甥也又云妻之父爲外舅郭注云謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥於貳室是也賈疏云若據男女身則男曰昏女曰姻若以親言之則女之父曰昏壻之父曰姻言甥舅者嫁女與之則爲甥王娶女來則爲舅總是昏姻之國也**以九儀之命正邦國之位**每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數疏以九儀之命正邦

國之位者此與大小行人爲官聯也大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵注云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也此九儀與彼略同但彼專據侯國賓客之禮此則通晐內外諸臣諸侯言之所包尤廣也此亦卽小宰所云聽祿位以禮命先鄭彼注云禮命九賜也後鄭不從曲禮孔疏云案含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯鄭司農以周禮九命與九賜是一也康成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜異義許愼說九賜九命鄭康成以爲不同案依孔引異義則許與先鄭義同今攷九命與九賜迥不相涉兩漢諸儒或合爲一　漢書王莽傳張純等曰謹以六藝

通義經文所見周官禮記宜於今者爲九命之錫顏注引張晏云周禮上公九命九命九錫也是西漢時已有是說卽許君所本公羊莊元年何注亦以九錫說九命穀梁莊元年楊疏厗其非是至先鄭雖以九賜說禮命而此職注絕無一語涉九賜者其說與許何諸家蓋又小異互詳小宰疏　注云每命異儀貴賤之位乃正者若典命九命禮儀以九爲節七命禮儀以七爲節五命禮儀以五爲節各依命數爲差所以正貴賤之位次使不淆混差僭也引春秋傳曰名位不同禮亦異數者左莊十八年傳文彼上文云王命諸侯故引以證每命異儀明彼云禮卽此經九儀也**壹命受職**始見命爲正吏謂列國之士於子男爲大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事**疏**壹命受職者職與爵相兼故曲禮注云凡仕者一命而受爵通典職官云周禮爵及命士故云一命而受爵有受爵有受命者命必有職故周禮云一命受職明一命之士職爵俱有也一命而受職再命不言自明耳案杜說是也此經自一命至九命咸上得兼下下不得僭上皆宗伯正之　注云始見命爲正吏者賈疏云對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自辟除未得王之命故以士得王命者爲正吏也案賈謂正吏對府史胥徒者蓋據御僕小司寇朝士注並以羣吏爲府史實則此注當對不命之士而言若大宰達吏注云小吏則通命士及不命之士言之不盡正吏也云謂列國之士者賈疏云謂公侯伯爲列國下云七命賜國鄭注孝經云列土封疆謂之諸侯亦據公侯伯七命賜

國則子男不得爲列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也云於子男爲大夫者賈疏云典命子男大夫一命是也云王之下士亦一命者凡經例積絫數皆作壹注例用今字通作一詳酒正疏典命無王朝士命數但王之大夫四命以次差之則三命二命一命宜爲上中下士也鄭此及下注皆先畢侯國之臣次及王臣者欲先見卿大夫而後及士也賈疏謂以上云正邦國之位故以諸侯爲首以王臣亦之非鄭指也鄭司農云受職治職事者謂始受王之官職治其所掌之事也先鄭義與後鄭略同但以此一命爲王之中下士與後鄭異**再命受服**鄭司農云受服受祭衣服爲上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王

之中士亦再命則爵弁服疏再命受服者通典職官云再命受服於君不自爲也然則一命者其服自爲也　注鄭司農云受服受祭衣服爲上士者賈疏云祭衣服雖不指斥服名以義推之先鄭云爲上士則服爵弁服也此言再命爲上士則王之中士下士同一命可知也詒讓案受祭衣服謂受助祭於君之服亦即錫爵時所受命服留予問云天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟是也葢命服必受於君乃得有之故禮運以冕弁藏於私家爲非禮明未受命及黜退者不得有也其自祭及朝服則自作之故國語魯語云命婦成祭服列士之妻加之以朝服詩周南葛覃毛傳亦云孔疏云大夫助祭服玄冕受之於君故大宗伯再命受服是也妻所成者自祭之服少牢禮朝服玄冠緇布

衣素裳韋昭云祭服玄衣纁裳謂作玄冕之服非也又月令孟夏后妃獻繭乃收繭稅注云收繭稅者外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭孔疏引皇氏云外命婦既就公家之桑而養蠶惟稅其繭餘得自入以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以供造也孔氏謂夫助祭之服當公家所爲故禮再命受服所以有繭稅者以其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之案依皇侃說則助祭服外命婦自作孔則謂外命婦入稅於公官以其絲織作祭服還以授卿大夫士其妻不自織二說不同孔氏爲允云玄謂此受玄冕之服者以玄冕爲諸侯卿大夫之上服助祭服之明此再命受服皆據受上服言也云列國之大夫再命於子男爲卿者並據典命爲說此

列國亦專指公侯伯故別出子男也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者賈疏云此亦據司服之文案玉藻注云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絺冕大夫玄冕士皆爵弁若然此注云於子男爲卿卿當絺冕矣鄭云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也案賈據玉藻注謂鄭意無孤之國卿不與大夫同玄冕大戴禮記諸侯遷廟篇盧注糾鄭之誤謂卿大夫同玄冕不以有孤無孤而異其說甚允竊謂此注直引典命文無分別無孤國卿服之義疑鄭君自易其說與玉藻注不必同也互詳內司服司服疏云王之中士亦再命者亦典命無文以次推之也云則爵弁服者賈疏述注則上

有士字云凡言士者無問天子士諸侯士則皆爵弁以助祭也若然司服不見爵弁者以其王吉服有九自公以下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁爲正也任大椿云卿大夫以玄冕爲命服爵弁以下其次也士以爵弁爲命服皮弁以下其次也大宗伯注謂大夫玄冕七爵弁葢專以大夫士之上服爲命服也次服所施等殺或眂乎命數如天子大夫四命則以爵弁家祭諸侯大夫再命則以朝服家祭以爵弁朝服皆大夫次服故也若命服高下則惟眂乎爵不眂命數如天子之士惟三命與諸侯之卿同而三命之士惟得爵弁子男之大夫一命與天子之下士同而一命之大夫得服玄冕於此見命服從爵不從命數

大夫士命服惟助祭得服之雖朝覲及家祭皆用命服之次又云據注則再命受服兼含上受爵弁服但攷玉藻一命縕韍幽衡注謂公侯伯之士一命疏謂縕韍當爵弁韎韐大宗伯疏謂無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭據此則諸侯之上士一命天子之下士一命皆得服爵弁矣又何得再命之士也今攷月令疏謂禮再命受服其夫亦當有祭服官家所給故蠶繭稅以供造之然則爵弁郊廟之服必再命之士乃得受其一命之士雖得服爵弁不得受服內司服凡命婦供其衣服注臣之命者再命以上受服則下士之妻不其也然則不受服者公家不供其服非不得服也案任述注義深得鄭指依鄭此注及士冠禮注詩周頌絲衣箋說是天子及五等諸侯之士命數不同皆

以爵弁爲上服則雖三命上士亦不得服冕而禮器說冕旒云士三是士有服冕矣鄭彼注以爲夏殷禮殊無塙證鄭鍔陸佃並謂天子上士三命玄冕鍾文烝黃以周說同王昭禹孫希旦則謂天子中士再命亦玄冕吳廷華孔廣森金鍔則謂天子上中下士並得服玄冕以尊卑之等論之王臣陪臣服有降殺而士獨一同爵弁非其差也說苑修文篇云士服黻此與玄冕一章之服適合但上士三命服章視命數則宜得有希冕三章之服是又不止玄冕矣若然王臣命服蓋不以爵爲別異而彼以命爲差次弁師諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之言冕之等不及士司服士服自皮弁而下如大夫之服及士冠禮士以爵弁爲三加之尊服並專據侯國之制不得以擬天子之士也

說文曰部云冕大夫以上冠荀子富國篇及大略篇皆云大夫裨冕白虎通義紼冕篇云諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒言冕者不及士者以唯天子士乃得服冕不服冕者多亦容諸侯國制言之也互詳典命司服疏**三命受位**鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王爲王之臣也王之上士亦三命**疏**注鄭司農云受下大夫之位者賈疏云先鄭意以上士三命下大夫三命上大夫四命案王制云次國之下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大國之下大夫則諸侯之五大夫有上下案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名爲上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男名位不同侯伯猶同

七命子男猶同五命況中大夫下大夫名位既同何嫌不得同命也是以典命唯見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也云玄謂此列國之卿始有列位於王爲王之臣也者典命云公之卿三命侯伯之卿亦如之子男之卿再命此云列國之卿即指公侯伯之卿也左成二年傳說晉鞏朔未有職司於王室杜注云非命卿名位不達於王室是命卿以上乃受位於王也賈疏云諸侯之卿大夫皆得聘天子今於三命乃云始有列位於王爲王之臣者以其再命已下卑雖得聘天子不得言位於王朝是據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦據晉國之卿三命而於天子稱士與天子三命之士同稱士即爲王臣也詒讓案依此注說則小國

之卿再命未得受位即不命於天子故王制云小國二卿皆命
於其君而白虎通義封公侯篇引王度記則云小國三卿一卿
命於天子王制注依其說謂彼記文似誤脫是鄭謂小國亦三
卿一卿命於天子今攷典命注引王制依其元文絕無改易以
相參證竊此注義乃鄭君後定與王制注說自不同也黃以周
云王制二當作三小國三卿皆命於其君不列位於天子王制
所言命於天子皆謂受位於王國大宗伯三命受位子男之卿
再命未受位於王二卿固命於其君一卿亦非命於天子也列
國之大夫必受位於天子而後可謂之卿其未受位者於其國
雖曰卿其實大夫也故晏子曰惟卿爲大夫小國三卿皆未受
位於天子故叔孫穆子曰諸侯有卿無軍自伯子男有大夫無

卿韋注國語有卿有命卿也案黃說亦通但此注依典命侯伯
之卿同四命爲已受位而魯語謂伯無卿下同子男則與此經
義究不合古籍岐互未能決定也云王之上士亦三命者上注
以王之下士一命中士再命以次推之則王之上士當三命與
外國之卿同故詩鄭風羔裘箋云大國之卿當天子之上士是
也四命受器鄭司農云受祭器爲上大夫玄謂此公之孤始得
有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王
之下大夫亦四命【疏】注鄭司農云受祭器爲上大夫者鄉師注
云祭器者簠簋鼎俎之屬先鄭以器爲祭器與後鄭說同而云
爲上大夫者先鄭上注以王之下大夫三命差而上之則四命
者當爲上大夫與後鄭說中下大夫同四命異也沈夢蘭云上

大夫即序官中大夫康成謂中下大夫皆四命按司士大夫以
其等旅揖中下大夫不同等非皆四命可知先鄭是也案沈申
先鄭說亦通云玄謂此公之孤始得有祭器者也者典命云公
之孤四命通典職官云謂公之孤卿受祭器於公四命始受器
三命以下皆自爲之也賈疏云曲禮云大夫有田者先爲祭服
後爲祭器則儀禮少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器
今云公之孤四命始得有祭器者但未四命已前有地大夫雖
得造祭器祭器未具猶假之使足至四命即具有言始有祭器
者據始得具祭器而言案受器義與受服同蓋器之大者受之
於官其小者則自造之杜說最允但受器者受大造小則無不
具矣未受器者唯得自造小器而大器不具是具器即受器猶

之六命賜官而後得具官賈疏與杜義亦足相輔也引禮運者
鄭以彼云大夫即指侯國卿大夫三命以下者而言明未受器
者器既不具則須假不假而自具則爲非禮故曲禮云無田祿
者不設祭器有田祿者先爲祭服鄭注云祭器可假祭服宜自
有孔疏云若大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大
夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造
故禮運云大夫祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也熊氏以
禮運據天子大夫得造不得具非也又王制大夫祭器不假孔
疏引皇侃云此謂有地大夫故祭器不假若無地大夫則當假
之禮運謂無地大夫也案孔說足申鄭義云王之下大夫亦四
命者典命云王之大夫四命注云四命中下大夫然則王之中

大夫亦四命此及下注止云下大夫者文不具也五命賜則鄭司農云則者法也出爲子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上爲成國王莽時以二十五成爲則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制焉疏注鄭司農云則者法也者大宰注義同先鄭之意蓋謂此賜則與大司馬九法均守平則以安邦國義同謂賜以土地析受任土之法楚辭天問云地方九則王注云謂九州之地凡有九品漢書敘傳云坤作墜埶高下九則顏注引劉德云九則九州土田上中下九等也大司徒土均之法有九等則卽均平差等之法矣云出爲子男者據典命云子男五命又云王之大夫四命及其出封加一等是

也云玄謂則地未成國之名者賈疏云對下文七命賜國是成國則五命子男言則是未成國但成國之賦有三若以出軍言之春秋襄公傳云成國不過半天子之軍謂據公五百里而言以其侯伯爲次國二軍故也若以執圭爲成國而言可及伯卽下經七命賜國者是也若以千乘爲成國言之惟公及侯以其伯三百里不得出千乘故鄭注論語云公侯之封乃能容之是也詒讓案王制注云方五百里者謂之大國方四百里方三百里者謂之次國方二百里及方百里者謂之小國然則男方百里以上已得爲國故典命大行人以子男爲小國之君此注謂侯以上乃成國者以下文七命賜國及左傳成國半天子之軍諸文參互定之故與彼異云王之下大夫四命出封加一等五

命者賈疏云亦是典命文案此亦當兼中大夫言云賜之以方百里二百里之地者者謂賜爵爲子男也大司徒云諸子方二百里諸男方百里云方三百里以上爲成國者賈疏云此據下文七命賜國而言也左傳襄十四年孔疏引此注作賜之以方百里二百里三百里之地方四百里以上爲成國又釋之云如鄭之言成國者惟公與侯耳伯雖與侯同命地方三百里未得爲成國也何紹基云七命賜國注兼侯伯則此注謂方三百里以上爲成國者是也左傳正義與此疏不相應亦與賜國注不相應矣案何說是也此下文云七命賜國與典命侯伯七命相應故鄭以伯三百里以上爲成國若如孔本作方四百里以上爲成國是謂伯雖與侯同七命而尙不得爲成國則賜國之文

有侯無伯注何得通言侯伯乎況此注上云賜以方百里二百里之地與先鄭所云出爲子男義正同方百里卽男之地二百里卽子之地大夫四命出封賜地止得爲五命之子男若三百里則伯之地乃六命卿所封下文七命受國二鄭注說甚明段如孔本兼賜三百里之地是大夫五命受則得受七命伯之地非其次也典命後鄭注說出封加等亦云大夫爲子男卿爲侯伯不云大夫得爲伯孔所據本疑誤與此經注義並不合詩大雅板孔疏亦謂此注以伯以上爲成國與左傳疏不同而又據左傳成國不過半天子之軍及明堂位注成國之賦千乘諸文謂侯地四百里以上始爲成國伯未成國說亦歧互不足據也云王莽時以二十五成爲則方五十里者以莽制五十里爲則

雖與大司徒子男之地不合而子男賜則其名則同故引以爲證惠棟云王莽傳云諸公一同有衆萬戶土方百里侯伯一國衆戶五千土方七十里子男一則衆戶二千有五百土方五十里附城大者食邑九成衆戶九百土方三十里自九以下降殺以兩至於一成五差備具合當一則案十里爲成成百戶故方百里爲萬戶方七十里爲四千九百戶言五千舉成數也方五十里爲二千五百戶皆與王制合附城猶周之附庸自九成至一成降差以兩五差計之合一則二十五成之數云合今俗說子男之地者賈疏云時有孟子張包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百里七十里五十里等爲周法故鄭指此等人爲俗說也詒讓案鄭意則爲子男受地之名所

受地數自據大司徒子二百里男百里爲正王制謂子男同五十里鄭以爲殷制故斥謂周子男五十里者爲俗說耶大司徒先鄭注所云今五經家說也莽制子男地止二十五成合於俗說而子男受則正合此經義足互證也詳大司徒疏云獨劉子駿等識古有此制焉者賈疏云劉子駿等則有馬融鄭司農杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周公太平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者謂時有解則爲五十里者故也案據後鄭說蓋劉歆等知周有五百里以下之國又知此經一則有百里二百里之制莽制兼采俗說蓋與歆等不同先鄭未據莽制則亦同而異也賈說未析六命賜官鄭司農云子男入爲卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其官

治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃爲君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之疏注鄭司農云子男入爲卿治一官也者先鄭意此賜官與前壹命受職義略同謂爲六官之卿治其當官之事賈疏云案典命唯有出封加一等無入加之文則出有加入無加今以子男五命入加一等爲王朝六命卿於理不可故後鄭不從也先鄭之義出加入亦加若毛君之義出加入減故晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云天子之卿六命車旗衣服以六爲節是出加入減也後鄭不從者諸侯入爲王卿大夫其尊如故以爲采何得入則減之乎指如鄭武公桓公並入爲王之司徒詩人美之若減何美之有乎明入不減鄭君之義出加入不減依於

在國若言六兮者以晉侯入爲王卿謙不敢必當七命之服故云六兮耳詒讓案依無衣詩文似王朝卿大夫自有六章之服詳典命疏云玄謂此王六命之卿者據典命文云賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯者此破先鄭子男爲卿治一官之說說文宀部云官吏事君也家臣亦事其主若君故謂之官賈疏云案載師有小都大都大都謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如此六命已上賜之官使得自置其臣治家邑如諸侯此則大宰云施則於都鄙建其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如畿外諸侯但少一卿不足於諸侯而已言家邑雖與大夫家邑同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑以表大小都耳案公卿采邑有兩卿五大夫等詳大宰

疏此賜官卽所謂具官也禮運云大夫具官非禮也蓋王朝三公采邑得立二卿五大夫卿采邑得立二大夫五士皆具立兩設伍之制所謂具官也若大夫家邑雖亦有設官屬然不得具兩伍之數故此經六命卿而後賜官諸侯之卿仍不得具官故論語八佾篇孔子以管仲官事不攝爲非儉蓋侯伯之卿與天子大夫同禮運以大夫具官爲非禮卽指諸侯卿大夫言之也引春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃爲君禱河旣陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之者左傳文彼文云晉侯伐齊將濟河中行獻子以朱絲係玉二瑴而禱曰齊環怙恃其險負其衆庶棄好背盟陵虐神主曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之杜注云彪晉平公名曾

臣猶末臣官臣守官之臣賈疏云引春秋者證諸侯以臣爲官故荀偃自於晉侯稱官畿內諸侯臣亦稱官此經是也**七命賜國**王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯伯之國疏注云王之卿六命出封加一等者據典命文鄭司農云出就侯伯之國者據典命云侯伯七命以侯伯始爲成國對上五命賜則爲出就子男未成國也**八命作牧**謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命疏注云謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯者大宰云乃施典於邦國而建其牧注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是也荀悅申鑒時事篇云古諸侯建家國世位權柄存焉於是置諸侯之賢者以爲牧總其紀綱而已不統其政不御其民賈疏云侯伯七命今云八命作牧明是侯伯加命也得專征伐者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以其弓矢之賜州內有臣殺君子殺父不請於天子得專征伐之詒讓案鄭言得專征伐於諸侯者謂得專征當州諸侯欲見不得征五侯九伯也此州牧亦通稱州伯詳後疏詩衞風伯兮孔疏引鄭荅臨碩引公羊桓五年傳云其言從王伐鄭何從王正也言諸侯不得專征伐有從天子及伯者之禮案據鄭荅周禮難義則七命以下諸侯亦得從征伐但不得專耳鄭司農云一州之牧者謂牧爲一州之長九州則牧有九人亦詳大宰疏云王之三公亦八命者據典命文王之三公不得作牧但命數同耳**九命作伯**上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者鄭司農云長

諸侯爲方伯疏注云上公有功德者加命爲二伯者上公卽三公也典命云上公九命爲伯又云王之三公八命及其出封加一等知爲二伯者據王制天子之老爲左右二伯注云老謂上公是也王制又有八伯卽上文八命之州牧與東西二伯異公羊隱五年傳云天子三公稱公天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內白虎通義封公侯篇云王者所以有二伯者分職而授政欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯春秋公羊傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主其難賢者主其易乃俱

致太平也又欲令同有陰陽寒暑之節共法度也案班說東西二伯雖義多牽傅然亦謂二伯以三公爲之與鄭說同云得征五侯九伯者者明不止得專征諸侯也左僖四年傳管仲曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賈疏引賈服云五等諸侯九州之伯案杜注亦同左傳所云據太公而言太公封齊雖爲侯爵然亦以三公爲二伯故得膺此殊典五侯九伯之說鄭與賈服杜異詩邶風旄丘孔疏引鄭志荅張逸云五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯不可分故言五侯九伯則九人若主五等諸侯九州之伯是天子何異何云夾輔之有也依鄭志說則九州州以一侯爲牧

即上八命之牧每一牧又以二伯佐之九州通有九侯十八伯二伯中分天下每一大伯分統四侯半及小伯九以整數言之故云五侯九伯其說殊迂曲左傳孔疏斥其事無所出校數煩碎非復人情殆非過論竊謂左傳九伯當從賈服杜說爲九州之長王制云千里之外設方伯又云二百一十國以爲州州有伯八州八伯其所謂方伯八伯即上文作牧及掌交之九牧與左傳九伯亦同左傳伯有九彼云八者王制孔疏引鄭志荅張逸云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之雖八九校數少差要之周之州伯即州牧之通稱殆無疑義鄭以王制爲殷法彼注謂殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧實則周之州牧亦未嘗不稱伯也考之經傳周時止有東西二大伯及一州之牧伯並無

州牧下更立二小伯九州十八伯之說詩旄丘序云責衛伯也衛伯豈亦爲一州之牧自鄭彼箋誤以周制使伯佐牧謂之州伯賈孔禮疏牽於其說糾繞殊甚今不悉論鄭司農云長諸侯爲方伯者爾雅釋詁云伯長也掌客云諸侯長十有再獻注云諸侯長九命作伯者也公羊莊四年傳云上無天子下無方伯曲禮云五官之長曰伯是職方鄭彼注云謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者先鄭蓋依彼文謂方伯爲即分陝二伯以其東西分主各長一方之諸侯故謂之方伯也然王制方伯與八州八伯之文相屬是又以方伯爲即州伯又云天子使其大夫爲三監監於方伯之國而後鄭聘禮注謂牧有三監是後鄭亦以彼方伯爲即牧伯也詩旄丘敘上云責衛伯

下又云責衛不能脩方伯連率之職則詩敘方伯亦指牧伯而言故孔疏云方伯皆謂州長州謂之牧而云方伯者以一州之中爲長故云方伯又左哀十三年傳云王合諸侯則伯帥侯牧以見於王杜注云伯王官伯侯牧方伯此亦謂二伯爲王官伯方伯爲侯牧王制毛詩左氏義與曲禮異後鄭謂殷制八州牧爲八伯周制九州十八伯爲佐牧之伯皆非分陝之伯與先鄭說亦異賈疏謂方伯可及州牧幷二伯蓋欲爲曲禮王制及二鄭作調人然非先鄭恉也又案依先鄭此注義則二伯方伯並取長爲稱北堂書鈔設官部引五經異義云王者已有州伯所以復設二伯何欲使述職也何爲二伯乎曰以三公在外稱伯東西分爲二所以稱伯欲抑之也三公臣之最尊者也又以王

命而行天下爲其威故抑之明有所屈迫　迫許以伯爲屈抑之稱義殊牽强不及先鄭說之允也

周禮正義卷三十四終

周禮正義卷三十五

瑞安孫詒讓學

以玉作六瑞以等邦國等猶齊等也【疏】以玉作六瑞者御覽珍寶部引馬融注云瑞信義與敘官注同此六瑞即書堯典之五瑞彼不數鎭圭故數少其一史記五帝本紀集解引鄭書注云執之曰瑞白虎通義文質篇云五瑞謂珪璧琮璜璋也則又即下文六器之屬蓋玉器之通名矣互詳典瑞疏云以等邦國者賈疏云此有王之鎭圭而言邦國者以邦國爲主也　注云等猶齊等也者廣雅釋詁云等齊也齊等邦國者謂以瑞信齊一之無使有差僭也王執鎭圭鎭安也所以安四方鎭圭者蓋以四鎭之山爲瑑飾圭長尺有二寸【疏】王執鎭圭者御覽珍寶部引馬注云鎭圭尺有二寸王者執以祀天地曲禮孔疏云天子執鎭圭以朝日及祭天地宗廟知者典瑞云王執鎭圭以朝日又鄭志云祭天地宗廟亦執之是朝日既執鎭圭則夕月亦當然也案鄭孔說與馬同　注云鎭安也者廣雅釋詁同云所以安四方者職方氏注云鎭名山安地德者也王執此鎭圭亦所以鎭安四方故象彼爲文國語周語云爲摯幣瑞節以鎭之韋注云鎭重也重與安義亦相成也云鎭圭者蓋以四鎭之山爲瑑飾者玉人注云瑑文飾也六瑞之瑑飾經無文鄭皆依其名義推之大司樂四鎭注云四鎭山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也職方氏九州有九鎭內含有五嶽鄭意此鎭圭即瑑刻爲山形以山莫大於鎭故

以爲名非謂必分象會稽等四山也依鄭說六瑞並有瑑飾器云大圭不瑑者謂玉笏之珽也與六瑞不同云圭長尺有二寸者據玉人文**公執桓圭**公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸疏公執桓圭者以下皆五等諸侯朝見於王及自相朝所執之瑞也玉人謂之命圭覲禮謂之瑞玉穀梁定八年傳謂之封圭說文土部云圭瑞玉也上圜下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯从重土楚爵有執圭重文珪古文圭从玉案許說本此經又說苑修文篇云諸侯以圭爲贄圭者玉也薄而不撓廉而不劌有瑕於中必見於外故諸侯以玉爲贄摯瑞義同桓字亦作瓛說文玉部

云瓛桓圭公所執依許義則瓛爲公圭正字經典通叚桓爲之鄭以桓圭取雙植爲義則桓非叚字與許義異　注云公二王之後及王之上公者賈疏云案孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者典命上公之禮及此上之九命作伯皆是王之上公也通典賓禮引高堂隆云周禮公執桓珪公謂上公九命分陝而理及二王後也八命之公與王論道則執璧案高堂說是也三公之尊有二九命者執桓圭故書金縢說周公秉圭八命者唯執璧故射人云三公執璧互詳彼疏云雙植謂之桓者賈疏云桓謂若屋之桓楹案檀弓云三家視桓楹彼注四植謂之桓者彼據柱之竪者而言桓若竪之則有四稜故云四植植即稜也此於圭上而言下二稜著圭不見唯有上二稜故以雙言之也檀弓孔疏云案說文桓亭郵表也謂亭郵之所而立表木謂之桓即今之橋旁表柱也周禮桓圭而爲雙植者以一圭之上不應四柱但瑑爲二植象道旁二木又宮室兩楹故雙植謂之桓也黃以周云鄭注檀弓云四植謂之桓此云雙植蓋據一面言之案黃說是也桓圭蓋兩面面各瑑二稜合之爲四稜正與四桓楹相似賈似誤以爲一柱而有四稜孔疏亦未析云桓宮室之象所以安其上也者圭上圜銳下覆象棟宇兩面爲桓象四楹王氏訂義引崔靈恩云桓者柱柱者所以安上明宮室棟梁之材非柱不安象上公方伯佐王治天下所以匡輔王國爲王所憑安也云桓圭蓋亦以桓爲瑑飾者與鎭圭以四鎭爲瑑飾同也云圭長九寸

者御覽珍寶部引馬注亦云桓圭九寸並據大行人及玉人文**侯執信圭伯執躬圭**信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其愼行以保身圭皆長七寸疏注云信當爲身聲之誤也者釋名釋形體云身伸也可屈伸也案信伸古今字士相見禮注云古文伸作信是也此信圭鄭必破爲身者以信圭躬圭取象當相同故定爲身之聲誤云身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾者說文呂部云躳身也是身躬義同並指人之形體也御覽珍寶部引三禮圖云信圭謂圭上瑑爲人頭身之形躬圭謂圭上瑑爲四體之形案信圭蓋僅具頭身躬圭則兼瑑四枝爲別異也云文有麤縟耳者鄭意謂信圭文縟躬圭文麤以此爲差猶玉人注以加文飾殺文飾爲大璋中

瑑之差是也曲禮孔疏引江南儒者解云直者爲信其文縟細
曲者爲躬其文麤略賈士相見禮疏亦以信圭爲信伸通段玉
裁云信古伸字伸圭躬圭同像人形爲瑑飾而伸圭人形直躬
圭人形微曲躬或從弓取鞠躬意也陳祥道陸佃鄭鍔方苞姜
兆錫莊有可俞樾說並略同案此說亦本江南諸儒而不破字
其義較鄭爲長然則信躬又以所刻人形曲直爲別不徒瑑文
麤縟之判矣王氏訂義引崔靈恩云文縟細者爲信圭文麤者
爲躬圭信者取忠信謹敬以事上躬者欲其謹行而保其身案
崔義信如字非鄭義也云欲其慎行以保身者此釋破信爲身
之義明身躬同象人身欲見侯伯皆當慎行以保其身也崔靈
恩以此爲專釋躬圭未析云圭皆長七寸者御覽珍寶部引馬

注亦云信圭七寸躬圭七寸並據大行人玉人文子執穀璧男
執蒲璧穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或
以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也【疏】注云穀所以
養人者說苑修文篇云五穀者以奉宗廟養萬民也鄭意穀爲
民食人賴以養子所執璧象之欲其能養民也云蒲爲席所以
安人者說文艸部云蒲水艸也可以作席案司几筵之蒲筵卽
蒲席蒲席人藉之以安男所執璧象之亦欲其能安民也王氏
訂義引崔靈恩云執蒲璧以象天地所生之物御覽珍寶部引
馬注云蒲璧柔滑義與鄭異荀子不苟篇云與時屈伸柔若蒲
葦男於五等最卑故取柔順爲象焉傅義亦得通云二玉蓋或
以穀爲飾或以蒲爲瑑飾者凡經於段玉裁並謂以穀爲下說

瑑字是也案典瑞穀圭注云穀善也其飾若粟文然此穀璧當
亦與穀圭同又山海經西山經注云瑾瑜之玉堅粟精密郭注云
玉有粟文所謂穀璧也案彼堅粟疑堅栗之譌郭姿說不足據
云璧皆徑五寸者御覽珍寶部引馬注亦云穀璧蒲璧五寸並
據大行人文云不執圭者未成國也者賈疏云據上文五命賜
則是未成國也以禽作六摯以等諸臣摯之言至所執以自致
【疏】以禽作六摯者釋文云摯本或作贄阮元云廣韻六至下引
以禽作六贄云本亦作摯詒讓案說文手部云摯握持也引申
爲人所執摯之稱贄卽摯之俗說文女部又云𡠗至也引虞書
云雉𡠗則古文又以𡠗爲之禽者鳥獸之總名詳庖人疏賈疏
云案下文有孤執皮帛而此云以禽者據羔已下以多爲主也

案莊公傳男贄大者玉帛小者禽鳥尚書五玉亦云贄則玉亦
是贄此上下文玉爲瑞禽云摯者此以相對爲文天子受瑞於
天諸侯受瑞於天子諸臣無此義故以贄爲文　注云摯之言
至所執以自致者賈疏述注所執作執之案摯執至致聲義並
相近爾雅釋詁云摯至也士相見禮注云摯所執以至者君子
見於所尊敬必執摯以將其厚意也說苑修文篇云贄者所以
質也白虎通義文質篇云臣見君有贄何贄者執也質已之誠
致已之悃愊也王者緣臣子之心以爲之制差其尊卑以副其
意也孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞
皮帛者束帛而表以皮爲之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔
小羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死

不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者
以繢謂衣之以布而又畫之者自雉以下執之無飾士相見之
禮卿大夫飾摯以布不言繢此諸侯之臣與天子之臣異也然
則天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮與此孤卿大夫
士之摯皆以爵不以命數凡摯無庭實【疏】孤執皮帛卿執羔者
此辨孤以下見君及自相見之摯也王國與侯國諸臣並同通
典賓禮引高堂隆云孤謂天子七命之孤及大國四命之孤卿
謂六官六命之卿及諸侯三命再命之卿也案高堂並用鄭義
云大夫執鴈士執雉者通典引高堂隆云大夫謂天子中下大
夫四命及諸侯再命一命之大夫也士謂天子三命之士及諸
侯一命再命之士也府史以下至于比長庶人在官亦謂之士

案此當作鄰此亦用鄭義彼謂鄰長等不命之士亦執雉於義
得通但謂府史胥徒得與士同摯恐非云庶人執鶩工商執雞
者說文广部云庶屋下眾也案庶人即齊民賈後疏謂指府史
胥徒則在官在野其摯同也御覽禮儀部引五經異義云謹案
周禮說五玉摯自公卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工
商又無朝儀五經無說庶人工商有摯此許駮此經庶人以下
有摯之說也陳壽祺云士相見禮言庶人見於君曲禮亦言庶
人之摯小司寇詢萬民之位百姓北面則庶人工商有朝儀有
摯明矣案陳說是也　注云皮帛者束帛而表以皮為之飾者
賈疏云案聘禮束帛加璧又云束帛乘馬故知此帛亦束束者
十端每端丈八尺皆兩端合卷總為五匹故云束帛也言表以

皮為之飾者凡以皮配物皆手執帛以致命而皮設於地謂若
小行人圭以馬璋以皮皮馬設於庭而圭璋特達以升堂致命
也此言以皮為之飾者孤相見之時以皮設於庭手執束帛而
授之但皮與帛為飾耳案鄭云束帛而表以皮為之飾者謂以
皮包裹帛之表為飾也賈謂若小行人璋以皮等為皮設於庭
不知小行人馬皮等皆為庭實此後注明云凡摯無庭實何得
援彼為釋邪賈說不可從云皮虎豹皮者賈疏云見禮記郊特
牲云虎豹之皮示服猛且皮中之貴者勿過虎豹故知皮是虎
豹皮也王氏訂義引崔靈恩云執虎豹之皮者義取有文而能
服猛詒讓案小行人六幣璋以皮注亦釋為虎豹皮管子揆度
篇云令諸侯之子將委質者皆以雙武之皮武即虎字彼蓋亦

謂以皮為摯也尹知章注釋為裘失之云帛如今璧色繒也者
聘禮受享束帛加璧夫人玄纁束帛加琮鄭注亦云帛今之璧
色繒也說文帛部云帛繒也糸部云繒帛也二字互訓凡璧以
白為貴漢之璧色繒即白色也黃以周云鄭云帛如今璧色繒
明其與璧同色有異玄纁者也璧色白鄭注虞書三帛謂亦黑
白二色孔注意同案黃說是也聘禮享君束帛不著色享夫人
束帛則著其色曰玄纁明上束帛如其本質為白色此注即隱
據彼經為釋亦兼明此經凡帛不言色者並是白繒不染者也
孔廣森則謂此帛當為玄纁束帛敖繼公胡培翬並謂聘禮享
君帛不著色當為玄纁於義亦通至書舜典修三帛史記五帝
本紀集解引馬融云三帛三孤所執也書孔疏引王肅云三帛

纁玄黃也附庸與諸侯之適子公之孤執皮帛其執之色未詳聞或曰孤執玄諸侯之適子執纁附庸執黃僞孔傳說與王同續漢祭祀志劉注引范甯書注云玄纁黃三孤所執王孔謂公之孤執玄帛不及王之孤范則謂三孤分用三色帛似皆以意推之據舜典疏引鄭書注以三帛爲薦玉之藉則不如馬王說孟子滕文公篇趙注又云匪厥玄黃謂諸侯執玄三纁二之帛願見周王此亦以束帛爲玄纁而謂諸侯通執帛與此經五等之摯尤不合皆不足據云羔小羊者羊人注同說文羊部云羔羊子也云取其羣而不失其類者士相見禮注云羔取其從帥羣而不黨也說苑修文篇云羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贄白虎通義文質篇云卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿職

在盡忠率下不阿黨也春秋繁露執贄篇云羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不諦類死義者羔食於其母必跪而受之類知禮者故羊之爲言猶祥與故卿以爲贄公羊莊二十四年何注云羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者也案董何說與鄭異云鴈取其候時而行者士相見禮注云鴈取知時飛翔有行列也春秋繁露執贄篇云鴈乃有類於長者長者在民上必施然有先後之隨必俶然有行列之治故大夫以爲贄說苑修文篇云鴈者行列有長幼之禮故大夫以爲贄白虎通義文質篇云大夫以鴈爲贄者取其飛成行止成列也大夫職在奉命適四方動作當能自正以事君也公羊何注云鴈取其在人上有先後行列說並與鄭異

王引之云鄭蓋以鴻鴈釋之鴻鴈春去秋來故曰候時也其實大夫所執之鴈直謂鵝耳古者謂鵝爲鴈故膳夫六牲有鴈堯典二牲一死贄馬注曰二牲羔鴈卿大夫所執一死雉士所執若非常畜之鵝不得謂之牲也羔鴈皆常畜之物而雉則野物不畜於人得之則死故曰一死若以鴈爲鴻鴈則中於矰繳斃於網罟與雉皆爲死物書何以獨謂雉爲一死乎且鴻鴈孟春北去仲秋始來中閒數月無鴈之時大夫將何以爲贄乎然則謂大夫執鴻鴈非事實也自董仲舒春秋繁露始以鴈爲鴻鴈而說苑白虎通因之則其誤久矣蓋執贄之禮漢世已廢故不知大夫所執之鴈爲鵝而以爲鴻鴈也不然則在野之鴈或曰鴈或曰鴻或曰鴻鴈或曰候鴈稱名至無定矣而執贄之禮何

以經傳皆言執鴈絕無言執鴻者乎以是言之殆非鴻鴈案王說是也江永方苞孫志祖黃以周說並同士昏禮納采用鴈亦據盛用大夫摯也凡此經鴈並爲鵝詳食醫疏云雉取其守介而死不失其節者釋文云介或作分案分介亦字形相近而誤詳內宰疏士相見禮云士相見之禮摯冬用雉夏用腒注云士摯用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用腒備臭腐也說苑修文篇云雉者不可指食籠狎而服之故士以雉爲贄白虎通義文質篇云士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉也公羊何注云雉取其耿介云鶩取其不飛遷者賈疏云庶人府史胥徒新升之時執鶩鶩即今之鴨執之者象

庶人安士重遷也案曲禮云庶人之摯匹鄭注云說者以匹爲鶩孔疏云野鴨曰鳧家鴨曰鶩鶩不能飛騰如庶人但守耕稼而已爾雅釋鳥云舒鳧鶩舍人及李巡云鳧野鴨名鶩家鴨名某氏云在野舒翼飛遠者爲鳧說苑修文篇云鶩者鶩鶩也鶩鶩無他心故庶人以鶩爲贄云雞取其守時而動者說文隹部云雞知時畜也新序雜事篇云雞守夜不失時信也此謂工商執雞通貨欲其不失時故取雞之守時而動者以爲贄也云曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之者者引以證天子之臣所執羔鴈當飾以繢也鄭彼注云繢畫也諸侯大夫以布天子大夫以畫孔疏云飾覆也畫布爲雲氣以覆羔鴈爲飾以相見也云自雉以下執之無飾者賈疏云欲見天子士諸侯士

同皆無布飾以其士卑故不異公羊隱八年徐疏引鄭尚書如五器注云如者以物相授與之言授摯之器者有五卿大夫上士中士下士也器各異飾周禮改之飾羔鴈飾雉執之而已詒讓案鄭彼注有飾雉與此不同未知孰是云士相見之禮卿大夫飾摯以布不言繢此諸侯之臣與天子之臣異也者彼文云下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之注云飾之以布謂裁縫衣其身也上大夫卿也如麛執之者秋獻麛有成禮如之或曰麛孤之摯也此約引之見彼文與曲禮異天子之臣尊其文當縟故飾以繢諸侯之臣卑其文當殺故飾以布也云然則天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾以豹皮與者賈疏云欲以天子諸侯卿大夫飾摯者異明天子孤諸侯孤皮亦不同此約卿大夫以明孤無正文故言與以疑之也詒讓案此鄭以意定之以虎皮尊於豹皮卽以爲天子諸侯之孤飾摯之異也通典六引高堂隆云孤副公與王論道尊於六卿其執贄以虎皮表束帛公之孤覜聘于天子及見于其君其贄以豹皮表束帛亦用鄭義士相見禮注別載孤執麛之說與此經不云彼注亦不言天子諸侯之孤蓋鄭所不從白虎通義文質篇云卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麑鹿今以羔也班說又謂卿大夫贄有古今之異亦以意定之無塙證也云此孤卿大夫士之摯皆

以爵不以命數者賈疏云天子孤卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命諸侯孤四命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命但爵稱孤皆執皮帛爵稱卿皆執羔爵稱大夫皆執雁爵稱士皆執雉庶人已下雖無命數及爵皆執鶩天子諸侯下皆同故云皆以爵不以命數也詒讓案依鄭此注義則諸臣之摯皆以爵不以命數又王臣與侯國之臣爵同則摯亦同惟以飾爲異此鄭據三禮經記參互攷定精塙不易也左定八年傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯于是始尚羔杜注云禮卿執羔大夫執鴈魯則同之今始知執羔之尊也孔疏云賈逵云周禮公之孤四命執皮帛卿三命執羔大夫再命執鴈魯廢其禮三命之

第63冊　續修四庫全書第14版反內

卿皆執皮帛至是乃始復禮尚羔奏周禮禮記皆言卿執羔大夫執鴈並以爵斷不依命數賈何以計命高下妄稱禮乎鄭衆云天子之卿執羔大夫執鴈諸侯之卿當天子之大夫故傳曰唯卿爲大夫當執雁而執羔僭天子之卿也魯人效之而始尚羔記禮所從壞案禮傳及記天子之臣與諸侯之臣所執無異文也周禮掌客凡諸侯之禮上公及侯伯之下皆云卿相見以羔是諸侯之卿執羔不執鴈又士相見者諸侯之臣相見之禮也經曰下大夫相見以鴈上大夫相見以羔是諸侯之卿必執羔矣安在於諸侯之卿當天子之大夫乎傳文之乖於禮者爵是卿也皆當執羔趙鞅荀寅不應執鴈此是當時之失失於偪下以晉卿失於偪下魯卿不應僭上益明賈言魯卿舊執皮帛

非其義矣魯人於是始知執羔爲尊或亦效晉唯上卿一人獨執羔耳未必即能如禮諸卿皆執羔也案依賈說則摯以爵兼以命數依先鄭說則王臣與侯國之臣降殺一等其說與此經及士相見禮並不合宜孔氏之糾其誤也但晉三卿爵同摯異魯羔鴈尊卑僭殊並與禮違是則衰世沿襲之失司約所以有治摯之約與又案依鄭賈義凡摯皆依執者之爵爲降殺不視所見之人爵位爲次惟聘禮卿大夫勞賓云大夫奠鴈注云不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔彼注兼據掌客職文而謂卿摯有降用鴈則與禮例不合恐不塙也云凡摯無庭實者別於小行人六幣有庭實也**以玉作六器以禮天地四方**禮謂始告神時薦於神坐書曰周公

植璧秉圭是也疏以玉作六器者說文㗊部云器皿也此引申爲凡禮神玉器之稱賈疏云此據禮神則曰器上文人執則曰瑞對此文義爾若通而言之禮神雖不得言瑞人執者亦曰器故聘禮云圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘可也尚書亦以五瑞爲五器卒乃復是其人執亦曰器也　注云禮謂始告神時薦於神坐者唐郊祀錄引五經通義云禮神用玉者猶臣子爲贄也賈疏云此以玉禮神在作樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟裸同節若然祭天當實柴之節也唐會要王起議造禮神九玉議引三禮義宗云凡祭天神有二玉禮神者訖事卻收祀神者與牲俱燎案崔氏以禮神之玉與燎玉異是也郊特牲孔疏引

皇侃說亦謂祭天先燔玉至設正祭乃置禮神之玉與崔說略同惟郊以此與典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川等同爲初祭禮神之玉若如其說則此當通舉十器不宜別出六器且彼四器不論尊卑皆用圭璋又皆有邸與此六器絕不類則其用不同可知鄭說殊不足據黃以周云徐邈云璧以禮神圭以自執故曰執璧秉圭非圜丘與郊各有所施徐以爲璧奠圭執則下文圭璧以祀日月鄭注圭其邸如皆是圭璧與四圭有邸同爲圭也圭璧以奠神則四圭有邸安見其自執邪如謂圭璧亦其所自執又與朝日執鎮圭之文相戾且禮日又用何玉案黃說是也徐謂圜丘南郊同執四圭得之而謂禮神別用玉則非是

今攷定此六器別爲禮方明之玉非正祭時禮神之玉詳後疏
云書曰周公植璧秉圭是也者書金縢文彼文云既克商二年
王有疾弗豫周公爲三壇同墠爲壇於南方北面周公立焉植
璧秉珪乃告大王王季文王圭彼從古文作珪此經注並作圭
僞孔傳云璧以禮神植置也置于三王之坐周公秉桓圭以爲
贄孔疏引鄭書注云植古置字則鄭說與孔同故引以證用璧
禮神之事但彼植璧爲禮三王之神與下經蒼璧禮天不同其
璧之色未聞又依後賈疏義則宗廟無禮神之玉金縢所說或
非常法也**以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮**
南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此禮天以冬至謂天皇大
帝在北極者也禮地以夏至謂神在崐崘者也禮東方以立春

謂蒼精之帝而大昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而
炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉
禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其
類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物
半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見【疏】
以蒼璧禮天以黃琮禮地者覲禮云方明者木也方四尺設六
色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧
南方璋西方琥北方璜東方圭故鄭公謂此六器即禮方明之
玉金榜云六器文次六瑞六贄下六瑞諸侯執以朝六贄諸臣
執以見此六器則會同諸侯祀方明所設其事相因文故相次
小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼

與典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸是皆六玉有琮
與大宗伯文合覲禮不云上璧下琮而云上圭下璧記者文誤
耳鄭以六器爲圜丘方澤及四時迎氣所用之玉據典瑞祀天
以四圭地以兩圭其旅上帝亦以四圭與大宗伯禮天地四方
異玉牧人陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之禮記亦云郊之
祭也牲用騂又與大宗伯牲幣各放其器之色者異牲然則六
器爲祀方明所用甚明案敖金說是也惠士奇秦蕙田盛世佐
淩廷堪孫希旦莊有可說並同唐虞有六宗之祭六宗者天地
四方之神續漢書祭祀志劉注引尙書大傳說六宗云萬物非
天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏書
舜典孔疏引馬融說亦以六宗爲天地四時伏馬說與此天地

四方略相類但四時所迎者卽五帝五神雖未嘗不賅於四方
天地之中而六宗實非專祀五帝五神也周無祭六宗之文而
朝覲會同有方明漢書律厤志又引伊訓說伊尹祀于先王誕
資有牧方明蓋商周方明之神卽唐虞六宗之遺典覲禮以方
明爲盟神楚辭九章惜誦說誓事云令五帝以折中兮戒六神
與嚮服王注以六神爲卽六宗以禮攷之亦卽方明之神彼於
六神之外特舉五帝明方明泛禮衆神不專屬五帝矣況五帝
有黃帝而方明不及中央六天純天神而方明兼及地示名殊
禮異不辨可知又國語越語越王誓范蠡封地云皇天后土四
鄉地主正之韋注云鄉方也四方神主盡誓盟事相因其神同
皇天后土卽禮天地四鄉地主卽禮四方彼此亦可互證推校

禮意蓋大會同合羣神以詔盟誓其神衆多不可盡設其主
位故爲方明通象六方之神合而告禮之以其神之尊貴言之
則云六宗以其神之著明言之則云方明其義一也其禮無所
專主本與二郊四時之特祀及明堂大饗之祭不同且因事告
禮當有牲幣而無迎尸獻酬之節與祭禮隆殺亦迥異故不謂
之祭而謂之禮覲禮又有禮日月四瀆山川丘陵之等亦猶是
也覲禮注云六色象其神六玉以禮之又云設玉者刻其木而
著之蓋誓告禮殺則不可以用常祭之牲玉故特依方色作此
六器而牲幣亦放而制焉此其差次之精不容淆混者也續漢
祭祀志注引司馬彪援此經以說六宗云天宗日月星辰寒暑
之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗者四時五帝之屬也

案司馬彪雖不以此六玉爲禮方明然以六宗羣神爲釋則正
協古義足正鄭說又案覲禮注說方明六玉云上宜以蒼璧下
宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也賈彼疏
據司盟注謂彼上下四方之神專指日月山川說殊迂曲以越
語四鄉地主之文證之則方明六玉上蓋通設天神下及四方
則分禮地示日月山川雖亦在其中而義無專屬殆無疑義賈
謂上與東方同用圭實則止五玉自不若此經六玉之完備金
定爲文誤實爲允當典瑞斂尸六玉有琮注亦以爲取象方明
則鄭亦謂禮方明玉宜有用琮矣六琮詳前疏方明互詳司盟
司儀疏又案蒼璧者廣雅釋器云蒼青也毛詩小雅采芑傳云
蔥蒼也爾雅釋器云青謂之蔥郭注云淺青也據毛郭說則蒼
蔥並青之淺者玉藻云大夫佩水蒼玉此蒼璧即水蒼玉與下
青圭色小異賈疏云易云天玄而地黃今地用黃琮依地色而
天不用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也　注云此禮天以冬至
謂天皇大帝在北極者也者鄭意此六玉爲圜丘方丘及五時
迎氣之玉也冬至圜丘祭昊天上帝即北辰耀魄寶詳前疏賈
疏云青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圜丘者也
詒讓案鄭說此禮天不謂夏正南郊祭受命帝者以郊特牲祭
法並說郊用騂犢而此下文云皆有牲幣各放其器之色則禮
天用蒼犢與彼異故與典瑞注謂南郊祭受命帝用四圭有邸與
圜丘異玉也張履云此云禮天地則告禮也故下云皆有牲幣
若圜丘之祭則牲又何待言有哉四圭有邸則圜丘用之故言

祀也案張說是也圜丘祭昊天當與南郊同用四圭有邸若如
鄭說以此爲圜丘之祭典瑞四圭有邸爲祭南郊則昊天尊於
受命帝反降用璧而不用四圭之重器不亦傎乎云禮地以夏
至謂神在崐崘者也者釋文作混淪云混本又作崑淪本又作
崙宋建陽本作崑崙盧文弨云崐崘說文山部無之水部有混
淪知古皆借用也史記又作昆侖陸氏於大司樂云崐崘本又
作混淪各依字讀非也案盧校是也崐崘崑崙皆俗字說文丠
部水部並止作昆侖司儀注引爾雅同混淪則段字也賈疏云
崑崙與昊天相對蒼璧禮昊天明黃琮禮崑崙大地可知故大
司樂云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則
地示皆出是也故鄭彼云天神則主北辰地示則主崑崙是即

與此同也曲禮孔疏云崑崙者案地統書括地象云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北别統四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於一州中更分爲九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也詒讓案鄭謂此禮地非北郊祭地者以依牧人陰祀用黝牲北郊與南郊相對牲用陰陽之色不得依玉色用黃牲故典瑞注謂北郊祭地玉用兩圭有邸不知方丘亦當用四圭無異玉也又方丘祭大地之神鄭依緯書謂祭崑崙攷大戴禮記公冠篇附載祭地祝辭云維予一人某敬拜下土之靈不稱崑崙則緯說不足據互詳典瑞疏云禮東方以立春謂蒼精

之帝而大昊句芒食焉者以下並謂四時迎氣分祭五帝也月令孟春云其帝大皞其神句芒又云立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也祭法孔疏引鄭志雜問志云春日其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之據鄭志此說則句芒以下五人神皆配食於庭也鄭意迎氣祀五色帝亦用方色之玉後漢書明帝紀李注引五經通義說祀五帝云牲幣及玉各依方色御覽禮儀部引蔡氏月令章句亦據此經以釋五時迎氣之玉並與此注義同今定此禮四方用青圭等爲告禮方明其五時迎氣當亦用四圭有邸與南郊同以迎氣亦正祭不宜與方明同

玉也云禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉者月令孟夏云其帝炎帝其神祝融又云立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊注云迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也云禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉者月令孟秋云其帝少皞其神蓐收又云立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊注云迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也云禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉者月令孟冬云其帝顓頊其神玄冥又云立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊注云迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也賈疏云知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼非爲告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言

告朔於明堂告五人帝告五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神爲配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星文耀鉤亦云靈威仰之等而說也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也案依鄭賈說則迎氣卽祭五帝而以五人帝五人神配唐郊祀錄云馬融盧植王肅賈逵皆以迎者迎四時之氣祭者五人帝大昊等是也月令孔疏引蔡邕說與賈馬同此並謂迎氣不祭五天帝又分迎與

祭爲二與鄭說異不足據也又玉燭寶典引月令章句云季夏迎中郊玉用黃琮郊特牲孔疏云五時迎氣其中央無文先師以爲亦用黃琮熊氏以爲亦用赤璋聶崇義云案祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黃帝禮用赤璋獨不如其色於理未允準孔義依先師所說用黃琮九寸爲當案大宰賈疏亦謂禮中央之玉用赤璋蕊氏燕安生說通典吉禮及孔聶則並依蔡邕說謂當用黃琮但此經禮方明之玉本無中央其季夏迎祀黃帝玉當亦用四圭有邸不用黃琮赤璋等也云禮神者必象其類者卽下璧圜象天等是也云璧圜象天者說文玉部云璧瑞玉圜也白虎通義文質篇云璧者方中圓外方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧

之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也唐郊祀錄引三禮義宗云祀昊天五精帝圭璧琥璜皆長十二寸以法十二時之義聶崇義云隋潘徽江都集禮依白虎通說璧好方案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職守九寸之璧好三寸而圓取以爲法也知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵璧肉而不成其倍失爾雅之義也又引阮鄭二圖云蒼璧九寸厚寸案班說璧好方殊謬聶氏廣之是也崔以此六玉爲祀昊天及五精帝亦依鄭義說圭璧尺度與阮鄭圖不同黃以周云玉人云璧好三寸爾雅云肉倍好謂之璧故鄭阮禮圖云蒼璧九寸崔氏以四圭尺有二寸以祀天例

之故云圭璧皆長尺有二寸兩說各有依據今從崔說云琮八方象地者說文玉部云琮瑞玉大八寸似車釭徐鍇繫傳云謂其狀外八角而中圓也黃以周云地分八方始於易八卦方位琮有角取諸此漢碑所圖或作五角或作十角陳祥道說四角謬案黃說是也白虎通義文質篇云圓中牙身方外曰琮琮之爲言宗也象萬物之宗聚也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮案鄭云八方者謂爲鈍角八觚班云牙身則似據玉人大琮射四寸言之牙爲銳角非琮之恆制也又班氏以琮爲西方之玉與此經義亦不合五代會要引阮氏圖云黃琮無好唐郊祀錄引三禮義宗云祭地之琮長十寸以放地數之十聶氏禮圖又

引義宗云黃琮十寸有好聶崇義云江都集禮依白虎通說琮外方內圓有好案黃琮八寸而無好玉人職云瑑琮八寸其黃琮取寸法於此其玉人職說諸琮形狀並不言好故知諸琮本無好也又云黃琮比大琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸案聶從阮諶說與崔潘不同琮有好與否經注並無文依許君說似車釭車釭中空以函軸琮形似之則是有好矣白虎通以琮圓中牙身方中則亦似謂有好潘徽說殆不誤以下五玉聶義並與崔異疑皆本阮鄭圖也黃以周云白虎通義圓中外方曰琮謂牙以內其形本圓也又云內圓外直外牙而內湊外牙中言直內湊中言圓牙雖衺剡視內圓爲直內圓非孔故曰內湊湊者合也豈孔之謂乎案黃據阮圖舊義中白虎通說似亦

可通今幷存以備攷云圭銳象春物初生者雜記贊大行云圭
剡上左右各寸半白虎通義文質篇云珪者兑上象物始生見
於上也萬物之始莫不自潔珪之爲言潔也上兑陽也下方陰
也陽尊故其禮順備也位在東方陽見義於上也上兑即上銳
並據剡上寸半言之也說文土部云圭瑞玉也上圜下方許云
上圜者以圭上銳爲鈍所故聘禮記注亦云剡上象天圜地方
也是許鄭義不迕也聶崇義云青圭亦九寸厚寸博三寸剡上
各寸半云半圭曰璋者說文玉部云半圭爲璋公羊定八年傳
云璋判白何注云判半也半圭曰璋白藏天子青藏諸侯白虎
通義文質篇云璋半珪位在南方南方陽極而陰始起璋之爲
言明也南方之時萬物莫不章故謂之璋聶崇義云亦璋九寸

案公羊何注又云璋者所以郊事天詩云奉璋峨峨髦士攸宜
是也春秋繁露四祭篇亦以奉璋爲文王之郊彼並謂府郊祭
受命帝用璋與此經不合不足據云象夏物半死者賈疏云夏
時薺麥死是半死云琥猛象秋嚴者賈疏云謂以玉爲虎形猛
屬西方是象秋嚴也聶氏三禮圖引鄭圖云白琥以玉長九寸
廣五寸刻伏虎形高三寸孔廣森云聶圖琥作虎形疑未必然
六玉之名半圭曰璋半璧曰璜琥當是半琮耳蓋琮之制外爲
捷盧若鋸齒半之則背上有齟齬刻者似伏虎故謂之琥猶爵
之象爵亦非作鳥形也鄭司農說牙璋琢以爲牙牙齒兵象故
以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵然則刻齒即虎象似矣案
孔說是也琥作虎形之說左傳昭三十二年孔疏亦同但大瑞

五玉未有刻爲物形者雖古說似不可信說文玉部云琥發兵
瑞玉爲虎文瓏禱旱玉也爲龍文二篆相次攷御覽珍寶部引
呂氏春秋段成式酉陽雜俎並有戰鬬用琥大旱用龍二語今
呂覽佚此文許蓋別本彼書與此經典瑞玉人諸玉義不相應
也云半璧曰璜者賈疏以爲逸禮記文說文玉部云璜半璧也
白虎通義文質篇云璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故
象半陰陽氣始施徵召萬物璜者橫也陽氣橫于黃泉故曰璜
璜之爲言光也陽光所及莫不動也聶崇義云玄璜九寸云象
冬閉藏地上無物唯天半見者璧圜象天全見今璜半之故象
天半見　**皆有牲幣各放其器之色**　幣以從爵若人飲酒有酬幣
【疏】皆有牲幣各放其器之色者食醫注云放猶依也牲幣各依

放六器之色蓋天以蒼幣蒼牲地以纁幣黃牲東方牲幣與天
同南方以朱幣騂牲西方以素幣白牲北方以玄幣黝牲公羊
僖三十一年何注引禮祭六宗牲角尺此牲約與彼同孫希旦
云此謂大朝覲之時所以禮方明者非祀天之禮也方明非正
祭嫌不用牲幣故曰皆有牲幣案孫說是也牧人云凡陽祀用
騂牲陰祀用黝牲望祀各用其方之色牲明用方色牲唯四望
爲然天地五帝五神皆尊於四望則牲用騂黝不依方色然則
圜丘祭昊天當與南郊受命帝同用騂牲方丘祭大地當與北
郊后土同用黝牲不用蒼牲黃牲也論語堯曰篇敢用玄牡敢
昭告于皇皇后帝書湯誥孔疏引鄭論語注謂用玄牡者爲總
告五方之帝而用皇天大帝之牲彼殷禮祀昊天用正色之牲

則周祀昊天亦宜用正色之牲可知矣舊唐書禮儀志長孫無忌等議祭天地燔瘞之牲依此經用蒼黃墮牲依牧人用騂黝此亦牽傅鄭義不知此經爲禮方明之牲與正祭無涉强生分別並誤五時迎氣則五帝當用騂牲五示當用黝牲亦不必用方色之牲鄭賈謂以此爲圜丘方丘及迎氣之牲故牧人注以陽祀用騂牲爲祭天南郊陰祀用黝牲爲祭地北郊不及圜丘方丘非也知五帝五示牲用騂黝者詩小雅大田云來方禋祀以其騂黑彼云禋祀則方中宜有天神當依甫田毛傳義以方爲迎四方氣於郊騂黑卽牧人之騂牲黝牲也此卽五帝五示不用方色牲之塙證大田傳以黑專指羊豕鄭箋又以彼方爲祈報四方之神不爲迎氣義並未允史記封禪書載秦襄公作

西畤祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊騂黃並與騂色近秦蓋沿用周制故雖祀白帝而不用白牲此亦五帝牲不必依方色之證也郊特牲及詩周頌我將孔疏又謂大饗五帝於明堂及大雩並用五色之牲經注並無文恐皆不塙也互詳牧人疏　注云幣以從爵者公食大夫禮賓三飯後公受宰夫束帛以侑彼食禮無獻酬故幣不從爵凡祭祀之禮有獻尸則有從爵之幣也賈疏云知幣是從而非禮神者若是禮神當在牲上以其禮神幣與玉俱設若肆師云立大祀用玉帛牲牷是帛在牲上今在下明非禮神者也案鄭賈說亦非也此禮天地四方乃告禮非正祭無迎尸獻酬之節則此幣自是禮神之幣非從爵之幣注說不可從通典吉禮說郊天禮神之玉以蒼璧其牲及幣各

隨玉色引此經文爲釋杜以此爲郊禮雖與鄭異而亦非經義云若人引酒有酬幣者賈疏云獻尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮況之案聘禮饗時有酬幣明此幣既非禮神之幣則獻尸後酬尸時亦有幣之從爵也**以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之**鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人爲制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德情性隱而不露故謂之陰德陽德謂分地利以致富富者之失不驕奢則吝嗇故以和樂防之樂所以蕩滌邪穢道人之正性者也一說地產謂土地之性各異若齊性舒緩楚性急悍則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆露見於外故謂之陽德

陽德陰德不失其正則民和而物各得其理故曰以諧萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平情性和而能育其類【疏】以天產作陰德以中禮防之者以下並通論禮樂之精義所以致中和而育民物也大司徒云以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和彼以禮樂施教此以禮樂成德其事略同凡云防之者皆以防其德之過使有所止也　注鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者者說文心部云情人之陰气有欲者白虎通義情性篇云性

者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也故鉤命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也案先鄭意此陰德與大司徒陰禮義略同然亦兼取陽性陰情爲義故釋爲男女之情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也是情性雖有陰陽之殊而情發於性有生所同故云天性生而自然者即釋經天產之義後鄭亦訓產爲生而義異云過時則奔隨先時則血氣未定者過時謂男女年過三十二十而不嫁娶先時謂未及年而嫁娶也血氣未定論語季氏篇文云聖人爲制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德者泆釋文作失云本亦作

泆三十而娶二十而嫁據媒氏文云情性隱而不露故謂之陰德者釋名釋天云陰蔭也氣在內奧蔭也先鄭意六情雖皆屬陰然男女之情尤隱在內而不宜露故經獨謂之陰德也云陽德謂分地利以致富者謂若農圃虞衡之屬分取地之所生之物以致富也以其富露於外故以屬陽德先鄭蓋以地產爲地生之物大戴禮記四代篇云旂盛大道以時地性興民之陽德以教民事地性即地生與先鄭義略同後鄭亦以地產爲地生之物而義亦異云富者之失不驕奢則吝嗇故以和樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性者也者滌蕩釋文作蕩滌史記樂書云故博採風俗協比聲律補短移化助流政教天子躬於明堂臨觀而萬民咸滌蕩邪穢斟酌飽滿以飾厥性是樂所以滌

蕩邪穢道人之正性者也云一說地產謂土地之性各異者此先鄭所著別說也白虎通義情性篇云性者生也與產義同故先鄭又以地產爲土地生人之性各異也今以經攷之天產地產之說當以後鄭爲正先鄭諸說並失之云若齊性舒緩楚性急悍者此並土地生人之異性也史記貨殖傳云齊其俗寬緩西楚其俗剽輕易發怒漢書地理志云齊詩曰子之營遭我虖嶩之間又曰竢我於著乎而亦其舒緩之體也論衡率性篇云齊舒緩楚促急云則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也者孝經云移風易俗莫善於樂樂記云故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧是樂所以移風易俗者也云此皆露見於外故謂之陽德者釋名釋天云陽揚也氣

在外發揚也先鄭謂分地利以致富及或說土地異性之類二者皆露見於外者故經謂之陽德對陰德爲隱而不露者也云陽德陰德不失其正則民和而物各得其理者明以禮樂正陰陽之德而民物各得其所也云故曰以諧萬民以致百物者賈疏云取下文釋此也云玄謂天產者動物謂六牲之屬者此動物據人所食者而言六牲詳膳夫疏大戴禮記曾子天圓篇云天之所生上首阮元云天動故人物動者屬天其首恆在上地上空虛無土之處皆天故凡動物皆天所生云地產者植物謂九穀之屬者此植物亦據人所食者而言九穀詳大宰疏曾子天圓篇云地之所生下首阮元云地靜故艸木靜者屬地其首恆在下艸木甲坼而生以根爲首枝爲末也詒讓案後鄭說天

產地產之義深得經恉呂氏春秋工農篇云是故天子親率諸侯耕帝籍田大夫士皆有功業是故當時之務農不見於國以教民尊地產也高注云地產嘉穀也義與此同云陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動者此言食陽以劑陰也郊特牲注云牲陽也賈疏云以其陰主消內是虛純虛則劣動物是陽故須食動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者賈疏云過謂氣大過大過則傷性傷性則奢泰僭濫故制中禮以防之禮言中者凡人奢則僭上儉則逼下禮所以制中使不奢不逼故以禮爲中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜者此言食陰以劑陽也郊特牲注云庶物陰也賈疏云案禮記玉藻云頤實陽休是陽主盈

滿故云陽氣盈純之則躁者陽氣主動不兼陰氣純之則躁故食植物作之使靜知植物爲陰者見聘禮致饔餼醯在碑東醢在碑西醯是穀之所爲是穀物爲陽之義也而此云植物陰者此以動物相對故動爲陽植爲陰彼以醯醢相對故醯爲陽醢爲陰也其陰德陽德後鄭又不從先鄭者但言德者謂在身爲德今先鄭以陽德爲分地利以致富以身外解之與陰德爲不露見自相違卽知陰德爲男女之情亦非故後鄭皆據人身陰陽之氣解之云過則傷性制和樂以節之者賈疏云謂太靜爲傷性樂爲陽故制和樂以節之詒讓案後鄭釋天產地產之義是也而釋陰德陽德則未允竊謂此經之義當以大司徒十二教章互相證明彼經云以陽禮教讓則民不爭以陰禮教親則

民不怨注云陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨此陰德卽謂昏禮陽德亦卽謂鄉射飲酒之禮本於性情之謂德制其節文之謂禮其實一也昏義云后治陰德注云陰德謂主陰事陰令也與此義亦略同作之云者謂順其性情而宣道之以天產作陰德者謂同牢之禮有牲牢而用食禮也以地產作陽德者謂鄉射飲酒有酒醴獻酬之禮酒醴出於五穀也昏禮同牢雖有三酳而無獻酬則牲牢爲主鄉射飲酒亦有牲而以獻酬爲大經各舉其重者而言之也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也若鄉射飲酒則有樂故經於陰德云以中禮防之所以禁其淫泆於陽德云以和樂節之所以禁其爭競兩經互證其義昭然而二鄭以來皆未達其恉

宋以後釋此經者惟王安石王昭禹謂陰德所以行陰禮陽德所以行陽禮其說較長而謂天產養精地產養形則仍未究其本此外異論紛互率皆虛陳陰陽之理失之繆迂今悉無取焉云如是然後陰陽平情性和而能育其類者賈疏云謂陰氣虛濟之使盈陽氣盈損之使虛故云陰陽平性情和也能育其類者下文合天地之化已下是也**以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物**禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產疏以禮樂合天地之化百物之產者此亦通論禮樂之用也天地之化謂金玉錫石之等本無生理皆由純氣微質凝積變化以成形者聘禮記注云皆天地所化生謂玉也卽其義也百物之產則謂大司徒五地動

植諸物種類蕃孳自有生理者聖人制作禮樂合聚萬物爲牲牢粢盛酒醴器服之等以待祭祀賓客之事而用之也賈疏謂以禮樂並行萬物感化則能生非類又能生其種非經義也云以致百物者卽地示之物鬼神什所致者與百物之産異　注云禮濟虛樂損盈者賈疏云此樂記所云禮減而進以進爲文者是禮濟虛進謂濟益是禮當濟益其虛使之實滿又云樂盈而反以反爲文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者賈疏云言並行謂禮樂並行以教世則天地之閒使不盈不虛折中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之産共爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致百物爲四也知化産共爲一者以其化

與産氣類相似故爲一也案鄭賈說並非也天地之化百物之産卽上文之天産地産不得與下三者並列爲四注說甚誤又審鄭意疑誤以百物之産與以致百物爲一賈亦未得其恉云能生非類曰化者此亦誤以化與産相對爲文謂物生而變其本類者也說文匕部云匕變也化教行也經典通借化爲匕楚辭離騷王注云化變也荀子正名篇云狀變而實無別而爲異者謂之化楊注云化者改舊形之名淮南子齊俗訓云夫蝦蟇爲鶉水蠆爲蟌皆生非其類唯聖人知其化卽鄭所本也云生其種曰産者說文生部云産生也此兼動物植物言之凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮執事諸有事於祭者宿

申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊亨牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視也【疏】凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日者自此至職末並大宗伯當官專領之職事所謂官常也此卜日眡滌濯並與大宰爲官聯帥執事而卜日謂大祭祀大宗伯涖卜大卜注云大事宗伯涖卜是也御覽禮儀部引五經異義云今春秋公羊說禘宗廟筮而不卜傳曰禘祫不卜古周禮說大宗伯曰凡祀大神享大鬼祭大祇率執事而卜日大鬼謂先王也孔廣森云鄭箴膏肓云當卜祀日月耳不當卜可祀與否其意以爲魯郊常祀不須卜但卜祀日則宗廟常祀亦不卜可

祀與否仍卜日不謂祀宗廟用筮不用卜也故周禮大祭祀命龜凡國之大事先簭而後卜鄭皆無祭不用卜之解而學記未卜禘不視學鄭亦不以記文爲誤是從古周禮說矣王紹蘭云少牢饋食禮鄭注引禘于大廟禮曰日用丁亥此卽公羊禘祫不卜之說所本謂禘丁亥有定日故不卜也鄭說之曰不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也是與公羊小異矣公羊說宗廟筮而不卜亦是準少牢禮有筮無卜爲義但少牢大夫禮耳鄭注筮人先筮而後卜云當用卜者先筮之卽事漸也於筮之凶則止不卜是先筮不吉乃不卜明筮吉仍當卜也亦與公羊說異鄭人祭祀先卜鄭司農云祭祀先卜者卜其日與牲則先鄭亦以祭當卜日也案孔王說是也云省牲鑊者釋

文云省本又作告後省牲鑊皆同案省正字告叚借字此省牲
即充人之展牲在祭前之夕省鑊則在祭日之晨故小宗伯大
祭祀省牲祭之日省鑊二事分別甚明此文偶省并耳賈疏謂
省視視亨牲之鑊是謂大宗伯直省鑊不省牲非也此卜日以
下凡十事卜日一也宿爲申戒二也眡滌濯三也涖玉鬯四也
省牲五也省鑊六也奉玉齍七也詔大號八也治其大禮九也
詔相王之大禮十也鄭分涖玉鬯奉玉齍玉與鬯齍各爲二事
賈又幷宿眡滌濯爲一省牲鑊爲一並失之小宗伯疏以省牲
別爲一事則不誤　注云執事諸有事於祭者者賈疏云案大
宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日注云執事宗伯大卜之
屬此注云執事諸有事於祭者二注不同者以其大宰不掌祭

事故云執事大宗伯大卜之等卜日而已此大宗伯主祭祀之
事故總諸有事於祭者也詒讓案大宰帥執事下止云卜日故
爲宗伯大卜之屬此帥執事下兼宿眡滌濯等故廣晐諸有事
於祭者也云宿申戒也者公食大夫記注義同謂申戒百官也
江永云宿眡滌濯宿字爲句祭前三日申戒也大史及宿之日
即此宿字案江說是也凡王禮大祭祀祭前十日則戒大宰云
前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯是也祭前三日
則宿故大史云戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事是戒宿
不同日宿在戒之後故云申戒鄉飲酒記注云再戒爲宿戒禮
將有事先戒而又宿戒又士冠禮注云宿進也宿者必先戒戒
不必宿案士冠宿賓少牢饋食禮尸及官皆先戒後宿申戒即

再戒之義禮祭祀戒宿或前十日戒三日宿或前三日戒一日
宿要其不同日一也大祭祀卜日之後眡滌濯之前大宰有戒
而無宿此經及肆師有宿而無戒然則大祭祀大宰掌戒大宗
伯肆師掌宿與賈疏以宿與眡滌濯爲一事謂祭前一宿眡所
滌濯祭器蓋用肆師注宿先卜祭之夕義然非經義也特牲饋
食禮乃宿尸注云宿讀爲肅凡宿或作速記作肅周禮亦作宿
即指此經及肆師世婦大史諸宿字而言宿戒散文亦通互詳
後世婦疏云滌濯溉祭器也者大宰注義同釋文云溉本或作
概案作概者是也詳大宰疏少牢饋食禮云宗人命滌特牲饋
食禮云宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具即
此眡滌濯彼大夫之禮宗人視滌濯猶王禮大小宗伯眡滌濯

也詩召南采蘩箋說諸侯夫人視濯溉孔疏云此諸侯禮夫人
視滌濯天子則大宗伯視滌濯王后不視矣詒讓案大宰祀五
帝享先王皆及執事眡滌濯若然或大宰代王眡大宗伯則代
后眡與云玉禮神之玉也者賈疏云即蒼璧黃琮青圭赤璋之
等及四圭兩圭之類皆是禮神置於神坐也案九嬪職云贊玉
齍注云玉齍玉敦盛黍稷與此注玉爲禮神之玉齍即非玉敦
所飾注不同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉
則玉齍不得別解故爲玉敦此據天地爲主有禮神玉故與齍
別釋也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事注云三者執以從王至
而授之彼所執據五帝此所奉據昊天與崑崙故不同又云天
地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖

無禮神玉仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉鄭特牲云用玉氣是已詒讓案蒼璧黃琮等非正祭禮神之玉詳前疏此經玉鬯玉齍連文亦非禮神之玉王引之云鄭以涖玉鬯三句總承祭享祀言之而祭天地無鬱鬯且器用陶匏若以玉鬯爲圭瓚秬鬯玉齍爲玉敦黍稷則但爲宗廟之祭而與大神大示無涉故以玉爲禮天地之玉與鬯齍別釋也然鬯與齍皆始涖之祭又奉之何以鬯但言涖齍但言奉獨至於玉而已言涖又言奉乎今案涖玉鬯三句專謂享大鬼也玉鬯圭瓚也周語有神降于莘王使大宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉韋注曰玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器是玉鬯爲圭瓚之明證典瑞所謂祼圭有瓚以肆先王也玉齍

與九嬪職同其皆爲玉敦可知九嬪之贊玉齍大宗伯之奉玉齍皆所以享人鬼也上文祭享祀並列而此獨言享者上文上日宿眡滌濯已總祭享祀言之則此涖玉鬯云云無嫌專指享廟之事不別言享大鬼者上文已云享大鬼故不待別言之也肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之祭之日表齍盛告潔展器陳告備此總天地宗廟言之也而其下遂云及果築鬻則專謂宗廟之祭大祝凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之執明水火而號祝總大禋祀肆享祭示言之也至逆牲逆尸令鍾鼓右則專謂肆享之事皆連類而及不復區分是其例也案王說是也方苞蔣載康莊有可說同但玉齍

當爲玉簋非玉敦也詳九嬪疏玉鬯卽玉人之祼玉玉齍齍亦當讀爲粢詳甸師及小宗伯疏云始涖之祭又奉之者賈疏云鄭據上云涖涖臨視也直視看而已下云奉據手執授王故云祭又奉之又云奉玉齍者此玉還是上文所涖者齍謂社稷天地當盛以瓦簋但齍與上鬯互見爲義皆始時臨之祭又奉之案鄭以玉鬯之玉與玉齍之玉爲一故以涖與奉皆指禮神之玉特事有先後爲異其說非也賈謂齍爲瓦簋亦非方苞云於玉齍曰奉於玉鬯曰涖者小宰贊祼宗伯惟涖玉鬯而已云鑊亨牲器也者亨人注云鑊所以煑肉及魚腊之器小宗伯注云省鑊視亨腥孰案省鑊者省眡三牲及魚腊之鑊於雍爨也云大號六號之大者者謂大祝六號中之大者若神號則以皇天

上帝爲大餘天神爲小示號則以后土爲大餘地祇爲小它皆放此賈疏謂六號卽是大號非鄭旨云以詔大祝以爲祝辭者卽大祝云掌六祝之辭是也云治猶簡習也者喪服注云治猶理也小宰注云簡猶閱也閱習大理所以理董之故謂之治云豫簡習大禮至祭常以詔相王者賈疏云大禮者謂天地人之鬼神祭禮王親行之爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也詔相者謂未至之時詔告之及其行事則又相之案賈說非也鄭言此者欲見治其大禮與詔相王之大禮同未祭之前豫簡習大禮俾無差誤至臨祭時卽以此禮詔相王明簡習爲備詔相也云羣臣禮爲小禮者據小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯肆師亦云相治小禮小宗伯注義同注文槩云經云祀

大神享大鬼祭大示治其大禮則中有小禮可知經云詔相王之大禮大禮屬王則小禮爲羣臣之禮亦可知云故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視也者鄉師注並同**若王不與祭祀則攝位**王有故代行其祭事[疏]注云王有故代行其祭事者謂凡祭祀王宜親祭而有故不與也祭統云君子之祭也必身親涖之有故則使人可也國語晉語云烝於武公公稱疾不與使奚齊涖事即祭祀君不與而使人代行之事賈疏云攝訓爲代有故者謂王有疾及哀慘皆是也鬯人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之俞樾云王之祭祀自有等差大祭不與則冢宰攝之貳王治事自是冢宰之

職他官不得攝也中祭小祭其禮較輕王或不與則宗伯攝之故云王不與祭祀則攝位下文王后不與特言大祭祀則此但言祭祀爲凡祭祀非大祭祀明矣案賈云容二官俱攝自謂或冢宰或宗伯皆可代王行祭事非爲一時二官並攝也俞謂祭祀有大小冢宰宗伯或當依官之尊卑分別攝祭於義可通與賈義亦無迕也**凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹**薦徹豆籩王后之事[疏]凡大祭祀王后不與者賈疏云天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王后不與謂后應與而不與又云大祭祀明非羣小祀則大祀者唯宗廟而已云則攝而薦豆籩徹者賈疏云是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也詒讓案薦豆籩徹謂攝薦豆籩而并徹之也此與九嬪云凡祭祀贊后薦徹豆籩同變文則云薦豆籩徹以薦徹通貫豆籩猶漿人清醴醫酏糟以清糟通貫醴醫酏經自有此首尾綜包之文例也賈謂以薦先徹後退徹文在下經無此意注作薦徹豆籩者順文便改之非所見經本不同也祭統說祭大廟之禮云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云大宗亞祼容夫人有故攝焉以此推之天子祭大廟后亞祼獻有故后不與亦當大宗伯攝之此僅言大祭祀攝薦徹豆籩文不具也外宗云佐王后薦玉豆眂豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊凡王后之獻亦如之王后不與則贊宗伯然則王后不與則薦徹及祼獻諸事宗伯並攝之可知矣其天地外神后本不與者凡朝踐饋食酳尸並宗伯亞王獻亦兼薦徹此常

法不爲攝也　注云薦徹豆籩王后之事者據九嬪文此謂朝踐饋食之正豆籩也其加豆籩內宗所薦徹后雖不與非宗伯所攝**大賓客則攝而載果**載爲也果讀爲祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親爲主[疏]大賓客則攝而載果者此蒙上兩經爲文攝祼雖以王爲主亦兼攝后也賈疏云此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客爲諸侯通也大行人云大賓爲五等諸侯大客即謂其臣是賓客異也案大行人云上公之禮再祼而酢此再祼者有后祼則亦攝爲之內宰贊之侯伯一祼而酢子男一祼不酢此皆無后祼王不親酌則皆使大宰宗伯攝而爲之坊記孔疏云案王饗諸侯及諸侯自

相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻且王於同姓雖爲
侯伯車服與上公同上公旣再祼后與王俱祼則上公相於與
王同也其同姓上公則后與夫人親祼獻拜送也若異姓上公
使人攝祼故宗伯職云大賓客則攝而載祼謂異姓也案據孔
說是同姓上公則后祼大宗伯攝之后則親拜送異姓上公則
后不與蓋宗伯兼攝拜送其王祼則不論同異姓唯攝祼不攝
拜送也詒讓案孔義似以此攝祼專屬后言陳祥道劉彝王安石
王昭禹鄭鍔姜兆錫蔣載康亦並謂此專冢上后不與之文攝
祼唯據攝后其王祼代酌獻爲常禮不得云攝林喬蔭云本文
承上凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹是統爲王后不與
而言卽外宗所云宗廟之祭祀王后不與則贊宗伯賓客之事

亦如之者也蓋上公之禮王禮再祼而酢再祼者王爲一祼后
爲再祼此大賓客卽指上公禮當再祼而王后不與則大宗伯
攝而再祼也載與再古通若是代王則直曰攝祼可耳何必言
載哉以周說同案陳劉諸家說與經義合較鄭爲長又案大饗
王與后亦有祼與禮賓同蓋亦宗伯攝之詳大行人疏　注云
載爲也者小爾雅廣言云載行也檀弓鄭注云爲行也是載爲
義同云果讀爲祼者祼果聲類同大行人王禮再祼而酢注亦
云故書祼作果段玉裁云此古文假借字也祼從示果聲古音
在歌戈部鄭云祼之言灌祼與灌雙聲非祼音同灌也云代王
祼賓客以鬯者賈疏云見鬱人宗廟及賓客皆以鬱賓彝而陳
之卽大行人所云祼與此祼皆用鬱鬯也云君無酌臣之禮者

卽燕義云臣莫敢與君亢禮也賈疏云見燕禮大射諸侯禮皆
使大夫爲賓宰夫爲主人是諸侯君不酌臣此大賓客遣大宗
伯代祼是天子君亦不酌臣也詒讓案天子燕以膳夫爲獻主
詳膳夫職云言爲者攝酌獻耳拜送則王也者中釋載訓爲之
義明攝爲祼不攝送祼也酌謂賓鬱鬯於圭瓚璋瓚獻謂授之
於賓二者皆攝爲之大行人注說上公再祼之禮云使宗伯攝
酌圭瓚而祼王旣拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是王
及后皆親拜送也覲禮不詳禮賓之節而聘禮聘享訖後禮賓
公於阼階上拜送此王待大賓客祼禮親拜送禮蓋與彼略同
但彼禮聘使宰夫酌醴公不親酌而親獻此王禮朝賓大宗伯
祼鬯王酌獻並不親與彼異耳賈疏云以其言代而爲祼卽是

直祼不拜案鄉飲酒燕禮大射賓主獻酢皆拜送其送是王自
爲之以其恭敬之事不可使人故也鄭司農云王不親爲主者
與後鄭義同朝覲會同則爲上相大喪亦如之王哭諸侯亦如
之相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯
大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰
天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣疏注云相詔王禮也者大行人
詔相諸侯之禮注云詔相左右教告之也是詔與相義同云出
接賓曰擯入詔禮曰相者釋文擯作儐云本或作賓案說文人
部擯爲儐之或體依鄭義擯相字當作擯儐禮字當作儐賓者
其借字也此下經及小宗伯肆師並作儐小行人司儀並作擯
象胥作賓大行人則作擯又作賓諸職錯互疑皆傳寫亂之擯

相司儀注義同此明擯相因事異稱其實一也聘禮卿爲上擯注云擯主國之君所使出接賓者也又鄉射禮相拜注云相謂贊主人及賓相拜之辭是擯相異名而聘禮記云擯者立于閾外以相拜又檀弓云子游擯由左注云擯相侑喪禮者是相亦名擯故賈疏謂此對文義爾通而言之出入皆稱擯也又案擯在賓謂之介故士冠禮注云在主人曰擯在客曰介是也云相者五人卿爲上擯者覲禮注云天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯爲上擯案彼注卽據此經周書王會篇云相者太史魚大行人皆絻有繁露彼大會同止二相又有太史大行人而無大宗伯疑文有闕捝賈疏云此則大行人云上公之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也依大行

人據上公而言此大宗伯爲上擯若大朝覲則肆師爲承擯四時來朝小行人爲承擯案覲禮嗇夫爲末擯若待子男則三人足矣若侯伯四人者加一士上公五人者加二士今鄭云相者五人卿爲上擯據此大宗伯是卿故指此上擯而言也云大喪王后及世子也者宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之注亦云大喪王后世子也小喪夫人以下與此注義同賈疏云以其與王爲上相則王在亥而云大喪明是王后及世子矣亦得見大喪所相或嗣王則大喪中兼王喪也后及世子喪王爲此主哭及拜賓則宗伯亦爲上相也云哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之者同姓則爲位於廟異姓則爲位於外也左襄十二年傳云凡諸侯之喪異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟

同族於禰廟王哭諸侯禮當與彼同賈疏云謂諸侯薨於本國赴告天子天子爲位哭之大宗伯亦爲上相與王爲擯耳若來朝薨於王國則王爲之緦麻不應直哭之而已引檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紂衣者釋文紂作純檀弓釋文亦云紂本又作純引之者證天子哭諸侯之事鄭彼注云服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也時人聞有弁經因云之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰也案爵弁紂衣卽司服職弁經服鄭檀弓注以經爲衍文非也詳司服疏王命諸侯則儐儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉擯者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭焉疏

王命諸侯則儐者此謂諸侯始封或嗣位而來朝及有功而進爵王則錫命之於廟也穀梁莊元年王使榮叔來錫桓公命傳云禮有受命無來錫命錫命非正也范注云當召而錫也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命　注云儐進之也者別於出接賓者也說文人部云儐導也重文擯儐或从手依鄭義此字亦當作擯與擯相字同詳司儀疏管子小問篇東郭郵至桓公令儐者延而上尹注云儐謂贊引賓客者也此王命諸侯大宗伯儐亦謂贊引令進前受策命故云進之也司士云掌擯士者又小司寇職說外朝三詢之事云小司寇擯以敘進而問焉並與此儐義同云王將出命假祖廟者釋文云假至也知假祖廟者祭義云爵祿慶賞成諸宗廟所以示順也又祭統云

古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也白虎通義爵篇云封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉徐幹中論爵祿篇云先王將建諸侯而錫爵祿也必於清廟之中陳金石之樂宴賜之禮宗人擯相內史作策也卽據此經義毛詩周頌賚敘大封於廟也孔疏引皇甫謐云武王伐紂之年夏四月乙卯祀於周廟將率之士皆封諸侯國四百人兄弟之國十五人同姓之國四十人卽假廟封諸侯之事賈疏云若諸侯命臣則因祭宗廟命之則祭統十倫之義六曰見爵賞之施焉故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於禘也發爵賜服順陽義也諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要在祭時欲命臣當特爲祭

以命之故洛誥成王命周公後云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作策逸祝策惟告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽是非時而特假祖廟故文武各特牛也案賈引洛誥注卽鄭書注佚文詩周頌烈文敘孔疏引鄭書注文略同蓋鄭意以歲爲成王元年正月朔日特爲此祭而假廟與上文烝祭文不相冡爲孔傳則謂卽仲冬烝祭之日特加文武各一牛以告是與祭統諸侯命臣同非鄭義也祭統又云古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑順陰義也賈孔禮疏並謂彼爲諸侯因時祭命臣法月令孟夏之月行賞封諸侯注引祭統駮之云今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之諸釋月令注意蓋謂當夏非封國之時故

據祭統文正之實則鄭意天子命諸侯皆特假祖廟非徒不於孟夏卽秋嘗亦非其時也又案依鄭書注義假祖廟蓋用特牛告祭其禮殺於時祭祖廟者謂於祖王廟洛誥成王命伯禽於文王廟而兼告武王國語周語說宣王命魯孝公於夷宮韋注云夷宮者宣王祖父夷王之廟古者爵命必於祖廟皆其證也云立依前南鄉者賈疏云此案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉是立依前南鄉之事也云儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之者策釋文作筴案策冊之借字筴卽策之俗鄭覲禮注云從後詔禮曰延延進也知內史策命之者內史云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之是也賈疏云此案覲禮天子使公與史就館賜侯氏命服時

史由公右執策命之又案祭統云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘與同命諸侯之史當王右以策命之詒讓案覲禮策命爲大史與此經內史策命小異或禮經通稱內史爲大史與互詳敘官疏云降再拜稽首登受策以出者此雍約左傳及覲禮文左傳僖二十八年王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯晉侯三辭從命曰重耳敢再拜稽首奉揚天子之丕顯休命受策以出又覲禮天子賜侯氏以車服侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之閒北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受凡禮之通例臣與君行禮皆降拜登受左傳不云降拜登受者文略也詳司儀疏云此其略也

者命諸侯之儀禮經無專篇鄭據覲禮及祭統左傳推其大略不能得其詳也云諸侯爵祿其臣則於祭焉者祭統謂四時祭若祭統禘嘗是也經唯云命諸侯而此注則通舉諸侯爵祿其臣以見天子不用此法又小宗伯云賜卿大夫士爵則儐注云儐之如命諸侯之儀彼注亦無殊異之文然則鄭意天子賜卿大夫士爵亦特假廟未知是否互詳小宗伯疏**國有大故則旅上帝及四望**故謂凶災旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆**疏**注云故謂凶災者宮正先鄭注義同災舊本作裁今據宋婺州本正凡經作裁注例用今字皆作災詳膳夫疏云旅陳也者爾雅釋詁文論語八佾篇季氏旅於泰山泰山即魯之望

之一集解引馬融云旅祭名也字亦作臚漢書敘傳大夫臚岱顏注引鄭德云季氏旅於泰山是也師古云臚亦陳也史記六國表云位在藩臣而臚於郊祀蓋兼據此經旅帝爲說旅臚聲近義同書禹貢云荆岐既旅又云蔡蒙旅平又云九山刊旅並即旅祭望之禮僞孔傳云祭山曰旅望文爲訓義殊未晐云陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也者賈疏云但祈謂祈請求福得福乃祠賽之祠賽則備而與正祭同故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者典瑞注同孝經邢疏引論語鄭注云皇皇后帝並謂太微五帝在天爲上帝分主五方爲五帝又公羊宣三年何注云上帝五帝在太微之中說與鄭同五帝詳小宗伯疏金榜據掌次大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案謂上帝非五帝斥鄭注之誤其說是也此大旅上帝專指受命帝而言不兼及黄赤白黑四帝梁書許懋傳云大旅於南郊者非常祭也引此職國有大故則旅上帝彼以此經證大旅蓋亦以此上帝爲南郊所祭之蒼帝也互詳掌次疏鄭司農云四望日月星海者漢書郊祀志王莽改定祭禮引此經說之云四望蓋謂日月星海也蓋劉歆等說即先鄭所本小宗伯先鄭注又云四望道氣出入與此注自相違牾未審厥義御覽禮儀部引大祝馬注以爲日月星辰則統天神無山川淮南子人間訓郊望禘嘗許注云望祭日月星辰山川也此亦謂望祀有日月星辰與馬鄭略同而謂廣及衆山川則異公羊僖三十一年傳天子有方望之事何注云方望謂郊時所望祭四

方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所何氏所說尤廣案四望不得有日月星辰亦不得及餘山川先鄭與何說皆非也惟四望爲大山川之祭川以海爲大不宜遺之先鄭謂四望有海則是補後鄭義詩周頌敘云般巡守而祀四嶽河海也即巡守望祀之禮也金鶚云學記言三王祭川皆先河而後海公羊以三望爲泰山河海則四望當有海矣云玄謂四望五嶽四鎮四瀆者小宗伯注同穀梁僖三十一年傳范注引鄭君云望者祭山川之名也賈疏云山川稱望故尚書云望秩于山川是也案大司樂有四鎮五嶽崩四瀆又與五嶽相配故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望而爲壇遥祭之故云四望也又小宗伯四類四望疏云天子四

望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分野星國中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭必知望祭中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰河爲祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書云望於山川則知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也若然尚書云望於山川必知四望非山川是五嶽四竇者以其下云兆山川丘陵之等山川既在下故知此四望是五嶽之屬山川之大者也陳壽祺云山川之祭周禮四望魯禮三望其餘諸侯祀竟內山川蓋無定數山川之大者莫如五嶽四瀆禮記王制曰五嶽視三公四瀆視諸侯望祭山川豈可舍此有五嶽四瀆等則四望非限以四事乃謂四方之望也公羊傳言方望無所不通是也王制又曰諸侯祭名山大川之在其地者祭法曰有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亾其地則不祭公羊傳曰諸侯山川有不在其封內者則不祭也說並同公羊傳又曰三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海此公羊說以河海岱爲三望也左傳僖三十一年正義賈逵服虔以爲三望分野之星國中山川大宗伯疏引許氏異義謹案春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望此左氏說以國之分野及山川三者爲三望也分星不涉於望河又魯境所不及說者咸失其義詩魯頌閟宮正義引康成駁異義獨據禹貢海岱及淮惟徐州謂魯即徐

地而以淮易河其義審矣知其餘諸侯祀竟內山川無定數者五經自魯外他國無三望之稱爾雅曰梁山晉望也禮器曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林左傳昭七年晉韓宣子曰並走羣望昭十三年楚共王大有事於羣望哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也由此言之他國諸侯之望不必限以三明矣賈許服等亦知河非魯竟故不從公羊說然不察三望之名爲魯所專而欲通於諸侯之制故以分星強配其數左傳正義因云天子四望諸侯三望失之矣案陳說是也四望者分方望祭之名通言之凡山川之祭皆曰望於山川之中舉其尤大者別祭之則有四望天子統治宇內則四望之祭亦外極四表北堂書鈔禮儀部引尸子云天子祭四極諸侯祭山川四極卽四望也後鄭釋四望略本公羊三望義其說甚允惟不及海蓋文偶不具耳前疏引五經異義及左傳疏引賈服說並以魯三望爲分星及山川左傳僖三十一年杜注說亦同春秋釋例亦云天子郊祀因望祭四方眾神諸侯不得依天子唯望祭其封內山川分野之星是謂之望依諸說則天子四望亦當有星辰蓋與漢書王莽說大同小異今攷左僖三十一年傳云望郊之細也宣三年傳又云望郊之屬也此並謂望禮輕於郊耳非謂望兼及天神也莽說殊不足據賈許服杜諸儒咸襲其說疏矣**王大封則先告后土**后土土神也黎所食者疏王大封則先告后土者謂封建諸侯也說文土部云封爵諸侯之土也詩周頌敘云賚

大封於廟也鄭箋云大封武王伐紂時封諸臣有功者與此義同大祝云建邦國先告后土用牲幣卽此大封告后土之事賈疏云大封謂若典命公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫爲采邑者爲小封封是土地之事故先以禮告后土神然後封之也詒讓案此與上經軍禮大封爲正邦國都鄙之封疆事異而實相因詩周頌時邁孔疏謂此大封卽封禪之禮通典吉禮引袁準正論說封禪亦舉此經證義蓋卽孔氏所本其說不經不可從　注云后土土神也黎所食者者卽上五祀之土神兆於南郊者也左傳昭二十九年杜注云土爲羣物主故稱后也賈疏云言后土有二若五行之官東方木官句芒中央土官后土此等后土土官也黎爲祝

融兼后土故云黎所食者若左氏傳云君戴皇天而履后土彼爲后土神與此后土同也若句龍生爲后土官死配社卽以社爲后土其實社是五土總神非后土但以后土配社食世人因名社爲后土耳此注本無言后土社寫者見孝經及諸文注多言社后土因寫此云后土社故鄭荅趙商云句龍本后土後遷爲社王大封先告后土玄云后土土神不言后土社也詩小雅甫田孔疏云趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎荅曰句龍本后土後遷之爲社大封先告后土玄注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前荅趙商曰當

言后土土神言社非也檀弓曰國亾大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否荅曰后土土官之名也死以爲社社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉爲社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須案據賈孔說蓋此注有別本土神作社神大祝后土注云社神卽誤本之未盡刊正者也孔引鄭志文尤詳備蓋趙商田瓊並誤以此注土神爲卽指社故疑而發問通校諸經注義后土蓋有三一爲大地之后土卽左傳履后土是也一爲五祀之土神卽此經告后土是也一爲社則因后土爲社遂通稱社亦曰后土鄭二禮注謂后土卽社左傳昭二十

九年杜注亦云后土在野則爲社是也據周書作雒篇王封諸侯取大社之土授之則謂告大社亦未嘗不可通但此經通例凡言社者皆不云后土故鄭釋此后土爲土神檀弓國亾縣邑君哭於后土之文據侯國而言曲禮諸侯方祀容有不祭后土者故鄭別以社釋之說自不誤公羊僖二十一年傳云諸侯祭土何注云土謂社也亦與鄭同但經后土本爲五行之示而鄭所謂土神者則以人神之黎當之固非其實又黎本食火后土自是句龍所食此云黎所食不云句龍者鄭從先師說以句龍爲社因以黎兼食火土其說尤牽强賈謂左氏所云后土與此后土同亦非凡五祀非人神詳前疏**乃頒祀于邦國都家鄉邑**頒讀爲班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿

大夫所食采地疏乃頒祀于邦國都家鄉邑者亦以王命頒之
大祝所謂祀命是也　注云頒讀爲班者大宰匪頒之式先鄭
注云頒讀爲班布之班此讀與彼同云班其所當祀及其禮者
謂建邦國及建都家鄉邑時大宗伯則以祀典頒之墨子明鬼
下篇云昔者武王之攻殷誅紂也使諸侯分其祭曰使親者受
內祀疏者受外祀分祭與班祀義同彼武王初定天下於前代
故國別有分祭之命其後新建邦國亦隨時各以當祀者班之
左僖三十一年傳云成王周公之命祀是也都家則大宰八則
治都鄙一曰祭祀以馭其神注云祭祀其先君社稷五祀又都
宗人注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子
弟則立其祖王之廟家宗人注亦云大夫采地之所祀與都同

若先王之子孫亦有祖廟皆是也賈疏云但名位不同禮亦異
數既班其祀明亦班禮與之故連言禮也班禮謂若諸侯不得
祭天地唯祭社稷宗廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍不得
祭地大都亦與外諸侯同其禮者若獻尸上公九侯伯七子男
五皆大牢之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦大牢也
云都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地者王子弟公
卿采地爲都大夫采地爲家邑詳載師及敘官都宗人家宗人
疏賈疏云鄭恐經鄉邑六鄉六遂非都家之內鄉邑故以明之
謂都家之內鄉邑耳其都家之內鄉邑未必一如六鄉六遂家
數但采邑之內亦有二十五家爲里以上以相統領故一成之
內得有革車一乘士十人徒二十人發兵及出稅之法即謂之
鄉邑也詒讓案以親疏分於大都小都家邑三處食采邑
言及公卿大夫采地者謂若載師職公大都卿小都大夫家邑
也易祓謂鄉邑即六鄉六遂李光坡云鄉邑鄉遂公邑鄉邑之
中亦有祀如社禜酺之類先邦國次都家次鄉邑自外至內之
序也案易李說是也李鍾倫方苞沈彤說同鄉遂公邑各有所
當祀之神大宗伯則頒其禮與治鄉邑之吏使奉其祀也鄭以
鄉邑爲都家之鄉邑未安

周禮正義卷三十五終

周禮正義卷三十六

瑞安孫詒讓學

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟庫門內雉門外之左右故書位作立鄭司農云立讀為位古者立位同字古文春秋經公即位為公即立【疏】掌建國之神位者適建國中及四郊廟兆之位位與辨方正位義同凡天神地示祀於兆人鬼祀於廟經雖云神位者散文通也賈疏云建立也言立邦之神位者從內向外故據國中神位而言對下經在四郊等為外神也云右社稷左宗廟者據王宮出路門向外言之士冠禮出門左注云左東也出以東為左入以東為右獨斷云左宗廟東曰左右社稷西曰右賈疏云案匠人亦云左宗廟右社稷彼掌其營作

此掌其成事位次耳案禮記祭義注云周尚左又案桓公二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義此據外神在國中者社稷為尊故鄭注郊特牲云國中神莫大於社祭義注周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公驚冕亦貴於社稷故云周尚左各有所對故注不同也詒讓案右社稷者謂大社大稷也其王社王稷在南郊藉田之中不與宗廟同處戒社在廟門外又不在右經文不具也焦循云獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位未位者小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟門正午社壇在右是為未位乾鑿度謂坤貞於六月未右行陰時郊特牲謂社祭土而主陰氣土與陰並坤象故位於未此社稷居右之義也案焦說是也社稷在未位則宗廟當在巳位矣御覽禮儀部引五經通義亦云文家右社稷左宗廟何文家据地而王地道長右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟蓋即何邵公所本此並以右為上鄭祭義注則云尚左二說不同惠士奇駁何云周書武順曰天道尚左地道尚右吉禮左還順天以利本武禮右還順地以利兵詩裳裳者華毛傳云左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事然則小宗伯建神位右社稷陰道也故秋斂於右左宗廟陽道也故春生於左金鶚云地道雖尚右而宗廟卻尊於社稷鄭注大司樂以圜丘方丘宗廟為三大禘大宗伯職云祀大神祭大示享大鬼大

鬼謂宗廟大祭也社稷非大示而宗廟與天地並列其尊於社稷可知故享先王袞冕先公驚冕祭社稷則毳冕諸侯祭宗廟大牢社稷則少牢豈可謂尚尊尊而立社稷於右乎牧人職云陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭注謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷宗廟屬陽故在左左為陽也社稷屬陰故在右右為陰也案惠金說明塙足申鄭賈之義矣　注云庫門內雉門外之左右者鄭義天子五門雉門為中門其外為庫門社稷宗廟皆在中門外故云雉門外庫門內也朝士注云郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣說與此同漢書韋玄成傳玄成奏議云禮廟在大門之內不敢遠親也案韋據侯國三門言之故云在大門內大門內即中門外也獨斷云宗

廟社稷皆在庫門之內雉門之外玉海郊祀引五經通義云大
社在中門之外白虎通義社稷篇云社稷在中門之外外門之
內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也
續漢書祭祀志劉注引馬融注云社稷在右宗廟在左或曰王
者五社大社在中門之外惟松東社八里惟柏西社九里惟栗
南社七里惟梓北社六里惟槐案馬氏謂王者有五社白虎通
義社稷篇引尚書逸篇亦同其說不經殊不足據至宗廟社稷
在中門外之說阜馬與兩通義並同卽鄭所本魏晉以後禮家
咸依其義然實非也劉敞云天子諸侯左宗廟右社稷皆夾治
朝此春秋所云閒於兩社爲公室輔者也廟在治朝之左雉門
之內郊特牲曰繹之於庫門內失之矣繹當於廟卽廟在庫門

者無失也又曰獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也
百官疏故戒之於外朝百姓親故戒之於太廟陳祥道說同戴
震云宗廟作宮於路寢之東社稷設壇壝於路寢之西天子諸
侯君臣日見之朝謂之內朝在路門外廷斷獄弊訟及詢非常
之朝謂之外朝在中門外廷聘禮曰公出送賓及大門內司儀
日出及中門之外廟在中門內明矣春秋桓宮僖宮災火自司
鐸踰公宮至桓僖二廟廟遍公宮也季桓子至御公立於象魏
之外立當遠火也穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸
母兄弟不出闕門廟門謂之祭門觀門謂之闕亦謂之象魏諸
侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應門闕門在外
祭門在內不出闕門者得出祭門者也左傳曰閒於兩社爲公

室輔以朝廷執政所在爲言宜繫君臣日見之朝社在中門內
明矣金鶚云司儀凡諸公相爲賓及將幣交擯每門止一相及
廟惟上相入又云諸公之臣相爲國客及將幣旅擯每門止一
相及廟惟上相入聘禮亦云公迎賓於大門內每門每曲揖及
廟門公揖入夫惟廟在中門內賓客之入必歷外門中門而後
及廟故得有每門若在中門外則入大門卽得及廟何以有每
門乎顧命言康王卽位於廟當在既祔之後上云諸侯出廟門
下云王出在應門之內是廟在應門內可知也古者女子十歲
卽不出中門士冠禮適東壁北面見於母鄭注母在闈門外婦
人入廟由闈門夫婦女有助祭之禮宗廟必時至廟門尚不敢
人況可出中門乎案劉陳戴金諸家說並謂廟不在雉門外是

也呂氏春秋慎勢篇云古之王者擇天下之中而立國擇國之
中而立宮擇宮之中而立廟又墨子明鬼下篇云昔者虞夏及
商周三代之聖王其始建國營都日必擇國之正壇置以爲宗
廟必擇木之脩茂者立以爲菆社蓋王宮方九百步三分之廟
社與王寢適在中三百步之內儻如鄭說則廟社在雉門外前
近皋門於全宮三分在南三百步內違中正之義矣又劉戴金
三家並謂諸侯廟在雉門內天子廟在應門內是也依後鄭閽
人注義天子五門今廟社並在路門外夾治朝其外有應雉庫
皋四門諸侯在雉門內則卽中門之內也詳大宰閽人疏又匠
人賈疏云按劉向別錄云路寢在明堂之西社稷宗廟在路寢
之西又云左明堂辟雍右宗廟社稷皆不與禮合鄭皆不從之

矣案路寢在路門內古無異說宗廟社稷在路門外明堂辟雍在郊二者絕不相涉而劉詡東西並列是謂皆在路門內矣說殆修文篇又謂天子路寢有三月亦明承乎明堂之後者也此說與別錄復異並乖謬不可信宜鄭之不從也云故書位作立鄭司農云立讀爲位古者立位同字者段玉裁云謂別無位字也徐養原云此古文假借字也古借立爲位篆加人傍云古文春秋經公卽位爲公卽立者證立位同字段玉裁云古文春秋經者漢藝文志云春秋古經十二篇是也謂左氏春秋也志以古經十二篇別於公羊穀梁二家經十一卷說文曰孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文**兆五帝於四郊四望四類亦如之**兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎

帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農云四望道氣出入四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望五嶽四鎭四竇四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊【疏】兆五帝於四郊者段玉裁云於當作于賈疏云自此以下云外神從尊至卑故先云五帝此不云大帝者此文上下唯論在四郊以對國中右社稷左宗廟其大帝與崐崙自相對而在四郊之內有自然之圜丘及澤中之方丘以其不在四郊故不言也案賈謂二丘不在四郊者謂不定在某方之郊也大司樂疏說同今攷圜丘亦當在南郊方丘亦當在北郊賈說非是此兆五帝於四郊謂於王城外近郊五十里之內設兆位也漢書郊祀志王商師丹翟方進等議云兆於南郊所以定天位也祭地於太折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮於雒天地以王者爲主故聖王制祭天地之禮必於國郊文選東京賦李注引白虎通云祭天必於郊者何天體至清故祭必於郊取其清潔也此並釋祭天地於郊之義其實四望四類等亦各兆於近郊義並通也又案五帝四郊之兆每帝各於當方之郊黃帝則在南郊其青帝迎氣之兆自於東郊而在周尊爲受命帝則亦別設兆於南郊周書作雒篇云乃設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食蓋其壇兆特大足以容配食衆神與四郊

迎氣之兆不同此經通舉四郊迎氣之兆以賅南郊泰壇以受命帝亦五帝之一故不別出也其二丘及北郊泰折諸兆亦此官所掌經文並不具也云四望四類亦如之者四望爲地示四類爲天神次於郊丘者亦分營壇兆於四郊也但祭各有時不與五帝同舉崔靈恩以四類與五帝連文遂謂此四類卽因迎氣而迎日月等故祭義孔疏駁之云崔氏云迎春之時兼日月者今案諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如五帝在四郊不謂兆五帝之時卽祭日月崔說非案孔難崔說甚當但四望四類專祭時月經無明文春秋僖三十一年經云夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望宣三年成七年經亦並云不郊猶三望江永

據彼謂祭四望之禮行於郊後其說是也以類推之四望之祭當在南郊之後四類之祭當在北郊之後而皆與郊同月蓋南郊祭受命帝天神皆與食漢書郊祀志所謂祀天則天文從也日月星辰既與食於天郊而四望地示則不與故南郊之後特祭四望而不祭四類北郊祭地地示皆與食漢志所謂祭地則地理從也山川海嶽既與食於地郊而四類天神則不與故北郊之後特祭四類而不祭四望此先王制禮斟酌於疏數之閒其意至精也漢郊祀志王莽奏以四望爲日月星海而謂冬至祭南郊後望羣陽夏至祭北郊後望羣陰玉燭寶典引易通卦驗云冬至成天文鄭注云天文謂三光也運行照天下冬至而數訖於是時也祭而成之所以報之者也此與莽說略同並與

春秋禮不合至四望四類用樂及冠服牲玉經注亦無文金鶚云四類亦天神大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鼓人以雷鼓鼓神祀此天神兼五帝日月星辰等神言之典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望四望可與地同圭則日月星辰亦可與天同樂矣四望服希冕司服有明文而四類之服不見然觀祀五帝服大裘冕十二章日月與五帝同爲昊天之佐亦當服之魯語云天子大采朝日少采夕月大采當是十二章大裘冕服少采當是九章衮冕月既降於日則星辰司中司命風師雨師又當降於月殆服鷩冕七章也四類尊于四望故四望服希冕三章也牧人云望祀各以其方之色牲而四類之牲不見然上文云陽祀用騂牲四類皆天神亦爲陽祀則用騂牲可知也圭

璧祀日月星辰則司中等可知血祭祀五嶽則四鎮四瀆亦可知矣案金氏所推定於差次頗相合足補注義又管子輕重己篇云以冬日至始數九十二日謂之春至天子東出其國九十二里而壇號曰祭星案冬至後九十二日則是當春分也此祭星亦非四類之正祭附識以備攷　注云兆爲壇之營域者賈疏云案封人云社稷之壝謂壝土爲之即此壇之營域一也不言壝者舉外營域有壇可知王聘珍云說文土部兆作垗云畔也爲四畔界祭其中周禮曰垗五帝於四郊從土兆聲又卜部𠧞垂文作兆云古文𠧞省是兆乃𠧞之古文古通用詒讓案爾雅釋言云兆域也郭注云兆塋界陸釋文本又作垗說文引周禮亦作垗與爾雅或本同蓋垗正字兆借字許所據此經故書

本用正字也說文宮部云營市居也漢書禮樂志顏注云域界也蓋封土爲壇於壇之外四周周市爲界畔即說文所謂爲四畔界祭其中者是爲營域後注云兆墓塋域蓋凡壇墓之營域通謂之兆兆亦作肇詩大雅生民以歸肇祀箋云肇郊之神位也是也祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也彼泰壇以下鄭注並謂壇儀禮經傳通解續引尚書大傳云壇四奧注云奧內也安也四方之內人所安居也爲壇祭之謂祭四方之帝四方之神也依鄭彼注亦即四郊之壇則對文壇各異名散文則天地百神之兆通謂之壇亦通謂之兆矣云五帝蒼曰靈威

仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白
曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉者賈大宗伯疏云
家春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星卽春秋緯文耀鉤云
春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受
制其名白招拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月黃受制其
名含樞紐又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝
之號也郊特牲孔疏云鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體
祇應是一而鄭氏以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論
其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之
體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝
帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天

上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘
又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時
帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲大帝又云
北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星是五帝與天帝大也又
五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下
卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天
也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大皞
炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私
定非孔子正旨祭法孔疏又引王肅難鄭云天唯一而已何得
有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及
土分四時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三

公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得
稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也郊特牲疏又引張
融云圜丘是祭皇天孟春祈穀於上帝及龍見而雩此五帝之
等並是皇天之佐其實天也孫星衍云司服云祀昊天上帝則
服大裘而冕祀五帝亦如之假令五帝不配南郊祭非夏正月
何時可服大裘若以爲五人帝則五時迎氣惟迎春祀大皞可
服裘耳迎夏迎秋豈得服裘乎凡五天帝之說不始於鄭史記
載秦襄公祠白帝宣公祠青帝靈公祭黃帝炎帝漢高祖曰天
有五帝而有四帝何也乃立黑帝祠然則五色之帝自周以來
有是名矣古巫咸甘石三家天文之書以人事定星位甘氏中
官有天皇大帝一星在鉤陳口中又有五帝內座五星在華蓋

下天官書多用石氏星經又有五星五帝坐在南宮蓋中宮天
皇大帝象圜丘五帝內座象郊南宮五帝坐象明堂而甘公石
申皆周人其所據又三代古書讖緯如後出亦當本此安得不
以五色之帝爲五天帝乎金鶚云五帝爲五行之精佐昊天化
育其尊亞於昊天月令云春帝大皞夏帝炎帝中央黃帝秋帝
少皞冬帝顓頊此五天帝之名也伏羲神農軒轅金天高陽五
人帝以五德迭興故亦以五天帝爲號若月令所言則天帝也
鄭注月令以五帝爲人帝其亦誤矣周官注引春秋緯文耀鉤
謂蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁
光紀以此爲五帝正名而不知其怪妄不足據也案五方天帝
之祭自秦襄公以來史有明文則其說甚古非鄭君肊定月令

孔疏引賈馬蔡邕謂迎氣卽祭大皡句芒等王肅本其說遂謂五帝卽五人帝無所謂五天帝與古不合必不足據孔孫兩家難之是也但以史記封禪書及漢書郊祀志攷之西漢以前止有五色帝之稱王莽定祭祀五帝亦止稱五靈唯王莽孔疏引五經異義洎于登說始以五帝爲大微五帝座星後漢書明帝紀李注引五經通義始有靈威仰等之號並與鄭說同蓋皆本天官讖緯爲說實非古制金氏謂凡祀五帝卽祭月令大皡炎帝黃帝少皡顓頊五天帝而以伏羲神農軒轅金天高陽五人帝爲配其說致塙楚辭九章惜誦令五帝以折中兮王注云五帝謂五方神也東方爲大皡南方爲炎帝西方爲少昊北方爲顓頊中央爲黃帝則漢人已有以大皡等爲五方帝之名者足

與金說互證詳典瑞疏云黃帝亦於南郊者鄭以四時各於當方之郊土寄王四時無當方之郊故特釋之謂亦在南郊凡迎氣祭五帝依月令四帝皆在四立之日惟黃帝無文六藝流別引尙書大傳則云土王之日迎中氣於中室以意推之或當在季夏之下辛與又案凡五帝兆位所在依鄭義並在近郊故月令孟春立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里然則餘帝並在當方近郊五十里爲兆可知故郊特牲疏謂是天之郊去國皆五十里是也御覽禮儀部引皇覽逸禮云距冬至四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階八等自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階七等自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等六藝流別引尙書大傳同案逸禮所謂四郊之堂者當卽壇兆然距邦里數各依四時五行之數爲之則又與王居明堂禮不同魏書劉芳傳芳上疏論置五郊去城里數引賈逵云東郊木帝大昊八里南郊火帝炎帝七里西郊金帝少皡九里北郊水帝顓頊六里中央黃帝之位并南郊之季故云兆五帝於四郊也此蓋賈君周禮注佚文正本逸禮說鄭所不從芳又引鄭別注亦云東郊去都城八里南郊去都城七里中郊西南未地去都城五里西郊去都城九里北郊去都城六里則又

同賈義與月令注不合唯云中郊在西南未地則與此注黃帝在南郊義同未知劉氏所據劉又引盧植許愼王肅說及續漢書祭祀志劉昭注引蔡邕月令章句呂氏春秋高注說並與賈同劉芳又引宋氏含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以爲近郊近郊五十里倍之爲遠郊迎王氣蓋於近郊漢不設王畿則以其方數爲郊處故東郊八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊在西南未地五里據宋說則逸禮及書傳疑皆後人依漢制附益之此經爲周法自當從鄭月令注義也又晏子春秋諫上篇云楚巫微見景公曰請致五帝以明君德景公再拜稽首楚巫曰請巡國郊以觀帝位至于牛山而不敢登曰五帝之位在于國南請齋而後登之攷合祭五帝於壇唯有天子大

雩疑齊僭大雩晏子所言五帝之位卽雩壇故同在南郊與四郊分祭之兆異也鄭司農云四望道氣出入者賈疏云案上注司農以爲日月星海後鄭不從矣今此云道氣出入與上注不同者以無正文故兩注有異若然云道氣出入則非日月星海謂五嶽之等也故後鄭就足之遂爲五嶽之屬解之案賈說非也道氣蓋卽謂迎氣四郊說文寸部云導導引也道導字通迎氣亦導引之意後鄭以迎氣卽祭五帝故不從也若五嶽等則不得以道氣爲說云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者三皇五帝詳外史疏賈疏云案史記云九皇氏沒六十四民興六十四民沒三皇興彼雖無三皇五帝之文先鄭意三皇已祀之明幷祭五帝可知後鄭不從者以其兆五帝已下皆據外神

大昊句芒等配祭而已今輒特祭人帝於其中非所宜故不從案賈所引史記劉恕通鑑外紀引同今檢無其文都宗人疏亦引史記伏羲以前九皇六十四民是上古無名號之君未知何據御覽禮儀部引漢舊儀云祭三皇五帝九皇六十四民皆古帝王凡八十一姓是漢時有九皇六十四民之祀故先鄭據以爲說九皇者史記封禪書云天子欲放黃帝上接神僊人蓬萊士高世比德於九皇漢書郊祀志顏注引張晏云三皇之前有人皇九首又引韋昭說同案九皇亦見鶡冠子泰鴻篇春秋繁露三代改制質文篇云周人之王尙推神農爲九皇又云聖王生則稱天子崩遷則存爲三王絀滅則爲五帝下至附庸絀爲九皇下極其爲民有一謂之三代故雖絕地廟位祝牲猶列於

郊號宗於代宗據董子說九皇卽帝之以遠而遞者與張晏說異其所云下極其爲民蓋卽謂六十四民也以此推之六十四民當在九皇之前而賈引史記謂六十四民在九皇之後復與諸說差迕又管子封禪篇史記封禪書並云古者封泰山禪梁父者七十二家竊疑六十四民幷五帝三王是爲七十二代皆列於郊號荀子禮論篇所謂郊者幷百王於上天而祭祀之者也民亦古帝王之號鄭坊記注云先民謂上古之君也劉恕引作六十四氏蓋謂卽管子封禪篇所云無懷氏莊子胠篋篇所云容成氏大庭氏之屬然與董子說不合恐不足據也云玄謂四望五嶽四鎭四竇者竇讀之借字四竇卽四瀆與大宗伯注同金鶚云王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視

諸侯是四望以五嶽爲尊四瀆爲卑大司樂云四鎭五嶽崩是四鎭與五嶽一類當次于五嶽而尊于四瀆也爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆然學記言三王祭川皆先河而後海公羊以三望爲泰山河海則四望當有海矣設壇之位四嶽各隨其方中嶽當兆于北郊以乾南坤北天地之正位祭地亦以北方爲尊也周以嶽山爲中嶽在雍州則其兆當居恆山之西況地道尊右正得其宜也沂山爲青州之鎭當兆于東會稽爲揚州之鎭當兆于南霍山爲冀州之鎭當兆于西醫無閭爲幽州之鎭當兆于北各隨其方也史記引古文湯誥云東爲江西爲河南爲淮北爲濟四瀆已修萬民乃有居則當兆江于東兆河于西兆淮于南兆濟于北亦各隨其方也海爲百川之王尊于四瀆當

別爲一壇兆于東郊之南海以東南爲大也鄉飲酒義云水在洗東祖天地之左海也是海當位于東矣學記言祭川先河而後海或原或委是祭海與祭河不同時蓋四瀆祭畢然後祭海海當別位于一處可知矣中嶽尊于四嶽海尊于四瀆皆當別位中嶽位于西北海位于東南正自相對矣四嶽爲四望之主其壇當居正中四鎮四瀆之壇列于兩旁各自相稱矣又云四望亦可謂四方祭法云四坎壇祭四方也此四方亦當有四望凡小祀不爲壇四方祭以壇又與日月寒暑等連言知其非小祀矣壇而曰坎蓋先爲坎而于坎中爲壇如澤中之方丘也四望爲地之屬故爲坎壇案金據逸書定四望方位於義得通續漢書祭祀志載漢北郊地亓從食之位亦海在東而四瀆河西

濟北淮東江南與書說小異云四類日月星辰運行無常以氣類爲之位者明此類爲日月以下天神之正祭與大祝六祈之類異也曲禮注云類猶象也謂依陰陽方位象類爲壇位祭之金鶚云四類謂日月星辰司中司命風師雨師以氣爲類者云兆日於東郊者賈疏云案祭義云日生於東故覲禮亦云拜日於東門之外玉藻又云朝日於東門之外也詒讓案祭義云祭日于壇祭法云王宮祭日也注云王宮日壇也王君也日稱君宮壇營域也此云兆日即爲日壇之營域也管子輕重己篇說祭日壇在國東四十六里方位亦與鄭同覲禮別云禮日于南門外此會同告禮之事非常祭之兆御覽禮儀部引五經通義據彼說祭日之位非也云兆月與風師於西郊者謂二兆同在

西郊而各爲營域也祭義云月生于西又云祭月於西王氏訂義引崔靈恩云兆日於東郊兆月於西郊象日月之生兆風師於西郊不從箕星者箕星天位爾賈疏云知風師亦於西郊者以其五行金爲陽土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故風亦於西郊也金鶚云祭義云祭月於坎以月爲陰象恆有虧缺故爲坎壇以祭之非有坎而無壇也祭法云夜明祭月也此夜明當即是坎壇崔氏以夜明爲秋分之祭以坎爲大蜡時之祭非也案金說是也覲禮云禮月與四瀆於北門之外彼會同告祭之禮亦非常祭之兆御覽引五經通義據彼說祭月之位非也管子輕重己篇說祭月壇在國西百三十八里方位與禮合而謂壇在遠郊百里之外則在甸地矣於義亦難通又風

俗通義祀典篇說漢制祀風伯於西北漢書郊祀志載王莽奏定郊祀之制兆風伯於東郊御覽引通義亦云祭風伯於東門外皆鄭所不從通典吉禮又謂周祭風師於國城東北則誤以北周制爲周制尤謬云兆司中司命於南郊者賈疏云以其南方盛陽之方司中司命又是陽故在南郊也訂義引崔靈恩云兆司中司命於南郊既無風雲收放故直以天神是陽兆於南郊案通典吉禮謂周祭司中司命於國城西北亦誤據北周制也云兆雨師於北郊者漢郊祀志王莽奏兆雨師於北郊鄭說與彼同訂義引崔靈恩云兆雨師於北郊者水位在北也賈疏說同案御覽引五經通義說祭雨師亦於南門外風俗通義祀典說漢制祀雨師於東北皆與鄭不合通典吉禮謂周祭雨師

於國城西南亦誤據北周制也又鄭釋四類壇兆之方位獨不言星辰之兆蓋文不具江永謂星辰之兆歲星與蒼龍七宿兆於東太白與白虎七宿兆於西熒惑填星與朱鳥七宿兆於南辰星與玄武七宿兆於北案五星本主五行二十八星分列四宮則兆位當如江說漢郊祀志王莽奏定星辰郊位亦以五星及四方之宿分兆四郊正與江同管子輕重己篇說祭星壇在國東九十二里則謂星辰總爲一壇疑不足據**兆山川丘陵墳衍各因其方**順其所在疏兆山川丘陵墳衍各因其方者皆地示次於四望者亦兆之於四郊也分方祭之故亦通謂之四方祭法云四坎壇祭四方也注云四方卽謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇祭川澤於坎每方各爲坎爲壇丘陵墳衍

詳大司徒疏賈疏云案大司徒職地有十等不言林澤原隰亦順所在可知故略不言也詒讓案大司徒五地十等此不見林澤者大宗伯云以貍沈祭山林川澤經言山以貤林言川以貤澤也丘陵墳衍祭蓋亦用貍與山林禮同又不見原隰者原隰爲穀土與平地同蓋不別祭郊特牲孔疏載鄭駁異義引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示五土之總神卽謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下云黍稷彧彧原隰生百穀稷爲之長然則稷者原隰之神案鄭以稷爲卽原隰之神則謂原隰不別祭明矣今攷大社國社當爲五土之總神王社侯社置社則爲平地原隰之神平地廣大無垠固不必別設兆而祭

之也至稷爲穀神鄭謂原隰神則未塙詳大宗伯疏　注云順其所在者若在東之山川丘陵墳衍則兆之於東方是也餘方放此**掌五禮之禁令與其用等**用等牲器尊卑之差鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉疏注云用等牲器尊卑之差者司勳注云等猶差也賈疏云謂若天子大夫已上大牢士少牢諸侯之大夫少牢士特牲之等其器謂若少牢四敦特牲二敦士二豆三俎大夫四豆五俎諸侯六豆七俎天子八豆九俎其餘尊彝爵勺及饗食之等各依尊卑之差鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉者依大宗伯文**辨廟祧之昭穆**祧遷主所藏之廟自始祖之後父曰昭子曰穆疏辨廟祧之昭穆者昭葉鈔釋文作佋案佋卽卲字與昭聲類同小史釋文亦有此字詳彼疏廟祧謂五廟二祧通

爲七廟辨昭穆者別其昭穆而書之四時以敘享祀其禘祫殷祭則兼辨遷廟主之昭穆亦以敘合食也國語魯語云夫宗廟之有昭穆也以次世之長幼而等胄之親疏也故工史書世宗祝書昭穆韋注云宗宗伯祝太祝也宗掌其禮祝掌其位案此雖據王七廟而言其諸侯公卿大夫士之廟小宗伯亦當辨而書之賈疏云案禮記王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯二昭二穆與大祖之廟而五大夫一昭一穆與大祖之廟而三士一廟案祭法適士二廟王制不言之者取自上而下降殺以兩故略而不言二廟者故此總云廟祧之昭穆也許宗彥云廟至四世必迭遷祧至六世必迭毀故昭穆皆宜辨也　注云祧遷主所藏之廟者敘官守祧注云遠廟曰祧周爲文

王武王廟遷主藏焉是也鄭意周二祧即文武廟不毀其文武
以後毀主悉以昭穆藏於其中今攷周文武廟別爲世室不爲
二祧二祧亦非遷主所藏詳敘官及守祧疏云自始祖之後父
曰昭子曰穆者漢書韋玄成傳云禮王者始受命諸侯始封之
君皆爲太祖以下五廟而迭毀父爲昭子爲穆孫復爲昭古之
正禮也論語八佾皇疏說禘祫禮云列諸主在太祖廟室太祖
之主在西壁東向太祖之子爲昭在太祖之東而南向太祖之
孫爲穆對太祖之子而北向以次東陳在北者曰昭在南者曰
穆所謂父昭子穆也昭者明也尊父故曰明也穆敬也子宜敬
於父也賈疏云周以后稷廟爲始祖特立廟不毀即從不窋已
後爲數不窋父爲昭鞠子爲穆從此以後皆父爲昭子爲穆至

文王十四世文王第稱穆也詒讓案昭穆者所以辨廟祧之序
次不以此爲尊卑凡廟及神位並昭在左穆在右故冢人掌公
墓云先王之葬居中以昭穆爲左右注云昭居左穆居右廟位
與墓位同也宋史禮志何洵直議云古者葬祔以其班祫以其
班爲尸及賜爵以其班故昭常爲昭穆常爲穆廟次雖遷昭穆
之班一定不移左氏載富辰之語曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍
曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也宮之奇謂太伯
虞仲爲太王之昭虢仲虢叔爲王季之穆夫文王太王其子對
父皆稱昭武王王季其子對父皆稱穆其爲子一也對父或稱
昭或稱穆知昭穆爲定班而廟次世次未始異也案向說義據
明塙可爲昭穆之定論矣**辨吉凶之五服車旗宮室之禁**五服

王及公卿大夫士之服**疏**辨吉凶之五服車旗宮室之禁者吉
凶五服謂以爵次爲差吉凶皆有此五等與喪服五服異賈疏
云謂若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以九以七以五爲節
言禁者謂五服及車旗宮室皆不得上僭下逼當各依品命爲
注　注云五服王及公卿大夫士之服者據典命爲釋也賈疏
云案尚書五服五章才鄭注云十二也九也七也五也三也又
云予欲觀古人之象日月星辰注云此十二章天子備有公自
山而下孝經云非先王之法服注云先王制五服天子服日月
星辰諸侯服山龍華蟲卿大夫服藻火士服粉米皆據章數而
言今此注五服以爲王及公卿大夫士之服不據章數爲五者
以其喪服自天子達於士唯一而已不得數服爲五則知吉之

五服亦不得數服故皆據人爲五也案賈引鄭孝經注刪節不
完文復有舛誤今據北堂書鈔衣冠部所引補正注中云吉服
五十二章九章七章五章三章是也凶服五齊斬大小功緦麻
是也案汪說吉服五即本鄭書注惟凶服五別爲義亦通莊有
可說同**掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令**
三族謂父子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三爲五以五
爲九正室適子也將代父當門者也政令謂役守之事**疏**掌三
族之別以辨親疏者掌辨章族姓之事兼以治宗法也大戴禮
記禮三本篇云大夫士有常宗是自王族至異姓命士皆立宗
則皆別其族屬其庶族齊民族無常宗蓋非此官所掌也賈疏
云此三族謂父子孫一本而言推此而往其中則兼九族矣辨

親疏者據己上至高祖下至玄孫傍至緦麻重服者則親輕服者則疏也　注云三族謂父子孫人屬之正名者鄭士昏禮注云三族謂父昆弟己昆弟子昆弟彼注據子言之故云己與子此注據父言之故云子孫二注義同也此三者皆人親屬上下之正名凡上治旁治下治並以此統之廣推之則爲九族左傳桓六年孔疏引五經異義云今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案

緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別喪服小記說族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣據駁異義此文則鄭依古尚書說以九族爲自高祖至玄孫則三族爲父子孫矣又白虎通義宗族篇云族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也上湊高祖下至玄孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族尚書曰以親九族族所以九者何九之爲言究也親疏恩愛究竟也謂父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各爲一族禮曰惟是三族之不虞尚書曰以親九族義同也此以三族爲卽九族以其父族母族妻族故曰三族漢書高帝紀如淳注大戴禮記保傅篇盧注並用其義然與士昏記不合鄭所不從也漢書張晏注以三族爲父母兄弟妻子亦微誤引喪服小記曰親親以三爲五

周禮正義　禮三十六　三三　楚學社本　五百四十九

以五爲九者證三族引而爲五九之義鄭彼注云己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也賈疏云若然不言以五爲七乃云以五爲九者齊衰三月章云爲曾祖鄭注云服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也以此而言曾祖高祖服同齊衰三月則爲曾孫玄孫服同緦麻三月以尊卑服同故經云以五爲九不須言以五爲七也云正室適子也者一切經音義引字書云嫡正也嫡適字同文王世子云庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室鄭彼注云正室適子也

此正室與彼同亦謂王族及公卿大夫之適子也正室者對庶子爲側室左桓二年傳云卿置側室杜注云側室衆子也云將代父當門者也者明以父老則適子代當門戶故尊之曰門子喪服童子唯當室緦注云當室爲父後承家事者當門猶當室也當門謂之門子當室亦謂之室子戰國策齊策有齊孫室子陳舉是也左襄九年傳盟於戲鄭六卿及其大夫門子皆從鄭伯杜注云門子卿之適子國語晉語云有門子韋注云門子大夫適子韓非子亡徵篇云羣臣爲學門子好辯蔡邕集明堂月令論引古大明堂之禮云日中出南門見九侯及門子周書皇門篇云乃維其有大門宗子勢臣罔不茂揚肅德訖亦有孚以助厥辟勤王國王家又云自其善臣以至有分私子苟克有常

罔不允通咸獻言在于王所孔注云大門宗子適長私子庶孽也彼文分別甚明蓋詳言之曰大門宗子省文則曰門子其實一也經凡云門子者皆專指適子云國子者則通適庶言之二者不同風俗通義祀典篇云周禮卿大夫之子名曰門子廣韻二十三魂云周禮云公卿大夫之子入王端門之左教以六藝謂之門子蓋亦本此經舊說與應劭說並以門子爲卿適子不分適庶非也惠士奇云公羊隱三年武氏子來求賻武氏子者天子之大夫其稱子者父卒子未命也桓五年天王使仍叔之子來聘稱仍叔之子者父老子代從政也愚謂武氏子仍叔之子皆門子也門子未爵命故周禮無官然代父從政聘問列國儼然大夫矣故鄭伯盟於戲六卿及門子皆從子孔爲載書大

夫與門子弗順云政令謂役守之事者賈疏云案諸子職云掌國子之倅若有甲兵之事致於大子惟所用之是其役事案宮伯職云掌士庶子又有八次八舍宿衞之事是其守之事故據云政令役守之事也案賈意役事即甲兵之事大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令大會同亦兵車之會大司馬通掌士庶子小宗伯則唯掌門子二官爲聯事也但諸審注意役事似不唯甲兵之事蓋當兼有賓祭禮事若燕禮大射儀咸有庶子執事是也王族門子則宗廟祭祀亦共其職事故文王世子云公族在廟中宗人授事以爵以官侯國之宗人猶王國之宗伯授事即令役矣毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇

主犬司空主豕疏毛六牲辨其名物者以下掌天地宗廟犧牲齍盛之事經不云大祭祀者文不具也此六牲及下六齍六彝六尊並云辨名物牲齍之物謂種類之別彝尊之物謂形制之別賈疏訓物爲色謂六牲皆有毛色若宗廟用騂之等則不可通於彝尊非達詁也云而頒之于五官使共奉之者賈疏云謂充人養之至祭日之旦在廟門之前頒與五官使共奉之助王牽入廟即祭義所云卿大夫贊幣而從之彼雖諸侯法可況天子也　注云毛擇毛也者牧人云凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方色之牲毛之注云毛之取純色也墨子明鬼下篇云聖王必擇六畜之勝腯肥倅毛以爲犧牲祭義說祭牲云擇其毛而卜之此注即用彼文互詳牧人疏鄭司農

二云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕者
謂五官奉六牲之事大司徒云祀五帝奉牛牲大司馬云喪祭
奉詔馬牲大司寇云大祭祀奉犬牲宗伯司馬雖不云奉雞牲
羊牲而雞人屬春官羊人屬夏官亦奉之可知司空主豕詳小
宰疏又此五官奉牲雖以大祀爲主其實中祀亦同唯無馬牲
耳其小祀則五官之貳奉之故小司徒云凡小祭祀奉牛牲小
司寇云小祭祀奉犬牲以此推之則小祭祀奉牲亦小宗伯主
雞無馬牲小司馬唯主羊小司空亦主豕此經五官或通正貳
言之與賈疏云六官應言六官而云五者以其天官貳王治事
尊而不使奉牲故五官也**辨六齍之名物與其用使六宮之人**
其奉之齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽疏辨六齍之名

物與其用者別六穀之名及其種類也若黍稷爲簠盛稻粱麥
苽爲簋盛饎賁白黑爲籩實之屬皆是也云使六宮之人共奉
之者後世婦職云祭祀帥六宮之人共齍盛六宮奉齍與五官
奉牲職掌內外互相備也國語魯語敬姜曰天子日入監九御
使潔奉禘郊之粢盛韋注云九御九嬪之官主粢盛祭服者並
六宮之人掌祭祀粢盛之事六宮詳內宰疏　注云齍讀爲粢
者鄭意齍非穀名故依聲類讀爲粢詳甸師疏云六粢謂六穀
黍稷稻粱麥苽者釋文苽下有也字膳夫先鄭注云六穀稌黍
稷粱麥苽稌即稻也粢本爲稷因以爲祭穀之通稱亦詳甸師
疏**辨六彝之名物以待果將**六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼
彝果讀爲祼疏辨六彝之名物以待果將者六彝盛鬱鬯以祼

尸及賓也此通祭祀賓客言之下云凡祭祀賓客以時將瓚果
是也詳後疏　注云六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝者並
據司尊彝文云果讀爲祼者詳大宗伯疏**辨六尊之名物以待**
祭祀賓客待者有事則給之鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著
尊大尊山尊疏辨六尊之名物以待祭祀賓客者六尊盛齊酒
以獻尸及賓也賈疏云案司尊彝唯爲祭祀陳六彝六尊不見
爲賓客陳六尊此兼言賓客則在廟饗賓客時陳六尊亦依祭
禮四時所用唯在外野饗不用祭祀之尊故春秋左傳云犧象
不出門也若然案鬯人云掌祼器凡祭祀賓客之祼事則上六
彝亦爲祭祀賓客而辨之而不言祭祀賓客者舉下以明上故
略而不言案賈說是也國語周語說晉隨會聘于周定王饗之

日奉其犧象出其尊彝是饗賓客亦陳六尊六彝之證宗廟六
享用尊四時不同文具司尊彝職其賓客所用經注無文蔣載
康云司尊彝祭祀所陳用各不同春祠夏禴雞彝鳥彝尊則犧
象秋嘗冬烝斝彝黃彝尊則著壺若四時之閒祀追享朝享虎
彝蜼彝尊則大山稱謂賓客春朝夏宗彝尊當準祠禴秋覲冬
遇彝尊當準嘗烝同亦四時分來皆按時祭陳設惟非時之會
當準閒祀用虎蜼大山也案蔣說亦通　注云待者有事則給
之者此通釋上經也大府注云待猶給也說文彳部云待竢也
豫辨其名物俟有事時而給之故謂之待賈疏云上二經皆云
使共奉之此及上經不云使共奉之而云以待文不同者上二
者官眾故云使共奉此及上文並是司尊彝一職之事又是春

官當司所主故直云以待也鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊者亦據司尊彝文掌衣服車旗宮室之賞賜王以賞賜有功者書曰車服以庸疏掌衣服車旗宮室之賞賜者此亦謂辨其名物等差令有司共具之以待賞賜賞賜亦通邦國及鄉大夫士言之賈疏云衣服謂若司服袞冕以下唯有大裘不可以賞賜以其諸侯不合用之是以魯祭天用袞冕則二王後祭天亦不得用大裘也車旗謂若巾車金路象路革路木路及夏篆已下亦得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯用殷之大路也詒讓案宮室之賞賜謂賜宅里也　注云王以賞賜有功者者明平時好賜不得有衣服車旗宮室等也有功者若司勳六等之功是也大宗伯九儀再命賜服則有常

典不在賞賜之科又白虎通義攷黜篇引禮說九錫有車馬衣服云車者謂有赤有青之蓋朱輪特熊居前左右寢麋也以其進止有節德綏民路車乘馬以安其身言成章行成規衮龍之衣服表顯其德案漢人九錫之說於經無徵白虎通所說賜車之制亦與巾車五路不相應疑皆非古制引書曰車服以庸者堯典文僞古文入舜典孔傳云功成則賜車服以表顯其能用引之者證有功有賞賜車服之事掌四時祭祀之序事與其禮序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時疏掌四時祭祀之序事者序經例當作敘石經及各本並誤詳小宰疏　注云序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時者賈疏云此以經云掌四時祭祀之序事謂次第先後故取上大宗伯凡祀大神享

大鬼祭大祇帥執事而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證序事唯饔爨之言出於特牲卽大宗伯云牲鑊一也若國大貞則奉玉帛以詔號號神號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封疏注云號神號幣號者凡卜必就鬼神以卜故有神號當亦有幣號鬼號等注文不具也賈疏云案大祝有神號幣號又案下天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡鄭云問事之正曰貞謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉龜有天地四方則玉有六器者與此既言玉帛明亦有六幣以禮神也鄭司農云大貞謂卜立君卜大封者大卜云凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜是也又卜師注云大貞小宗伯命龜則不徒詔號矣大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊告時于王告備

于王逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥孰時薦陳之晚早備謂饌具疏大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊者賈疏云此云省牲眡滌濯省鑊與大宗伯文同謂佐大宗伯其大宗伯省牲者察其不如法其逆齍卽大宗伯涖玉齍者是也大宗伯涖之小宗伯迎之是相佐也其告時告備是其專職耳詒讓案省牲卽充人之展牲在祭前之夕者也漢禮謂之夕牲詳充人疏云告時于王告備于王者卽郊特牲云祭之日王皮弁以聽祭報彼注云夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事是也　注云逆齍受饎人之盛以入者聘禮注云逆猶受也饎人云掌凡祭祀共盛故知受饎人也齍依鄭讀亦當爲粢注當作逆粢郊特牲注引此經而改作粢肆師表齍盛經作齍注亦作粢

可證此逆齍卽小祝之逆齍盛齍盛對文義異散文得通詳甸
師疏賈疏云案少牢饎爨在廟門之外明天子諸侯饎爨亦在
廟門外今言迎齍明於廟門之外迎入向廟堂東實之於簠簋
也案饎人共盛注云炊而共之則鄭意此逆齍爲已炊之盛故
賈小祝疏謂饋獻後尸將入室食小祝乃迎饎人之齍盛以入
蓋食醫食齊視春時明必將食乃出爨而實之也但此逆齍文
在省鑊之前小祝逆齍盛文在逆尸之前江永謂當在齋祭之
晨其說甚塙竊謂逆齍當有二一則祭晨饎陳舂人共米實於
筐筥二祼之後小祝迎之以入肆師表之告絜而後付饎人炊
之此未炊之齍盛也及饋獻之後炊饎已熟小祝復迎之以入
實於簠簋而後后薦之此已炊之齍盛也蓋祭禮盛與牲並重

第一次迎齍告絜與迎牲告碩之節相準第二次迎齍與亨飪
迎鼎之節相準兩迎小宗伯皆涖之鄭賈據後迎江氏據前迎
二義相兼乃備也互詳小祝疏云省鑊視亨腥孰者說文目部
云省視也謂就廟門外東方饔爨視三牲魚腊之鑊饋獻前則
視爓饋孰時則視孰也凡祭祀殺牲薦血腥後乃付亨人亨之
朝踐祭腥時牲尚未入鑊鄭言視亨腥孰者未飪則爲腥耳賈
疏謂鄭兼言朝踐而不言饋孰非也云時薦陳之晚早者賈疏
云陳謂祭前陳饌於堂東薦謂薦之於神坐皆有晚早云備謂
饌具者廣雅釋詁云備具也賈疏云此饌具卽堂東所陳陳備
卽告告王祭時已至當行事也詒讓案此告備卽禮經之告具
特牲饋食禮既陳設之後云主人及賓兄弟羣執事卽位于門

外宗人告有司具卽其事也特牲禮宗人視濯之後又告濯具
亦與告備事相類又視牲時宗人舉獸尾告備少牢饋食禮亦
云宗人告備則卽充人職展牲告牷之事與此告備異也**凡祭**
祀賓客以時將瓚果將送也猶奉也祭祀以時奉而授王賓客
以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚〔疏〕凡祭祀賓客以時將
瓚果者祭祀謂內祭祀也果亦讀爲祼詳前疏　注云將送也
猶奉也者小宰注云將送也天府注云奉猶送也是將與送奉
展轉相訓義並通也進祼必奉瓚而送之故鄭兼二義爲釋云
祭祀以時奉而授王者謂初獻之節也賈疏云案小宰職云凡
祭祀贊玉幣爵之事祼將之事注云謂贊王酌鬱鬯以獻尸以
人道宗廟有祼此小宗伯又奉而授王者此據授王彼小宰據

授尸謂瓚既在王手小宰乃贊王授尸故二官俱言也云賓客
以時奉而授宗伯者以賓客王不親送祼也賈疏云大宗伯云
大賓客攝而載祼者是也云天子圭瓚者賈疏述注天子下有
用字典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客玉人云祼圭尺有
二寸有瓚以祀廟是也云諸侯璋瓚者玉人云大璋中璋九寸
邊璋七寸是也賈疏述注諸侯下亦有用字云諸侯用璋瓚此
謂未得圭瓚之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯未賜圭
瓚則資鬯於天子是用璋瓚謂未得圭瓚賜者也是以祭義云
君用圭瓚祼大宗用璋瓚亞祼鄭云大宗亞祼容夫人有故是
諸侯亦用圭瓚也若然天子用圭瓚則后亦用璋瓚也其諸侯
未得圭瓚者君與夫人同用璋瓚也**詔相祭祀之小禮凡大禮**

佐大宗伯小禮羣臣之禮疏凡大禮佐大宗伯者賈疏云大宗
伯所云者小宗伯佐之也此經所云旣未至職末乃言此者此
以下皆小宗伯專行事不佐大宗伯故於中言之以結上也
注云小禮羣臣之禮者大宗伯注義同以對大宗伯職詔相王
之大禮爲王親行之禮也賈疏云謂王有故不親行事使臣攝
祭則爲小禮詒讓案祭祀有羣臣之禮謂若正獻後爲加爵之
屬皆羣臣所行之禮不必定攝王也賈疏未得鄭恉詳大宗伯
疏賜卿大夫士爵則儐賜猶命也儐之如命諸侯之儀春秋文
元年天王使毛伯來錫公命傳曰錫者何賜也命者何加我服
也疏賜卿大夫士爵則儐者大宗伯注云儐進之也王賜卿大
夫士爵亦於廟祭統所謂賜爵祿於大廟是也詩大雅常武云

王命卿士南仲大祖大師皇父毛傳云王命南仲於大祖皇父
爲大師鄭箋則以南仲爲皇父之大祖孔疏引孫毓云古之命
將皆於禰廟未有於大祖后稷之廟者箋義爲長案毛以命卿
士於大祖者與大宗伯注命諸侯假祖廟禮略同白虎通義爵
篇引常武詩以證封諸侯於廟事雖小異而可證毛義孫駁之
非也王制云爵人於朝孔疏云謂殷法也周則天子特假祖廟
而拜授之故洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一時册命
周公故特祭文武若諸侯爵人因嘗祭之日則祭統云祭之日
一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面是也士亦爲爵者郊
特牲注云周制爵及命士詳大宰疏劉台拱云大宗伯王命諸
侯則儐特爲一條此則類敘於祭祀之後蓋王賜卿大夫士爵

亦於祭時如諸侯爵其臣之禮案劉說近是王臣命士以上具
數以萬計而謂王皆特假廟以命之亦不勝其煩矣竊意王命
三公孤卿或當特假廟其中大夫以下宜如諸侯爵臣禮因祭
施命其小宗伯儐之則同　注云賜猶命也者對大宗伯云王
命諸侯則儐彼言命此言賜其義略同曲禮云三賜不及車馬注
亦云三賜三命也賈疏云但命謂以簡策以辭命之幷加以服
賜自是以車馬賜之則賜命別矣而言賜猶命也欲見賜命相
將之物故覲禮賜侯氏以車馬及命書與篋服同時也云儐之
如命諸侯之儀者命諸侯儀見大宗伯注亦內史策命之賈疏
云諸侯尊故大宗伯儐卿大夫士卑故小宗伯儐之儀法雖同
禮數則異也詒讓案鄭意天子賜卿大夫士爵亦皆特假祖廟

也詳大宗伯疏引春秋經傳者公羊傳文莊元年王使榮叔來
錫桓公命傳亦同何注云賜上與下之辭加服宥加其衣服令
有異於諸侯引之者證賜錫文同及賜猶命之義小祭祀掌事
如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齎謂所齎來貢獻之財物
疏小祭祀掌事如大宗伯之禮者賈疏云謂王玄冕所祭則小
宗伯專掌其事其法如大宗伯也詒讓案小祭祀卽司服所云
羣小祀也詳彼疏云大賓客受其將幣之齎者釋文云齎本又
作資案說文無齎字後漢書蔡邕傳李注云齎持也與資通今
攷資卽齎之俗經文不當有此字陸校別本不足據周書王會
篇云堂下之東面郭叔爲天子薦幣焉孔注云薦綵諸侯之幣
也此賓客受將幣之齎卽薦幣之事服不氏云賓客之事則抗

及校人云凡賓客受其幣馬蓋皆此官涖而受之也　注云謂所齎來貢獻之財物者說文貝部云齎持遺也齎來猶言持來鄭此義與許合覲禮云三享皆束帛加璧庭實惟國所有鄭注云此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之郎此貢獻之財物也賈疏云此謂諸侯來朝覲禮畢每國於廟貢國所有行三享之禮諸侯以玉幣致享既訖其庭實之物則小宗伯受之以東故云受其將幣之齎也**若大師則帥有司而立軍社奉主車**有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石爲之奉謂將

行**疏**若大師者大司馬注云大師王出征伐也云則帥有司而立軍社奉主車者與大司馬爲官聯也孔叢子儒服篇說出師之禮云以齊車載遷廟之主及社主行大司馬職奉之凡行主皆每舍奠焉而後就館主車止於中門之外外門之內廟主居於道左社主居於道右已克敵人設奠以反主反社主如初迎之禮此卽奉社主遷主之事依孔叢子說則在軍立社主與行主蓋亦如國中左祖右社之制社則爲壇位於軍舍之右祖則爲帷次於軍舍之左但依劉敞陳祥道說廟社在路門外治朝左右則在軍倣之亦當於中門內內門外左右設主位孔叢謂在中門外外門內蓋沿漢儒舊說之誤彼書爲王肅私定故與古制不甚合也此云立軍社猶大祝云設軍社謂舍而封土立

壇位奉主車則兼社祖二主言之據軍行時也大司馬奉主車注兼廟社爲釋肆師凡師不功則助牽主車彼疏亦謂主中有二則此經主車亦兼二主明矣凡軍行社與祖主各一車賈疏謂皆載以齊車是也而謂奉主車專據遷主則與肆師疏自相牴牾非經注義也　注云有司大祝也者賈疏云見大祝職云大師設軍社故也詒讓案大司馬注云凡師既受甲迎主於廟及社主祝奉以從是軍社及遷廟主皆大祝奉之也以其爲事主神事之官故謂之有司詳宰夫疏云王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行者社謂大社有事卽大祝云宜乎社造乎祖是也爾雅釋天云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜詩大雅緜孔疏引孫炎云大事兵也有事祭也王制云天

子將出征宜乎社造乎禰受命於祖是出軍之先必先有告祭之事於社及祖也依王制之文則祖禰並告聘禮使者行時釋幣于禰注亦云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已是王禮太祖以下至四親廟皆當有事可知此唯云遷廟者據以其主行者言之若餘廟則直造告而已不以主行也云社主曰軍社者量人注云軍社社主在軍者以其大社在國有壇位今載以從軍則謂之軍社依毛詩大雅皇矣傳及司馬法宜社皆於冢社則軍社亦卽載大社之主晉書禮志摯虞奏則云周禮有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡求社釁鼓主奉以從是也案摯氏以軍社爲王社則與毛詩及司馬法不合不可從云遷主曰祖者則主車有廟主亦兼爲

下引尚書發義七廟自禰廟以外並得稱祖故出軍載遷主亦
稱祖也又謂之宗肆師云凡師甸用牲于社宗是也祖宗義亦
同史記周本紀云武王東觀兵至于盟津爲文王木主載以車
中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專此亦載主以
行而奉禰廟主者蓋一時權宜用變禮文王世子云其在軍則
守於公禰注云公禰行主也所以遷主言禰在外親也彼公禰
亦遷主非禰廟主也引春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從者
左定四年傳衛祝佗語杜注云師出先有事祓禱於社謂之宜
社於是殺牲以血塗鼓鞞爲釁鼓祝奉以從奉社主也鄭引之
者證大祝立軍社奉主車之事引曾子問曰天子巡守以遷廟
主行載于齊車言必有尊也者鄭彼注云齊車金路彼上文云

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子荅以此語明大師
禮與巡守同故引以爲證也又彼遷廟主鄭君無注孔疏引皇
氏云謂載新遷廟之主案凡禮經所謂遷廟者並主二祧言卽
君之高祖之父及祖之廟是也故曾子問下又云今也取七廟
之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主蓋言天子七廟其大
祖及四親廟皆不可虛主惟二祧爲遷廟則可虛主故出則奉
以行也若鄭說周制則以二祧爲文武廟而謂天子之高祖之
父及祖並以次迭毀而藏其主於文武廟則其所謂遷廟主者
謂遷廟所藏之毀主而非當廟之主非經義也曾子問又有天
子諸侯師行無遷主廟則主命之說蓋謂諸侯不祖天子以始
封君爲太祖自始封以下五世皆無遷主則別有主命之法記

廣論變禮故兼及天子耳其實三代之王咸無是事也引書曰
用命賞于祖不用命戮于社者甘誓文書序云啟與有扈戰於
甘之野作甘誓是亦大師有軍社遷主之證故引之也今書不
用命不作弗大司寇注引同史記夏本紀述書文亦作不蓋鄭
所據本異賞於祖戮於社詳大司寇疏云社之主蓋用石爲之
者賈疏云案許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有
石主主類其社其社旣以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋
以石爲之無正文故云蓋以疑之也案賈引許說御覽禮儀部
引五經異義有此文唐郊祀錄引崔靈恩云社主以石取堅實
之義案此石主謂神主與大司徒樹木爲田主異淮南子齊俗
訓云有虞氏社用土夏后氏社用松殷人社用石周人社用栗

呂氏春秋貴直篇亦云拔石社則似以田主與社主爲一殆不
足據云奉謂將行者前注云將猶奉也國語晉語韋注云奉行
也是奉兼二義主車在道小宗伯奉之以行以戰事危宜致謹
也大司馬云若師不功則厭而奉主車注云奉猶送也送主歸
於廟與社與此不同者彼據師敗還而言故奉主車謂送主歸
廟社此據初出軍而言則奉主車宜爲將行義非一端各有當
也若軍將有事則與祭有司將事于四望軍將有事將與敵合
戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭
事之謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實與焉疏若軍將
有事則與祭有司將事于四望者王引之云于四望三字當在
若軍將有事之下寫者錯亂耳大祝云國將有事于四望則前

祝此云若軍將有事于四望則與祭有司將事正相合也與讀與共之與泉府曰凡民之貸者與其有司辨而授之鄭長曰若歲時簡器與有司數之掌固曰有移甲與其役財用與國有司帥之與祭有司將事者士昏禮記某既得將事矣鄭注將行也謂與掌祭祀之有司共行事也先後鄭不察經文之誤遂讀與爲預而或以與祭絕句或以與祭有司連讀或以有事爲祭表貉軍社或以有事爲合戰胥失之矣案王說是也四望詳大宗伯疏賈疏云但四望之神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也　注云軍將有事將與敵合戰也者謂敵軍既近將有戰事後鄭以有事爲有戰事今審校經義實當爲祭事春秋宣八年經有事于大廟左傳杜注云有

事祭也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事者此讀與祭句絕言軍有祭祀則小宗伯與其事以別於四望則有司將事小宗伯不與也表禡卽表貉詳肆師甸祝職賈疏云先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其有司將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯輒於此言之是何義也於義不然故鄭合爲一事解之也云玄謂與祭有司謂大祝之屬者此後鄭讀與如字又以與祭有司連屬讀之不從先鄭釋也祭有司亦謂專主祭事之官猶國語魯語有宗有司韋注云有司宗官司事臣也賈疏云案大祝職云大師國將有事於四望與此義同故知有司大祝王引之云祭僕云掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司鄭彼注云祭祀

有司有事于祭祀者卽此所謂祭有司也不直曰有司而曰祭有司者以大司馬曰左右陳車徒有司平之大司馬之屬亦有有司但彼掌軍事此掌祭事故別之曰祭有司也云蓋司馬之官實典焉者以上經立軍社奉主車云帥有司此將事四望唯云與祭有司明別有典帥之者司馬典軍事故疑其并典軍祭也若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽甸讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆頒禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮而分之【疏】若大甸者卽大宗伯軍禮之大田也云則帥有司而饁獸于郊者賈疏云謂田在四郊之外田訖以禽獸饋於郊者將入國過四郊四郊皆有天地日月山川之位便以

獸薦於神位以歆神非正祭直是野饁獸於郊云遂頒禽者賈疏云因事曰遂以在郊饁獸訖入至澤宮中而射以主皮行班餘獲射之禮故云遂頒禽詒讓案饁言獸頒言禽者獸與禽通稱亦以大獸公之小禽私之者不饁則饁郊者皆大獸故變文以見義與　注云甸讀曰田者甸田聲同敘官注云甸之言田也田爲田狩正字甸爲借字故讀從之賈疏謂郊外曰甸大田稱甸兼取獵在甸地失之云有司大司馬之屬者此有司專主田事者也賈疏云以其軍事是司馬之事故大司馬職云徒弊致禽饁獸於郊故知大司馬之屬但小宗伯不可帥大司馬身故知所帥者司馬之屬官故以之屬言之也詒讓案鄭言此者別於上祭有司爲春官之屬也據甸祝云及郊饁獸則經

有司內當亦含有甸祝注文不具也云饁饋也者爾雅釋詁文甸祝注亦同云以禽饋四方之神於郊者鄭意饁獸與大宗伯六享饋食義略同士虞禮注云饋猶歸也謂以所獲獸歸薦於四郊羣兆蓋其禮與大司馬獮田致禽祀祊異云郊有羣神之兆者賈疏云上文兆五帝於四郊四望四類亦如之兆山川丘陵各於其方是羣神之兆也云頒禽謂以予羣臣者祭義云頒禽隆諸長者鄭彼注云頒之言分也此頒禽亦謂分予之羣臣卽大夫士也頒注例用今字當作班詳宮伯疏引詩傳者毛詩小雅車攻傳文賈疏云證頒禽之義書傳亦云焉詒讓案詩傳以習射於澤宮下云田雖得禽射不中不得取禽田雖不得禽射中則得取禽此云以習射於澤宮而分之者檃括其義

非其原文也穀梁昭八年傳云禽雖多天子取三十焉其餘與士衆以習射於射宮射而中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽鄭射禮注引尚書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫士相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取並與詩傳略同此頒禽事在祭前故書傳云凡祭取餘獲陳於澤也賈氏鄉射禮疏誤謂在祭後魏了翁儀禮要義引書傳凡祭作已祭非也射義孔疏引書傳亦作凡祭不誤擇取三十者鄭詩箋云每禽三十也穀梁范注云取三十以共乾豆賓客君之庖澤宮卽辟雍詳司弓矢疏 **大裁及執事禱祠于上下神示** 執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠讄曰禱爾于上下神祇鄭司農云小宗伯與執事共禱祠 疏 大裁者司服注云水火爲害案此大裁當兼天地之大裁及大荒大札言之互詳後疏 注云執事大祝及男巫女巫也者賈疏云鄭知者見大祝職云國有大故天裁則彌祀社稷司巫云國大裁則帥巫而造巫恆男巫職中雖無事其司巫所帥者卽帥男巫也女巫職云凡邦之大裁歌哭而請是以鄭君歷而言焉以充事也詒讓案上大師軍將有事大甸二者並云有司此大裁及下文王崩三言執事者胡匡衷云特牲饋食禮有司羣執事分言之凡經有專司者謂之有司無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事者注云賓客來執事者是也云求福曰禱者說文示部云禱告事求福也禱卽禬之隸變云得求曰祠者女祝注云祠報福也謂既得所求則祠以報之也引論曰禱爾于上下

神祇者論語述而篇文何晏集解本讄作誄大祝先鄭注引同說文言部引論語作讄與後鄭此注同此引證有禱祠上下神祇之事也詳大祝疏鄭司農云小宗伯與執事共禱祠者此說與後鄭同但不釋執事爲何官故引之於後 **王崩大肆以秬鬯渳** 鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之 疏 王崩大肆以秬鬯渳者曲禮云天子死曰崩注云自上顛壞曰崩穀梁隱三年傳云高曰崩厚曰崩尊曰崩天子之崩以尊也大肆在崩日未襲前詳大祝疏 注鄭司農云大肆大浴也者凡浴尸必肆而後浴故先鄭卽以浴釋肆此經據陳言之則云大肆肆師據浴言之則云大渳其義同也白虎通義崩薨篇云人死必沐浴于中霤何示潔淨反本也禮

檀弓曰死于牖下沐浴于中霤王喪大肆當亦同但大渳用鬯盡浴之一節其勞辱之事自有掌之者非此官所掌也女御注訓王喪亦女御浴則不揃詳彼疏云杜子春讀渳爲泯者段玉裁云渳說文從水弭聲古音在支佳部泯說文不載從水民聲在眞臻部杜以雙聲易其字也泯取泯滅之義以秬鬯浴尸其中泯滅然也許叔重云渳飲也按許義蓋亦周禮說訓以秬鬯釁尸口鼻如飲之然也許不從杜案段據注通例凡破字皆云讀爲也然止疑當作讀渳如泯乃擬其音非破其字小祝注云故書渳爲攝杜子春云當爲渳彼經不作渳而杜讀爲渳則此經作渳者杜不宜轉破爲泯矣云以秬鬯浴尸者據肆師云大喪大渳以鬯則築鬻是渳當用鬱鬯經云秬鬯者散文未和鬱

者不得稱鬱鬯已和鬱者得通稱秬鬯也賈疏云以死者人所惡故以秬鬯浴尸使之香也大祝職云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官已掌之此言之者察其不如儀也云玄謂大肆始陳尸伸之者敘官注云肆猶陳也廣雅釋詁云陳伸也

及執事涖大斂小斂帥異族而佐　執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之喪大記曰小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百稱大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可以相助

疏　及執事涖大斂小斂者公羊定元年何注云禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂白虎通義崩薨篇引禮云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂案天子小斂之日班何不同攷天子七日而殯王制有明文大斂與殯同日則小斂必五日也若如班說則小斂與大斂相去爲日太多殆不足據又曲禮云生與來日死與往日注云與猶數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數王制孔疏引鄭箴膏肓說亦云人君殯數來日然則天子小斂數死日爲第六日大斂數死日爲第八日矣　注云執事大祝之屬者賈疏云案大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之詒讓案云之屬者以有喪祝等亦主斂事喪大記云君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注云胥當爲祝是大喪羣祝咸與斂又射人云大喪與僕人遷尸注以僕人爲大僕彼二官蓋亦在執事之列此官與彼爲官聯也云涖臨

也者州長注同云親斂者蓋事官之屬爲之者鄭意小宗伯實大祝等但涖斂事仍不親斂也賈疏云以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬爲之也引喪大記者賈疏云以天子之喪大小斂稱數無文故約諸侯法推出天子斂之稱數也案喪大記注小斂十九稱法天地之成數故尊卑同至於襲與大斂乃異大斂五等諸侯同百稱天子蓋百二十稱也天子大夫士約與諸侯之卿大夫士同以其執贄同故祿與廟數及襲斂亦無嫌也喪大記孔疏云案鄭注雜記篇以爲襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則大斂天子當百二十稱案孔說亦與賈同喪大記云小斂衣十有九稱不著君大夫士之異故鄭說之曰君大夫士一也此補成其義

非喪大記原文云異族佐斂疏者可以相助者對親者各就哭位不助斂也據士喪禮大斂時主人及親者升自西階出于足西面袒而後士與商祝同斂是主人之親者不與斂事也大喪則凡王之親者皆就哭位故助斂必以異族也賈疏云此異族據姓而言之縣衰冠之式于路門之外制色宜齊同【疏】縣衰冠之式于路門之外者與大僕爲官聯也說文工部云式法也左昭二十三年傳有冠法即冠式也路門之外即治朝所在故縣衰冠之式於彼以示百官賈疏云大僕云縣喪首服之法于宮門注云首服謂免髽笄總廣狹長短之數與此不同故彼別縣之也　注云制色宜齊同者司服云凡喪爲天王斬衰衰冠之制具喪服經賈疏云式謂制及色案禮記閒傳云斬衰貌若苴

齊衰貌若枲齊斬之衰其色亦如貌故鄭知式中兼有色也但冠不據色是以喪服傳云冠六升鍛而勿灰明不色如苴也江永云今時之喪冠與古吉冠略相似冠以梁得名冠圈謂之武梁屬於武但古喪冠用繩爲武今用布爲武耳古吉冠以黑繒爲梁亦以黑繒爲武梁之廣無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非若後世之幅盡舉頭而蒙之也吉冠之異於喪冠者吉用繒而喪用麻布也吉冠之武用繒而喪冠之武以繩也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈而縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其畢謂之厭冠也吉冠纓武異材喪冠纓武同材也喪冠三辟積於二寸之梁上縮縫之大功以上右縫小功以下左縫殷以上吉冠亦三辟積向左縫周始變爲橫縫辟積無數冠形穹隆當長尺有數寸橫縫可十餘辟積古冠之廣止二寸非用一幅之材舉頭而蒙之也及執事眡葬獻器遂哭之執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之【疏】及執事眡葬獻器遂哭之者賈疏云此文承衰冠之下卜葬之上謂既殯之後事故禮記檀弓云既殯旬而布材與明器謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也　注云執事蓋梓匠之屬者明與上文涖大小斂之執事異也梓匠者木工之長梓人記有梓師鄉師職有匠師此官與彼爲官聯也兼有它工官故言之屬以賅之云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外者賈疏云亦約檀弓云既殯旬而布材故知

將葬獻材也又士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是其事也案鄭檀弓布材注云材椁材也士喪禮獻材注云材明器之材則二材不同然據士喪禮主人先有哭椁之事此小宗伯代王哭獻明器當亦代哭椁故賈兼引檀弓以補其義云王不親哭有官代之者優王故有代哭以節哀也賈疏云按士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也卜葬兆甫竁亦如之兆墓塋域甫始也鄭大夫讀竁皆爲穿杜子春讀竁爲毳皆謂葬穿壙也今南陽名穿地爲竁聲如腐脃之脃【疏】卜葬兆者王制云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士庶人三月而葬荀子禮論篇及左隱元年傳並略

同唯左傳云士踰月葬爲異王制孔疏引何休公羊膏肓以爲士禮三月而葬左氏爲短鄭箴之云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯皆數往月往日尊卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士之三月乃大夫之踰月也孔又云鄭箴膏肓以正禮而言故云人君殯葬數來月來日若春秋之時天子諸侯之葬皆數死月故文八年八月天王崩九年二月葬襄王又成十八年八月公薨十二月葬傳曰書順也是皆數死月也故鄭又云人君殯數來日葬數往月據春秋爲說詒讓案依鄭箴膏肓說則王七月葬爲不數死月若數死月則是八月矣然與春秋經不合禮無明文未知孰是卜兆者卜王墓之兆域也凡天子至中大夫並卜兆下大夫士則筮宅詳大卜疏云甫竁者始

於兆域穿地就其所而卜也旣夕禮云筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤又云指中封而筮彼掘地出壤卽此甫竁明甫竁與筮同時並舉筮卽就此所穿之竁而行事王禮用卜當亦然故經以二事連言也云亦如之者旣夕禮筮宅主人往兆南北面免絰筮主人絰哭此天子卜兆亦大宗伯代王哭其禮約與士筮宅同賈疏云亦如上明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之　注云兆墓塋域者士喪禮注云兆域也義本爾雅釋詁文說文土部云塋墓地廣雅釋丘云宅垗塋域葬地也垗兆之正字塋域卽營域凡墓外皆四圍周帀爲界畔與祭祀壇壝營域同故亦通謂之兆也詳甫疏賈疏云孝經云卜其宅兆注兆以

爲龜兆解之此兆爲墓塋兆者彼此義得兩合相兼乃具故注各據一邊而言也案孝經注乃後人假託爲之故與此注殊違賈謂義兩合非云甫始也者冢人注同老子以閱衆甫河上公注亦云甫始也賈疏云旣得吉而始穿地爲壙故云甫竁也案賈說非也依旣夕禮掘地就中封而筮下云若不從筮擇如初儀注云更擇地而筮之是始竁時卜筮從否尙未可知得吉後之治壙不得爲甫竁也互詳冢人疏云鄭大夫讀竁皆爲穿者阮元云皆字涉下誤衍賈疏云此經唯有一竁而云皆在下冢人甫竁皆爲穿也案賈說亦通惠士奇云漢書王莽掘東平共王母丁姬故冢時有羣燕數千銜土投穿中師古曰穿謂壙卽小爾雅廣名所謂壙謂之竁水經濟水注引漢書穿中作竁中

則竁讀爲穿信矣說文穴部曰穿通也竁穿地也文異義同云杜子春讀竁爲毳者爲當作如此杜不破字而擬其音如毳也說文穴部云竁從穴毳聲引周禮大喪甫竁義與子春同云皆謂葬穿壙也者謂鄭杜讀異而詁義則同士喪禮掘地出壤卽穿壙也惠士奇云小爾雅壙謂之竁塡竁謂之封與鄭義合云今南陽名穿地爲竁聲如腐脃之脃者脃嘉靖本並誤脆今依岳本正宋婺州本注疏本下脃字又作脺釋文云腐脃之脃七歲反舊作脺誤劉清劣反或倉沒反字書無此字但有膬字音千劣反今注本或有作膬字者則與劉音爲協沈云字林有脺音卒脺者牛羊脂膿者耎易破恐字誤案如沈解義則可通聲恐未協脺已下皆非鄭義臧琳云說文肉部脃小耎易斷也从

肉从絶省髗亶易破也从肉毳聲據注云皆謂葬穿壙也南陽人名穿地爲竁其義當用易破字但釋文定從脃字易斷易破義得相通陸云今注本或有作膬字者知故作膬字作膬首蓋後人依字書所改未足據也陸云舊作胕沈重云脺者牛羊脂恐字誤然注疏本作腐脃之脺正從舊作脺其上一字作脃乃依釋文竄改耳古人或以聲借通用不得以字書未收而疑爲誤也義則可通聲恐未協疑當作聲則可通義恐未協段玉裁云竁字恐其音義不顯故以今南陽語言證之南陽名穿地爲竁其義也竁聲如腐脃之脃其音也此與醢人注今河間名胊脅聲如鍛鎛文法正同于春正用南陽語耳聲如腐脃之脃釋文以爲脃七歲反舊作如腐脺之脺脺者牛羊脂沈重謂不當

施於此但脃字字書所無惟有膬字音千劣反與劉昌宗脃音清劣倉沒二反相合似作膬爲得也此條音義大旨如此古去入不分七歲千劣二反即一音也脃膬音義皆相近陸云字書有膬無脃攷說文皆有之案臧段說是也依釋文蓋陸本作聲如腐脃之脃舊本或作如腐脺之脺別本又或作如腐膬之膬俗本脃脺錯出則兼采兩本之不可通者釋文如沈解以下十九字今本譌舛不可通當從臧校正之其云脺以下皆非鄭義者謂作脺作膬皆非鄭本之舊此陸自著其校定從脃之意也

既葬詔相喪祭之禮　注　喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父　疏　注云喪祭虞祔也者庖人注義同士虞禮鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中祭之於殯宮以安之公羊文二年何注云禮平明而葬日中而反虞以陽求陰謂之虞者親喪以下壙皇皇無所親求而虞事之虞猶安神也禮虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三案王喪祭宗伯詔禮猶士喪祭宗人詔禮也士虞禮云主人即位于門外宗人即位于門西東面南上宗人告有司具入門主人即位于堂東宗人西階前北面注云當詔主人及賓之事又彼禮尸升云宗人詔踊隂厭云宗人詔降皆詔禮之事祔禮蓋與虞略同賈疏云鄭知喪祭是虞祔也者以文承卜葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已故以虞祔解之也引檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠者雜記鄭注云天子至士葬即反虞是天子亦以葬

歸之日虞也賈疏云自始死至葬前未忍至於生故無尸而設奠象生時薦羞於坐前也既葬送形而往迎魂而反日中而虞虞者鄭注士虞禮云虞安也所以安神是也葬之朝爲大遣奠反日中而虞是不忍一日使父母精神離散故云不忍一日離也士虞禮云男男尸女女尸爲神象鬼事之是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父者鄭彼注云既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成又士虞記云三虞卒哭曰哀薦成事注亦引檀弓說之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭與檀弓注說同檀弓孔疏云以虞祭之時以其尚凶祭禮未成今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也其虞與卒哭尊卑不同

案雜記士三月而葬是月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭
諸侯五月而葬七月而卒哭約此天子七月而葬九月而卒哭
案曲禮孔疏引五經異義云古春秋左氏說既葬反虞天子九
虞九虞以柔日九虞十六日也既虞然後祔死者於先死者效
士虞記云始虞用柔日三虞卒哭他用剛日注云丁日葬則己
日再虞後虞改用剛日士則庚日三虞壬日卒哭若然天子禮
則丁日葬八虞並用柔日其九虞改用剛日則壬日也故許總
計之云十六日孔引異義云九虞用柔日與許鄭所說並不合
蓋傳寫之誤此注舉虞祔則其中兼有卒哭之祭士禮未虞後
間日卽爲卒哭之祭天子卒哭在葬後兩月則與九虞之日相
去甚遠與士禮不同也其祔祭天子至士同在卒哭之明日詳

大祝疏賈疏云此喪中自相對虞爲喪祭卒哭卽爲吉祭以卒
去無時哭哀殺故爲吉祭若喪中對二十八月復平常爲吉祭
則禫祭已前皆爲喪祭也若然喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲
吉祭而鄭云喪祭虞祔幷祔祭亦爲喪祭者此鄭欲引檀弓幷
祔祭總釋故喪中之祭總爲喪祭而言其實卒哭旣爲吉祭祔
祭在卒哭後是吉祭可知也案賈說是也以禮之正論之則喪
終以後乃爲吉祭故士虞記於禫後云是月也吉祭注云是月
是禫月也當四時之祭月則祭穀梁閔二年夏五月乙酉吉禘
于莊公傳云喪事未畢而舉吉祭故非之也是喪中之祭皆不
得爲吉祭若就喪中之祭分别言之則虞爲喪祭卒哭後爲吉
祭檀弓有明文此注旣據彼爲釋而又以祔爲喪祭者順文便

因祔與喪畢後之吉祭别故兼及之耳喪祝掌喪祭祝號注云
喪祭虞也不數祔祭成葬而祭墓爲位成葬丘已封也天子之
冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安
之冢人職曰大喪旣有日請度甫竁遂爲之尸疏成葬而祭墓
爲位者與冢人爲官聯也賈疏云成葬者謂丘墳已訖以王之
靈柩託於此土故祭后土之神使安祐之當設祭位於墓左也
注云成葬丘已封也者小爾雅廣名云塡竁謂之封丘封旣
畢則葬之事成故謂之成葬云天子之冢蓋不一日而畢者賈
疏云案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注云所
使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後以其士之墳蓋高
四尺故日中虞祭待奠墓有司來歸此上文旣云詔相喪祭則

虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓爲位則虞祭不待奠墓有司來
歸者由天子之冢高大蓋不一日而畢故設經喪祭在成葬之
上也云位壇位也者謂封土爲壇以設神位及主祭者之位也
凡經云爲位者不在宮廟則爲壇位此及下文禱祠肄儀等是
也在宮廟則唯爲几筵坐立拜獻之位下文類宗廟及射人云
祭侯則爲位是也云先祖形體託於此地祀其神以安之者欲
使先祖形體託此而安故祭其地后土之神嫌此祭墓爲祭所
葬者故特釋之引冢人職者賈疏云證祭墓爲位時冢人爲尸
以祭后土也凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位肄習也
故書肄爲肆儀爲義杜子春讀肆當爲肄義爲儀謂若今時肄
司徒府也小宗伯主其位疏凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄

儀爲位者甸亦讀爲田卽大宰云田役謂王大田獵而起徒役也詳大宰疏禱祠謂因事之祭也　注云肄習也者說文聿部云肄習也重文肆篆文肄經典皆從重文謂將禱祠豫肄習禮儀若左莊二十二年傳雩講于梁氏杜注云講肄也賈疏云言王有會同軍旅甸役之事皆有禱祠之法皆須豫習威儀乃爲之云故書肄爲肆儀爲義杜子春讀肆當爲肄義爲儀者義爲儀不云當者彖上文省義儀古今字大司徒注引故書及杜讀同段玉裁云肆當爲肄字之誤也義讀爲儀見肆師鄭司農注云謂若今時肄司徒府也者孔廣森云史記淮南王傳諸侯王列侯會肄丞相諸侯議言因肄儀會丞相府而議也後哀帝定三公官以丞相爲司徒司徒府中有百官大朝會殿故肄儀者

就焉楊惲傳太僕戴長樂嘗使行事肄宗廟還謂掾史曰我親面見受詔副帝肄服虔曰兼行天子事先肄習威儀也注援漢況周容肄儀時亦宗伯攝王事云小宗伯主其位者禱祠肄儀有神位亦有與祭執事者之位蓋皆此官爲之說文艸部云朝會束茅表位曰蕝漢書叔孫通傳說朝儀云爲緜蕝野外習之肄儀爲位蓋猶是矣國有禍裁則亦如之謂有所禱祈疏國有禍裁則亦如之者大宗伯注云禍裁謂遭水火掌客注云禍裁新有兵寇水火也賈疏謂兼有凶荒義亦得賅也　注云謂有所禱祈者不云祠者文略亦有可知凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位禱祈禮輕類者依其正禮而爲之疏凡天地之大裁者卽大司樂云凡日月食四鎭五嶽崩大傀異裁令去樂注云大怪異裁謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者是也云類社稷宗廟者類禮蓋殺於正祭而重於常禱故唯天地大裁乃行之　注云禱祈禮輕類者依其正禮而爲之者大祝六祈一曰類是類亦禱祈之祭依正禮者據大祝注類亦用牲蓋依放祭社稷宗廟之正禮而略殺亦取象類正祭之義故謂之類淮南子本經訓云類其社高注云祭社曰類以事類祭之也肆師類造上帝注云類禮依郊祀而爲之者彼爲師祭祭天故依郊祀爲之與此類社稷宗廟事異而義同前四類祭日月星辰非禱祈之祭與此禮別又國語楚語云先王日祭月享時類歲祀韋注云以事類曰類時類於二祧案彼時類以卽指時享此類宗廟無定時與彼異也賈疏云求福曰禱禱禮輕得求曰祠祠

禮重則祠者依正祭之禮也禱禮輕者雖依正禮祭饌略少凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀疏凡國之大禮佐大宗伯者此大小禮並通賅五禮與上專屬吉禮者異云凡小禮掌事如大宗伯之儀者賈疏云小禮小宗伯專掌其事其法如大宗伯之儀也

周禮正義卷三十六終

周禮正義卷三十七

瑞安孫詒讓學

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也【疏】掌立國祀之禮者卽大宗伯云掌建邦之天神人鬼地示之禮通內外大次小祀典言之立與建義同　注云佐助也者天官敘官注義同

立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物【疏】立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲者此立國祀三等之禮也大宗伯辨事天神地示人鬼之異禮此則辨大次小三祀隆殺之等裦通晐鬼神示與宗伯職互相備也牷謂純

色之牲次祀小祀不云牲者文不具其實次小祀非外祭毀事無不用牷者詳牧人疏凡此諸祀並謂始立宮兆時以此禮祭而告之以後歲時常祀禮亦咸視此爲差書召誥云用牲于郊牛二僞孔傳云用牲告立郊位于天又乃社于新邑牛一羊一豕一傳云告立社稷之位用大牢也此卽營雒立郊社諸祀用牲之事彼經不云用玉帛者亦文不具也賈疏云天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直瘞埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛牲也宗廟中無升煙瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮神之玉或可以灌圭爲禮神之玉亦通一塗宗廟次祀已下與大祀同亦宜有禮神幣帛而已　注鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下者酒正先鄭注云大祭天地中祭宗廟小祭五祀此釋大祭與彼注同蓋專指圜丘方丘南北郊五帝言之次祀卽彼中祀此注次小二祀偏舉天神以見例故不及宗廟五祀也云玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物者並據大宗伯文補先鄭之義次祀舉五嶽者以晐四望也賈疏云若然後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀卽先公是也不言之者已於酒正云次祀鷩冕毳冕所祭已具於彼故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明馬君雖云宗廟小祀殤與無後無明文故後鄭亦不言也案後鄭此注以宗廟爲大祀不辨先王先公疑與酒正司服注義不同賈據彼注釋此似失其恉又賈引馬融以宗廟小祀爲殤與無後攷

殤與無後有二一爲先君一爲王之適子孫公羊莊三十二年傳云未踰年之君有子則廟無子不廟通典凶禮引五經異義亦引春秋公羊說又引左氏說臣奉君悉心盡恩不得緣君父有子則爲立廟無子則廢許君謹案引禮臣不殤君子不殤父以證左氏義鄭駁之謂未踰年君不成於君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之是先君殤與無後立廟序於昭穆則不得爲小祀若不序於昭穆則無廟唯祭於壇也其適子孫之殤與無後則祭法云王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫注云祭適殤於廟之奧謂之陰厭凡庶殤不祭曾子問孔疏又引熊安生說殤與無後者唯祔與除喪二祭則止據熊義是祭殤唯從祖祔食又唯用厭其禮甚殺也若然二者皆無特立宮廟

之事故鄭不從馬義也又案大次小三等之祀經無明文二鄭
依大宗伯略爲差次而酒正後鄭注云大祭者王服大裘袞冕
所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕
所祭也彼注並依司服祭服差次爲說則大祭謂昊天上帝五
帝先王中祭謂先公四望山川小祭謂社稷五祀羣小祀也此
注既以宗廟全屬大祀又以社稷五祀爲中祀以山川爲小祀
後鄭二注既自不同六朝以來義疏亦無通釋金鶚云大祀用
玉帛牲牷典瑞言圭璧以祀日月星辰兩圭有邸以旅四望璋
邸射以祀山川是日月星辰四望山川皆有玉豈非大祀乎何
得以日月星辰五嶽爲次祀山川爲小祀也大宗伯以血祭祭
社稷五祀五嶽五嶽既爲大祀而社稷五祀在五嶽上者何反

列於次祀乎司中司命飌師雨師與星辰同何得下列於小祀
乎案金說與二鄭不同以經攷之司服祭服大司樂樂舞或別
有取義不定以尊卑爲差次固不必強爲傅合以典瑞祭玉推
校日月星辰四望山川用玉固有明文而依王氏訂義引崔靈
恩說司中司命飌師雨師亦有禮神之玉則亦不得爲次祀金
說不爲無徵即司民司祿亦是星辰無由定其必不得與司中
司命同用玉然則天神無次祀矣竊謂經凡言祭祀牲酒正及
此職分三等餘職皆止分大小二等疑次祀亦并入大祀其差
次難以詳定若然此經以玉帛牲幣之有無爲三等祀之差亦
約略區別不能盡以此推決也互詳酒正典瑞司服疏以歲時
序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小故書祈爲幾杜子春
讀幾當爲祈珥爲餌玄謂祈當爲進禨之禨珥當爲衈禨衈者
釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面
刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當
門夾室中室然則是禨謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于
五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執鄫
子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也疏以歲時序其祭
祀者序當作敘石經及各本並誤　注云序第次其先後大小
者說文攴部云敘次第也序即敘之借字經例用古字作敘注
例用今字作序此經仍作序疑後人以注改之非其舊也詳小
宰疏賈疏云即上立大祀已下至小祀皆依歲之四時次序其
大小先後也不必先大後小天地人之鬼神各有大次小或小

而應先或大而應後各自當其時以祭之云故書祈爲幾者與
犬人字同惠士奇云幾說文作饑云以血有所刏涂祭也饑省
爲幾段玉裁云此云故書祈爲幾小子職注云春官肆師職祈
或作饑云或是故書有作饑者也幾饑字古多通用詩如幾如
式亦作如饑禮記肆幾讀肆饑是也云杜子春讀幾當爲祈者
杜從小子羊人作祈爲正也云珥爲餌者珥下各本並有當字
今從宋婺州本及嘉靖本此與小宗伯肄儀注云故書肄爲肆
儀爲義杜子春讀肆當爲肄義爲儀文例正同亦冢上文省說
文鬲部云鬻粉餅也从鬲耳聲重文餌鬻或从食耳珥餌聲類
相同故杜讀從之然未詳其義云玄謂祈當爲進禨之禨者段
玉裁云玉藻沐畢進禨此禨即說文之饑字嘰字許君皆云小

食也釁屋刲羊血僅流於前乃降以少許血飲屋如進小食然
故云當爲進禨之禨小子職祈或爲刉士師職作刉鄭君云刉
當爲正字說文刉劃傷也此亦與刲羊血僅流意合而血部又
有𧗊字然則禮家有定此字作禨者詒讓案注例云當爲者破
其字也故下注直作禨䘓然小子犬人注謂刉衈正字當作刉
而於此又破字爲禨二說𢧵互當以小子犬人注爲正賈疏謂
此注取音不取義則非鄭例也云珥當爲衈者犬人注同凡經
衈字此職及小子羊人士師司約犬人六見經並作珥鄭並破
作衈段玉裁云子春云珥當爲餌餌字於義不相關故依雜記
公羊傳作衈刲羊爲刉割雞爲衈小子士師注皆曰毛牲曰刉
羽牲曰衈本雜記也鄭司農注小子從珥云牲頭祭也說文無

衈字然則許說周禮蓋同先鄭與云𧗊衈者釁禮之事者士師
犬人注同鄭意他祭祀皆無祈珥惟釁禮乃有之釁其大名禨
衈其細節也說文𧗊訓涂祭涂亦釁也許鄭字異而義同引雜
記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中者證釁禮有祈珥之事
大戴禮記諸侯釁廟篇文略同鄭雜記注云廟新成必釁之尊
而神之也案雍人即內饔詳天官敘官疏孔疏引熊安生云舉
羊謂抗舉其羊升於屋上自中者謂升屋之時由屋東西之中
謂兩階之間而升也云中屋南面刲羊血流于前乃降者于下
文作於此疑傳寫之誤雜記疏引熊氏云謂當屋棟之上亦東
西之中而南面刲割其羊使血流於前雍人乃降云門夾室皆
用雞者夾釋文作俠下同案俠夾字通雜記及雜人並不作俠

陸本非是大戴記作郟亦叚借字孔疏云門廟門也夾室東西
廂也減於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故
云皆也大戴禮盧注云郟室門郟之室一曰東西廂也案依盧
說則夾室即匠人之門室與孔說異江永又謂東西箱名夾不
名夾室夾與室爲二地亦未知孰是詳匠人疏云其衈皆於屋
下者鄭彼注云衈謂將刲割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽聲
者告神欲其聽之孔疏云謂未刲割羊與雞之時先滅耳旁毛
以薦神廟則在廟之屋下門與夾室則在門夾室之屋下衈訖
然後升屋而釁也云割雞門當門夾室中室者孔疏云謂衈訖
爲釁之時門則當門屋上之中夾室故當夾室上之中以割雞
使血流案依鄭孔說則薦耳毛爲衈衈後仍有割牲是爲釁釁

在屋上與衈在屋下不同攷大戴記云雍人割雞屋下當門郟
室割雞于室中依彼記則割雞門即在屋下夾室即在室中故
盧注云案小戴割雞亦於屋上記者不同耳孫希旦云據記文
則廟用羊升屋而刲之而謂之釁門夾室用雞於屋下割之門
當門夾室中室而謂之衈疏乃謂羊亦有屋下之衈雞亦有屋
上之釁然大戴禮門夾室即在屋下割雞別無屋上之釁而廟
亦未必有屋下之衈矣蓋釁衈自爲二禮釁之禮重故在屋上
衈之禮輕故於屋下司約云若有訟者則珥而辟藏此亦於屋
下爲之未必升屋也鄭說先衈後釁記中實無此義也案孫據
大戴記釋雜記謂衈於屋下不必更有屋上之釁足證二記義
通鄭盧孔說皆未審此經刉衈壇廟兩有壇兆咸無室屋明唯

取血灌地卽爲涂釁鄭孔謂上釁下衈兩事並行必不能通於此至鄭爲耳旁毛之說蓋因祭義說宗廟大祀有毛牛尙耳之禮推衍爲之然釁禮甚輕未聞有是鄭注此經亦無此說殆已知其非爲諭而易之矣互詳小子疏云然則是職謂羊血也者謂釁廟用羊血者卽此經之職門夾室用雞血者卽此經之衈小子注謂用毛牲曰刏羊卽毛牲也但雜記注謂衈爲以耳旁毛爲衈則不分毛牲羽牲以此經及雜記文數之似亦以不分爲是詳小子疏又據犬人職則幾珥亦用犬此冢上引雜記文故不及也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也者賈疏云引證血傍爲之以證衈義也其所字猶不從故彼注引秋官士師曰凡刏衈則奉犬牲此刏衈正字與案據賈說則此引小子

文珥當作衈今本並誤彼正文作珥注讀爲衈從所讀之字引之也士師職文亦作珥注讀爲衈小子注引之卽作衈可證云亦謂其宮兆始成時也者謂小子珥社稷祈五祀並指宮兆始成時證此大烖小祀並有釁亦據始成時明祈珥與釁爲一也宮兆闕廟與壇二者言之引春秋僖十九年夏邾人執鄫子用之者左氏經文公羊經邾人作邾婁人穀梁經鄫作繒並與左氏異引傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也者公羊傳云惡乎用之用之社也其用之社柰何蓋叩其鼻以血社也穀梁傳云用之者叩其鼻以衈社也引之者證珥當作衈也段玉裁云公羊傳衈社今本作血社誤郭注山海經引作聃社惠士奇云山海經東山經曰祠毛用一犬祈聃用魚注云以血塗祭爲聃也

公羊傳云蓋叩其鼻以聃社音釣餌之餌玉篇耳部以牲告神欲神聽之曰聃蓋用祈神聽故聃從申衈周禮皆作珥古文假借釋名珥耳也言似人耳之在面旁也從申從血後人所加故說文不載詒讓案山海經祈聃刏作祈與此經合衈作聃則詭異不合六書疑非古字郭引公羊亦作聃蓋就彼經文改字然可證公羊本不作血社也穀梁范注云衈者釁也取鼻血以釁祭社器案據鄭說則釁社與釁廟同非謂釁祭器范說非公羊穀梁之衈用鼻血山海經之聃用魚則皆不必有薦耳毛之事亦可證鄭雜記注義不容泥也**大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人**展省閱也職讀爲樴樴可以繫牲者此樴人謂充人及監門人

疏大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人者繫經字疑當作毄詳

司門疏賈疏云肆師以將有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪爲祭牲乃繫于牢頒付于職人也詒讓案此展犧牲在繫牲之時與充人展牲爲祭前一夕之視牲異穀梁成七年傳云郊牛日展觓角而知傷展道盡矣卽此大祭祀展牲之事也據祭義牲勿繫及朔月月半君皆親視呂氏春秋任數篇云韓昭釐侯視所以祠廟之牲其豕小令官更之亦是也若然日展蓋此官專其事餘則從王展之與凡經云展牲有二詳充人疏 注云展省閱也者特牲饋食禮云宗人視牲告充省閱與視義同故充人祭前一夕之展牲大宗伯小宗伯謂之省牲說文㠭部云㠭極巧視之也尸部云展轉也隸變作展凡經典言展省者並㠭之借字充人先鄭注

云展具也省閱則具備二鄭義亦相成也云樴讀爲樴樴可以繫牲者者牛人注義同云此樴人謂充人及監門人者賈疏云案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知樴人是此二官也言此樴人對彼樴人不要是充人監門人也牛人所云樴人者鄭彼注充人并牧人在其中矣此有監門人者謂兼祭諸神司中之等段玉裁云監門人者司門云祭祀之牛牲繫焉監門養之是也**凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之**宿先卜祭之夕疏凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮者此卜日宿爲期當爲三事卜日者即大宰之前期十日帥執事而卜日在祭前十日者也宿者戒致齊即大宗伯之宿注云宿申戒在祭前三日者也爲期者即雞人之爲期注引少牢饋食禮云既宿尸反爲期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北面請祭期主人曰比于子宗人曰旦明行事在祭前之夕者也此三事及祭前之夕眡滌濯四者肆師皆詔相其禮儀鄭并宿爲期爲一似未安賈疏又謂云祭祀之卜日宿爲期則是卜前之夕之爲卜期與卜者及諸執事者以明旦爲期是又并卜日宿爲期通爲一事皆非經義今攷少牢特牲筮日前無爲期之事天子禮詳祭祀卜日即有爲期亦當豫於卜日之中經不必詳列其事也互詳大宗伯疏　注云宿先卜祭之夕者謂先此卜日及正祭之夕皆有爲期之事先卜之夕即涖日之日夕時先祭之夕則祭前一日之夕若大司樂大祭祀宿縣是也今以大宗伯經注證之宿當爲前祭三日之申戒

鄭謂先卜祭之夕與大宗伯經注不合非也賈謂專屬先卜日之夕則又失鄭指矣通典吉禮云將祫祭前期十日之前夕肆師告其大宰大宗大史帥執事而卜日蓋亦誤沿賈義**祭之日表齍盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢怠者**粢六穀也在器曰盛陳陳列也果築鬻者所築鬻以祼也故書表爲剽剽表皆謂徽識也鄭司農云築煮築香草煮以爲鬯疏祭之日表齍盛告絜者亦謂正祭日之旦明此告絜即蒙表齍盛言之左桓六年傳云奉盛以告曰絜粢豐盛即告絜之辭賈疏云當祭之日具其黍稷等盛於簠簋陳於廟堂東又以徽識表其名又告絜淨云展器陳告備者賈疏云謂祭日旦於堂東陳祭器實之既訖則又展省視之而告備具詒讓案告備亦與小宗伯大祭祀告備于王義同並據饌具言之特牲饋食禮宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜與此事異云及果築鬻者果祼之叚字謂當有祼者此官則築鬱煮之以授鬱人使以和鬯而實彝也賈疏云謂於宗廟有祼案禮記雜記築鬱臼以椈杵以梧而築鬱金煮以和秬鬯之酒以泲之而祼矣云相治小禮者小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯注云小禮羣臣之禮若然此官相治小禮亦佐小宗伯以尊卑轉相副貳也云誅其慢怠者者大宰注云誅責讓也謂執禮有慢怠者則責讓之即禮官之官刑也　注云粢六穀也者此亦經作齍注讀爲粢也詳小宗伯疏云在器曰盛者甸師注同云陳陳列也者司市注云陳猶列也是陳列同義云果築鬻者所築鬻以祼也者鬱人

注云築鬱金煮之以和鬯酒是也詳彼疏鬻並當作煮凡經作鬻注例用今字作煮先鄭注及後注並作煮一職之中先後不宜錯異足證其誤亨人草人鬱人注亦並作煮不作鬻說文以煮爲鬻之或體詳鹽人疏大宗伯大賓客則攝而載果注云果讀爲祼此注直釋爲祼不改讀者以彼注已詳故不復釋云故書表爲剽者段玉裁云故書作剽今書作表故書假借字今書正字也徐養原云文選孫綽天台賦赤城霞起而建標李善注建標立物以爲之表識也引戰國策曰舉標甚高此經剽字似當作標或古字通用云剽表皆謂徵識也者說文巾部云幖幟也剽蓋即標之叚字賈疏云以剽表字雖不同俱是徵識也於六粢之上皆爲徵識小旌書其黍稷之名以表之餘饌不表獨

此表之者以其餘器所盛各異覩器則知其實此六穀者簠盛稻粱簋盛黍稷皆有會蓋覆之覩器不知其實故特須表顯之也段玉裁云表粢盛者謂如周公盛魯公孺羣公溓各以小旌書某公之食爲表識也徵識說文作徽識本謂司常九旗之屬表粢盛象此而又稱案段說是也徽識詳司常疏鄭司農云築煮築香草煮以爲鬯者說文木部云築擣也又鬯部云鬯以秬釀鬱艸雜記曰暘臼以椈杵以梧注云所以擣鬱也案暘鬯字通後注云香草鬱也鬱人注云鬱爲草若蘭先鄭之意蓋謂鬱爲草名鬯爲和鬱之酒名未和鬱者不得稱鬯依後鄭敘官及鬱人鬯人職注義則鬯本爲未和鬱之秬酒詳言之則曰秬鬯築煮香草以和秬鬯乃爲鬱鬯是二鄭義本不同但秬鬯鬱鬯通

得鬯稱經典或以鬱爲鬯者省叚通言散文不別則先鄭此注義雖未析而於文無妨故後鄭兼存之後大祝章注亦承用其義也詳鬯人疏又案凡鬱鬯此官唯主築煮其和秬酒則鬱人掌之二職雖相贊而事實不同二鄭說亦甚析賈疏謂築煮爲彼官正職此肆師察其不如儀者非也**掌兆中廟中之禁令**兆壇塋域**疏**掌兆中廟中之禁令者賈疏云案小宗伯云兆五帝於四郊已下則四郊之上神兆多矣皆掌不得使人干犯神位七廟亦然故云掌其禁令也詒讓案掌祀掌外祀之兆守祧掌內祀之廟肆師爲宗伯之攷佐成禮事故通掌內外祀之禁令也　注云兆壇塋域者小宗伯注云凡爲壇之塋域營塋字通

凡祭祀禮成則告事畢大賓客涖筵几築鬻此王所以禮賓客

疏凡祭祀禮成則告事畢者說文攴部云斁盡也經典通叚畢爲之此若大戴禮記諸侯遷廟篇云宗人擯又云擯者曰遷廟事畢請就燕諸侯釁廟篇亦云既事宗人告事畢肆師即宗伯屬官故文不別也特牲饋食禮筮日及正祭陽厭祝告利成後亦皆云宗人告事畢事並同云大賓客涖筵几者謂諸侯來朝祼禮饗食則設筵几依司几筵注及禮器孔疏引熊安生說天子待諸侯當莞筵紛純加繅席畫純左彤几也賈疏云謂司几筵設之肆師臨之也云築鬻者賈疏云案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢大宗伯云大賓客攝而載祼則此官主以築鬱金煮之和鬯酒也案此亦唯主築煮不主和鬯之事賈說未析又案王大饗諸侯亦有祼與禮賓同詳大

行人疏　注云此王所以禮賓客者大行人注云王禮王以鬱鬯禮賓也賈疏云對上經築鬻禮宗廟神也贊果將酌鬱鬯授大宗伯載祼疏贊果將者果亦當讀爲祼　注云酌鬱鬯授大宗伯載祼者賈疏云此據大宗伯職而言案小宰亦云賓客贊祼者容有故相代也大朝覲佐儐爲承儐疏大朝覲佐儐者儐依鄭義當作擯注同詳大宗伯疏　注云爲承儐者大宗伯云朝覲會同則爲上相則大朝覲大宗伯爲上儐此肆師佐之是爲承儐也賈疏云此言大朝覲爲承儐謂大會同朝覲時若四時常朝則小行人爲承儐小行人所云者是也案賈意此大朝覲猶大宰云大朝覲會同彼注云大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知是也共設匪甕之禮設於賓客之館公食

大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于甕簋實實于筐匪其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致之或者匪以致饗疏共設匪甕之禮者此亦冢上文賓客大朝覲爲文謂致饗食於諸侯也據司儀諸侯待來聘之臣亦有致饔食之禮則天子待來聘陪臣當亦有是禮但其禮殺其匪甕等或自有有司共設之非肆師所掌矣詳膳夫疏賈疏云此肆師不掌飲食而共設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告設之也　注云設於賓客之館者賈疏云凡待賓客之禮饗食在廟其器不用匪甕今言共設匪甕明是王不親饗食於賓館設之可知引公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于甕簋實實于筐者鄭彼注云謂主國君有疾病若它故賈疏云

引公食禮者欲見此經與彼同同是不親食之事又欲破筐從筐之事也詒讓案公食下大夫有韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡大豆黍稷六簋上大夫則有八豆八簋今不親食而以豆簋之實致之其館故不實於豆簋而實於甕筐也云匪其筐字之誤與者段玉裁云說文匡飯器筥也匪器似竹匧簋黍稷方器也以黍稷實於飯器猶爲相近匪則禹貢以盛玄纁織文織貝周書以實玄黃者故鄭君辨正之案段說是也匪經典多段篚爲之說文竹部云篚車笭也與匡匪字異筐匡之或體匪匡篚筐並形近易譌聶氏三禮圖引舊圖云筐以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭小筐以竹爲之受五斗大筐受五斛案匪所以盛幣帛鄭知非盛侑幣酬幣用匪者以甕

筐相將禮經有明文又聘禮說致食饔云如致饔則當執幣以將命或無實匪陳設之事也俞樾云詩鹿鳴傳曰筐篚屬筐篚同類之物對文雖別散文或亦可通士虞禮苴實于篚鄭注司巫引作實于筐案依俞說則匪即筐之通稱亦可備一義云禮不親饗則以酬幣致之者聘禮云公于賓壹食再饗若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之注云酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也是不親饗有致酬幣之事也云或者匪以致饗者賈疏云鄭君向引公食大夫須破匪從筐又言饗禮者饗禮亡無妨致饗時用匪不用筐但無正文故云或以疑之也案賈說是也聘禮記說致饔云凡致禮皆用其饗之加籩豆注云亦實於甕筐是鄭意致饗

與致食同但以饗禮已亡不若公食之有明文禮文容有饗易
或致饗時自以甚賓賓於匪與食禮異則可不破字也饗食授
祭授賓祭肺【疏】饗食授祭者此謂王親饗食也若掌客上公三
饗三食之等亦兼饗食羣臣及聘使等言之　注云授賓祭肺
者卽大祝九祭之共祭也肺亦謂刌肺公食大夫禮云三牲之
肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭是食禮授賓祭肺
之事凡酒食膳羞皆有祭而肺爲重故鄭唯云授肺詳膳夫疏
賈疏云祭謂祭先造食者案膳夫云授王祭則此授祭者非授
王可知故鄭云授賓祭肺也與祝侯禳于畺及郊侯禳小祝職
也畺五百里遠郊百里近郊五十里【疏】與祝侯禳于畺及郊者
侯禳二祭名詳小祝疏左昭十八年傳云鄭禳郊人助祝史除

於國北禳火於玄冥回祿卽此禳郊之事　注云侯禳小祝職
也若小祝云將事侯禳禱祠之祝號此云與祝明卽與小祝共
將事二官爲官聯也云畺五百里遠郊百里近郊五十里者並
詳載師疏大喪大渳以鬯則築鬻築香草煮以爲鬯以浴尸香
草鬱也【疏】大喪大渳以鬯則築鬻者大喪謂王及后喪也其世
子及三夫人以下喪亦當用鬯浴尸但不得稱大渳耳賈疏云
上小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以浴
尸使之香也案此亦唯掌築煮取汁以授鬱人使和秬鬯以共
渳鬱人云大喪之渳共其肆器是也賈謂此官亦掌和鬯酒未
析　注云築香草煮以爲鬯以浴尸者用前先鄭注義也此與
前祭祀賓客云築鬻同但彼主共祼禮此主共浴尸所用有異

小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳是也云香草鬱也者鬱鬯之良
字詳敘官及鬱人疏依敘官注義秬鬯爲不和鬱之酒此說有
鬱者經云築鬻明有鬱和若止用秬鬯則不煩築鬻也鬯與鬱
對文則異散文亦通令外內命婦序哭序使相次秩【疏】令外內
命婦序哭者序經例當作敘詳前疏此與九嬪世婦爲官聯令
者令內宗外宗序之也外內命婦卽下文之外內命女序哭通
始崩及殯後朝莫哭言之　注云序使相次秩者序亦敘之借
字詳前疏喪大記云既正尸夫人坐于西方內命婦姑姊妹子
姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面王喪內外命婦哭
位次當與彼同賈疏云哭法以服之輕重爲先後若然則內命
婦爲王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也禁外內命男

女之衰不中灋者且授之杖外命男六鄉以出也內命男朝廷
卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女
王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授
子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪
三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文玄
謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖因制云【疏】禁外內命
男女之衰不中灋者者賈疏云外內命男女爲王雖有齊斬不
同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也云且授之杖
者依喪服斬衰苴杖齊衰削杖傳云苴杖竹也削杖桐也杖各
齊其心皆下本杖者何爵也案服杖謚亦伊耆氏共之此官則
依其爵之尊卑以次授之賈疏云外內命男及內命女皆爲王

斬者有杖授之其外命女爲王齊衰無杖故云且見不定之義也　注云外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也者賈疏云無正文鄭以意言之以王宮爲正朝廷在王宮內爲內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆爲外命男云其妻爲外命女者此統承上內外命男之妻言之男此外命女不繫夫爲內外乃對內命女九嬪以下爲文其夫雖爲內命男妻仍爲外命女也外內命男女屨人亦謂之外內命夫命婦內宰亦云外命婦先鄭彼注云外命婦卿大夫之妻後鄭云士妻亦爲命婦故此外命女亦通卿大夫士妻也說文女部云女婦人也女歸散文通稱云喪服爲夫之君齊衰不杖者據喪服齊衰不杖期章經文傳云何以期也從服也通典內禮引馬融云夫爲君服三

年妻從夫降一等故服期又雜記外宗爲君夫人猶內宗也注云皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君彼內外族亦爲外命女而爲君服斬者本有服非徒從夫故加之也云內命女王之三夫人以下者賈疏云通九嬪二十七世婦八十一御妻皆爲王斬衰而杖也詒讓案內命女卽內宰之內命婦也彼注云內命婦謂九嬪世婦女御則不數三夫人與此注異據追師文則內命婦似幷不數九嬪不徒三夫人也詳內宰內司服疏又案喪大記孔疏謂內命婦有子婦則此內命女當含王子孫之婦其王女王孫女之未嫁者卽喪大記之

子姓亦當與內命婦同列也云不中法違升數與裁制者此亦注用今字作法也小宗伯云王崩縣衰冠之式于路門之外不中法卽違所縣之式也賈疏云諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰衰三升半冠六升三夫人已下爲王正服斬衰衰三升是其數也言裁制者據喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下具有裁制鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也者此喪服四制文鄭彼注云五日七日授杖謂爲君喪也先鄭蓋偶不省記故但稱舊說也又引喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文者喪大記與喪服四制文略同而獨無授士杖之文故引以證其同異也鄭彼注云爲君杖不同日人君禮大

可以見親疏也孔疏引熊安生云經云子杖通女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿大夫之妻與大夫同五日杖也喪服四制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁爲士妻及君之女御皆七日杖案熊氏所推內外命女授杖日數甚允王禮當亦同云玄謂授杖日數王喪依諸侯與者後鄭亦以王喪授杖禮無明文約同喪大記諸侯禮也但王制云天子七日而殯則授大夫世婦杖時尙未殯既殯乃授士杖耳賈疏云王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也以檀弓云天子崩三月祝先服鄭注云祝佐含斂先病明子與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服注官長大夫士明天子三公已下及三夫人已下亦

服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之法也云七日授士杖四制云者先鄭不詳所出故後鄭補之凡師甸用牲于社宗則爲位社軍社也宗遷主也尚書傳曰王升舟入水鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞故書位爲涖杜子春云涖當爲位書亦或爲位宗謂宗廟疏凡師甸用牲于社宗則爲位者小宗伯注云甸讀曰田孔叢子儒服篇云天子使有司以特牲告社告以所征之事而受命焉則凡告社宗皆用特牲也賈疏云師謂出師征伐甸謂四時田獵二者在外或有祈請皆當用牲社及宗時皆肆師爲位祭也　注云社軍社也者據小宗伯云大師立軍社也云宗遷主也者小宗伯注云遷主曰祖祖宗一也並詳彼疏晉書禮志載摯虞請

祀六宗議引此經用牲于社宗之文謂宗即六宗又即月令之天宗與鄭義異案天神尊於社稷經不宜以社宗立文摯說不足據引尚書傳曰王升舟入水鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞者黃榦儀禮經傳通解續引尚書大傳云王升舟入水鍾鼓惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡皆爲亞亞次也觀臺靈臺知天時占候也宗廟遷主是書傳亞本皆爲惡此引作亞者從改讀字也賈疏云謂說武王於文王受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟入水在前鼓鍾亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氛祥亞鼓鍾後將舟亞者以社主主殺戮而軍將同故名社主爲將將舟亞在觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有

三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺不得觀天文有時臺囿臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺者然文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀臺則靈臺對文有異散文則通云故書位爲涖杜子春云涖當爲位書亦或爲位者涖位聲類同徐養原云鄉師司市大宗伯涖字故書皆作立小宗伯位字故書作立此經位字故書亦當作立與小宗伯同今作涖疑傳寫之誤云宗謂宗廟者杜說與鄭同然不云遷主則嫌於載大祖及四親廟主行故鄭引之在後也類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之造猶即也爲兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而爲之者封謂壇也大神社及方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧

之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠於牧室疏類造上帝封于大神者此冡上師爲文類造以下皆師祭也爾雅釋天云是禷是禡師祭也即此類上帝之事詩周頌敘云桓講武類禡也是講武亦有類但時田事輕不必備此三祭也賈疏云上經用牲于社宗據在軍下云師不功據敗退後即此經據剋勝後事告天及社之事案賈蓋據鄭引大傳故以此祭爲在克敵以後然審繹經文無克勝告祭之義疑此三祭當通未戰之祈禱與已戰之告祠言之疏說似未備云祭兵于山川亦如之者此謂爲軍事而有告祭山川之事故曰祭兵與公羊莊八年經祠兵賈後疏引五經異義公羊說祠五兵事異也注云造猶即也者說文辵部云造就也方言云即就也是造即

義同賈疏云諸文皆云造于禰類于上帝造屬于禰此以類造同云于上帝則造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造門之造同也云爲兆以類禮即祭上帝也者謂即所征之地爲上帝之兆域就而祭之與在國南郊之正壇兆不同鄭意蓋謂此類造上帝即大祝及肆與王制之類上帝以其即而祭之故經兼言造明此造非大祝六祈之造類上帝之外別無造上帝也諸經亦唯有造於祖禰無造於上帝云類禮依郊祀而爲之者者說文示部云禷以事類祭天神此類即禷之借字王制云天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地注云帝謂五德之帝所祭于南郊者孔疏云按五德之帝應祭四郊此獨云祭於南郊者謂王者將行各祭所出之帝於南郊猶周人祭靈

威仰於南郊是五帝之中一帝故上總云帝謂五德之帝此據特祭所出之帝故云祭于南郊御覽禮儀部引五經異義云今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之以事類祭之柰何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭王制疏又引異義許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁與許同也今案據王制注及今文尚書說則類上帝即祭感生帝於南郊春秋繁露郊祀篇亦云天子每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子道也然書今文說謂類以事類祭之書古文說謂類以事類告並與鄭依郊祀爲之之說小異書舜典肆類于上帝僞孔傳云類謂攝位事類遂以攝告天及五帝

即從古文說也鄭於異義雖無駁然實不從古文書說意謂類旣是告祭則其禮當依類正禮而略殺故小宗伯類社稷宗廟注謂禱祈禮輕依正禮而爲之此類帝亦宜與彼同注謂依郊祀而爲之猶云依正禮而爲之依者比放之言明非全如正禮矣賈疏不達乃謂此非祈禱之祭依正禮郊祀而爲之即四時迎氣是也是謂與正禮無異非鄭恉也書類上帝陸釋文引馬融云上帝太一神在紫微宮天之最尊者史記五帝本紀集解引鄭書注亦云禮祭上帝於圜丘與馬說略同此與王制注以上帝爲五帝者異當以王制注義爲正凡經言上帝者並非昊天詳掌次大宗伯典瑞疏又案王制說出征類帝宜社造禰並是將行時於國中爲此告祭故於禡特言於所征之地明類宜

造三者皆不於所征之地也毛詩大雅皇矣傳亦云於內曰類於野曰禡義蓋與王制同若此經三祭則並在所征之地故詩周頌桓序孔疏云肆師注言爲兆以祭上帝則是隨兵所嚮就而祭之不必祭於南郊但所祭者是南郊所祭之天耳正以言造故知就其所往爲其兆位而祭之不要在南郊此言小異於歐陽也南郊之祭天周以稷配此師祭所配亦宜用常配之人周即當以后稷也孔說深得鄭恉但告祭禮簡疑不必舉配祀之大典孔云以后稷配未知是否云封謂壇也者祭法注云封土曰壇地官敘官注云聚土爲封凡壇皆聚土爲高故亦謂之封也云大神社及方嶽也者明與大宗伯祀大神爲圜丘五郊異也賈疏云知者以其命所報告皆是出時告者以出時類于上

帝宜于社造于禰今大神文在上帝下而云封祭之明是社也知兼有方岳者見小宗伯云軍將有事于四望謂將戰時今戰訖所告明兼祭方岳方岳即四望也詒讓案公羊哀四年傳云社者封也儀禮經傳通解續引尚書大傳云封十有二山鄭注云祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也社與方岳並爲壇以祭故謂之封此皆地祇而言神者散文神祇通也云山川蓋軍之所依止者明唯就軍所依止山川祭之遠者不祭也國語晉語云成王盟諸侯于岐陽楚爲荊蠻置茅蕝設望表韋注云望表謂望祭山川立木以爲表表其位也此卽祭山川爲位之事引大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設奠於牧室者祈于社于亦當作於各本並與上下文錯互似誤此證類造上帝封大神之事彼注云柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊關皆有館焉先祖者行主也賈疏云牧誓序云時甲子昧爽武王與受戰於牧野鄭注云紂近郊三十里名牧是武王伐紂之事故云大事既事而退者武王與紂於牧地戰紂敗退入紂都自焚於宣室武王入紂都既封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝卽此經類于上帝一也祈于社者卽此經封于大神二也設奠于牧室者謂祭行主文王於牧野之室於此文無所當連引之者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備也凡師不功則助牽主車助助大司馬也故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之恐爲敵所得疏凡師不功則助牽主車

者此與大司馬爲官聯也凡社主與遷廟主皆載以齊車二者通謂之主車詳小宗伯疏　注云助助大司馬也者賈疏云案大司馬職云若師不功則厭而奉主車故知此肆師助大司馬也若然案小宗伯云立軍社奉主車謂未敗時若敗卽大司馬奉之云故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字者段玉裁云此古文假借字丁晏云古工功通用書天工人其代之漢書律志作天功云謂師無功者不亦無也詳大司馬疏云肆師助牽之恐爲敵所得者牽與牛人罪隸牽徬義同說文牛部云牽引前也師徒敗北則恐主車爲敵追及故在前助牽挽之欲速行也凡四時之大甸獵祭表貉則爲位貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘或曰黃帝疏凡四時之大甸獵祭表貉則爲位者甸亦讀曰田大甸獵卽山虞澤虞之大田獵也大司馬中春蒐田云有司表貉中冬狩田云既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前彼經惟春冬二田表貉者文不具據此經則四時大田通有此祭故甸祝亦云掌四時之田表貉之祝號矣爲位者肆師爲其几筵之位司几筵云甸則設熊席右漆几是也　注云貉師祭也者大司馬先鄭注義同爾雅釋天是禷是禡師祭也禡與貉同王制禡於所征之地注亦云禡師祭也爲兵禱其禮亦亡案據爾雅王制則禡本爲出軍之祭以大田用軍禮故亦有此祭也云貉讀爲十百之百者甸祝注云杜子春讀貉爲百爾所思之百與此讀同段玉裁云貉百古音同在魚鐸部祭貉不

得其解於義求之當爲禱氣勢增倍則於音當易爲十百之百也莊述祖云大司馬表貉注鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡後鄭不改而肆師則不用先鄭說貉佰本同音故以本音讀佰說文云佰相什佰也案段莊說是也杜及二鄭蓋皆以貉禡字同而其音義則杜及後鄭並讀爲百取什佰增倍之義也先鄭則讀禡如字與杜及後鄭小異又詩小雅吉日之既伯既禱之禡馬與師祭之禡聲近而義異詳彼疏云於所立表之處爲師祭造軍法者者立表之處即教戰之地所立南北四表大司馬云爲表百步則一爲三表又五十步爲一表是也表貉之祭蓋當最南第一表處王引之云師祭下當更有祭字周頌桓正義引此云爲師祭祭造軍法者案王校是也孫志

祖說同云禱氣勢之增倍也者即取十百之義甸祝注云禱氣勢之十百而多獲是也依鄭義則貉爲師田之禱祭當在事前孔叢子儒服篇說禡在已克敵之後則是報祠而非祈禱不足據也云其神蓋蚩蚘或曰黃帝者蚘賈疏述注作尤詩大雅皇矣孔疏引亦同阮元云蚘俗字也賈疏云案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以德配類則貉祭祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劒楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹案三朝記曰蚩尤庶人之強者何兵之能造故鄭曰或曰黃帝也故禮說云五帝以德行蚩尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦祭黃帝蚩尤於沛庭也案賈引公羊

說以下並約五經異義文祠兵見春秋莊八年公羊經傳何注云將出兵必祠於近郊異義引公羊說又云祠五兵及蚩尤則與此經表貉之祭相近然左氏及穀梁經並作治兵依大司馬賈疏引鄭駁異義說以祠兵爲治兵之誤又謂無祀五兵之禮則鄭不從公羊說也至黃帝蚩尤之祭見於古者史記封禪書云秦始皇祀八神三曰兵主祠蚩尤漢書高帝本紀高祖立爲沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓顏注引應劭云黃帝戰于阪泉以定天下蚩尤亦古天子好五兵故祠祭之求福祥也臣瓚云孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者非天子也管仲曰割盧山發而出水金從之出蚩尤受之以作劒戟也是祭黃帝蚩尤之事又王制孔疏引熊安生說以禡爲祭地蓋以對類爲祭天

言之然表貉之禮立表而不爲壇則非祭地可知漢書敘傳應劭注釋禡爲祭馬則又以禡馬之伯爲禡並非也詳校人疏

嘗之日涖卜來歲之芟芟芟草除田也古之始耕者除田種穀嘗者嘗新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩云載芟載柞其耕澤澤

〔疏〕嘗之日涖卜來歲之芟者以下三卜並所謂貞卜天府云季冬陳玉以貞來歲之媺惡此與彼禮略同此三卜蓋亦在秋時嘗即大宗伯以嘗秋享先王是也詩大雅生民篇載謀載惟毛傳云嘗之日涖卜來歲之芟彌之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼所以與來而繼往也穀熟而謀陳祭而卜矣即據此經依毛說則卜即在孟秋嘗日陳祭之時也賈疏云以其辭事卜則大宗伯涖卜或大卜涖卜此及下三事皆肆師

涖卜也則陳龜貞龜命龜亦不高作龜使卜師卜人之等爲之
注云芟芟草除田也者說文艸部云芟刈艸也左隱六年傳云
如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之大戴禮記四代篇子曰平原
大藪瞻其草之高豐茂者如芟而夷之其地必宜五穀並芟草
之事除田謂遂除草歲化萊土爲孰田大戴禮記夏小正云正
月農帥均田均田者始除田也言農夫急除田也國語齊語云
及寒擊菒除田以待時耕是也云古之始耕者除田種穀者齊
民要術云凡開荒山澤皆七月芟艾之草乾卽放火至春而開
是始耕者必先除田而後種穀其已耕之田亦年年芟除恐田
蕪不任耕種也云嘗者嘗新穀者白虎通義宗廟篇云秋曰嘗
嘗者新穀熟嘗之春秋繁露四祭篇云秋曰嘗嘗者以七月嘗

黍稷也互詳大宗伯疏云此芟之功也者釋卜芟必於嘗之義
鄭意芟草除田穀乃得殖故嘗新穀爲芟之功也云卜者問後
歲宜芟不者謂庶草蕃蕪與下年或不同故先期卜之然田草
蕪薉自當芟刈無俟於卜鄭說於事理未協殆非經義竊謂此
卜芟者乃芟場圃藪澤萊牧之草物以備疏材染績芻秣薪蒸
之用與稻人薙氏之芟專屬芟刈田草異爾雅釋天云穀不孰
爲饑蔬不孰爲饉下文卜稼者卽卜穀之孰不此卜芟者或卽
卜蔬之孰不其事正相因卜者卜其所收之草物多少非卜其
宜芟與不也祭統云古者於嘗也發秋政草艾則墨未發秋政
則民勿敢草也鄭彼注云草艾謂艾取草也秋草木成可芟艾
給爨亨此卜芟蓋兼含祭統草艾之事嘗之日發秋政故因以

卜來歲之芟其事足相證矣引詩云載芟載柞其耕澤澤者周
頌載芟文毛傳云除草曰芟除木曰柞鄭箋云將耕先始芟柞
其草木土氣烝達而和耕之則澤澤然解散引之者證耕田宜
芟草也**獮之日涖卜來歲之戒**秋田爲獮始習兵戒不虞也卜
者問後歲兵寇之備疏獮之日者詩大雅生民孔疏云嘗在孟
秋獮社俱在仲秋取禽而後祭社故先獮後社也　注云秋田
爲獮者大司馬中秋教治兵遂以獮田彼注同云始習兵戒不
虞也者賈疏云鄭解不於春蒐夏苗涖卜來歲之戒必於秋獮
之日爲戒者以其春教振旅夏教茇舍非正習兵秋教治兵之
日故於是戒不虞也言不虞者虞度也以兵寇之事來否不可
億度當豫戒備之云卜者問後歲兵寇之備者廣雅釋詁云戒

備也問後有兵事與不使備其食用兵甲也**社之日涖卜來歲
之稼**社祭土爲取財焉卜者問後歲稼所宜疏社之日者一歲
凡再祭社毛詩周頌序云載芟春藉田而祈社稷也良耜秋報
社稷也白虎通義社稷篇云歲再祭之何春祈秋報之義也故
月令仲春之月擇元日命民社援神契曰仲秋獲禾報社祭稷
玉海郊祀引三禮義宗說同公羊莊二十三年何注云社者土
地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚功至大故感春秋
而祭之郊特牲孔疏云其社之祭歲有三仲春命民社一也詩
云以社以方謂秋祭二也孟冬云大割祠于公社是三也案孔
謂歲三祭社據白虎通義及何氏公羊注則社止二祭班何是
也月令孟冬大割祠于公社鄭注以爲蜡祭國語魯語韋注亦

引月令請冬有祭社然於他經無徵疑非周法詳黨正疏國語魯語又云土發而社韋注以土發爲春分此謂春社也此經社之日則當是秋社故賈疏云類上文嘗禰是秋則此社亦是秋祭社之日也云涖卜來歲之稼者賈疏云祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟之功今卜者求歲亦如今年宜稼以不但春稼秋穡不言穡而言稼者秋穡由於春稼故據稼而言之

注云社祭土爲取財焉者賈疏云案郊特牲云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天又孝經緯云社者五土之摠神故云社祭土而取財焉云卜者問後歲稼所宜者歲有旱潦則稼所宜異故卜以問之也若國有大故則令國人祭大故謂水旱凶荒所令祭者社及禜酺疏則令國人祭者謂外祭祀之通於國

人者公私共舉之以廣祈禳而弭災也令者以時日及禱法命之　注云大故謂水旱凶荒者大宗伯注云故謂凶烖小司徒注云大故謂災寇也寇戎無令國人祭之事故唯據水旱凶荒爲釋云所令祭者社及禜酺者酺下釋文有也字疑今本捝賈疏云案地官州祭社黨祭禜族祭酺於六遂之中亦縣祭社鄙祭禜鄼祭酺皆是國人所祭之事也案賈說是也此三祭皆公私所通共者故鄭特舉之凡公社止於州縣依鄭祭法注義自家以上得置社是私社通於族鄼則亦有令祭矣詳大司徒疏歲時之祭祀亦如之月令仲春命民社此其一隅疏歲時之祭祀亦如之者賈疏云上經據禱祈非時祭故此經見其常祭也亦如之者亦命國人祭也　注云月令仲春命民社此其一隅者證歲時常祀官有命民祭之事月令雖止記春命祭社其歲時他祭祀凡通於民間者並官命祭之可知故云其一隅也又案郊特牲孔疏引鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社依鄭志說彼據秦法則所命者爲二十五家之社此注據周法則當爲百家以上之置社兩注所據不同義並通也詳大司徒疏賈疏謂月令唯言春者特舉春祈而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭依賈說則似鄭謂社一歲有四祭失之凡卿大夫之喪相其禮相其適子疏凡卿大夫之喪相其禮者雜記云大夫之喪大宗人相蓋正攷職掌相通兩經義略同也　注云相其適子者賈疏云庶子無奉適子則有拜賓送賓之事且卿大夫適子爲天子斬衰故知所相者適子也凡國之

大事治其禮儀以佐宗伯治謂如今每事者更奏白王禮也故書儀爲義鄭司農義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼疏凡國之大事治其禮儀以佐宗伯者賈疏云案小宗伯已云佐宗伯此又言之者但肆師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐宗伯無嫌也案大宗伯云治其大禮小宗伯云相治小禮此又云治其禮儀者謂佐大小宗伯治之謹習其事也

注云治謂如今每事者更奏白王禮也者漢時凡大禮有司蓋每事必更迭奏白以備遺忘此佐宗伯治禮儀不云所治之事故鄭舉漢法況之明爲奏白王也云故書儀爲義鄭司農義讀爲儀者司農下當有云字今本並捝大司徒以儀辨等小宗伯辨儀故書並作義杜子春並讀爲儀皆以今段字讀古正字

也云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼者段玉裁云此爲全
經發凡起例也俗書多用誼爲義字徐養原云說文我部義己
之威儀也从我羊人部儀度也从人義聲言部誼人所宜也从
言从宜宜亦聲說與先鄭合詒讓案依先鄭許說古凡威儀字
正作義仁義字正作誼而儀別爲儀度字今禮典通叚儀爲威
儀義爲仁義與古不同此經故書禮義義謂威義正與古合但
全經通例多用叚字故先鄭亦依今字讀爲儀取易通也凡國
之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮疏凡國之小事治其
禮儀而掌其事者此小禮事肆師專治之不佐宗伯也
鬱人掌祼器祼器謂彝及舟與瓚疏掌祼器者此篇大宗伯小
宗伯肆師三職皆經作果注作祼此經獨不作果與小宰內宰

及典瑞玉人經同葢全經故書及鄭新定之本自不無錯異也
注云祼器謂彝及舟與瓚者此皆盛鬯及酌祼之器通謂之
祼器賈疏云此經下文云和鬱鬯以實彝又見司尊彝云春祠
夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及追享朝享皆云焉故知有
彝舟者知有瓚者案禮記王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯尙書
序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬鬯相將即下文祼玉是
也故知祼器中有瓚瓚則兼圭瓚璋瓚也凡祭祀賓客之祼事
和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱草
名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鐎中停於祭前鬱爲草若
蘭疏凡祭祀賓客之祼事者賈疏云天地大神至尊不祼至於
山川及門社等事在鬯人亦無祼事此云祭祀唯據宗廟耳其

賓客祼則大行人云公再祼之等是也云和鬱鬯以實彝而陳
之者明此官唯主和鬱不主築煮也凡有祼事肆師豫築煮鬱
草取其汁以授此官更於鬯人取秬鬯酒以鬱和而實之賈疏
云謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也爲宗廟賓客用鬱者則肆師
築鬱金草煮之以和鬯酒更和以盎齊泲之以實彝陳於廟中
饗賓客及祭宗廟之處也　注云築鬱金煮之以和鬯酒者肆
師注義同鄭司農云鬱草名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之
鐎中停於祭前者鐎釋文作焦云本又作鐎段玉裁校刪貫下
爲字云說文鬯部鬱字下曰芳草十葉爲貫百廿貫築以煮之
爲鬱許說同先鄭且用禮經文言築齋多矣安得云百二十貫
爲築也周禮鬱字亦當依說文從臼案段說是也黃丕烈校同

賈疏述注讀百二十貫爲築句誤鐎者說文金部云鐎斗也史
記索隱引埤倉云鐎溫器有柄斗以銚無緣廣韻三蕭云鐎溫
器三足而有柄釋文作焦即鐎借字停之祭前謂尸祭後奠之
也云鬱爲草若蘭者賈疏云案王度記云天子以鬯諸侯以薰
大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未
得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記云天子以鬯及禮緯云鬯
草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因號爲鬯草也詒讓案鬯
與鬱別逸禮及禮緯並以鬱爲鬯草者散文得通也陳啓源云
注謂鬱草若蘭以其俱是香草故取以相方耳若鬱金之種類
又名不同朱穆鬱金賦云歲朱明之首月是華以四月也傅玄
賦云葉萋萋而翠青英蘊蘊而金黃是華色正黃也楊孚南州

異物記云鬱金出罽賓色正黃與芙蓉華裏媆蓮相似可以香
酒此與傅賦合至唐書言太宗時伽毘國獻鬱金葉似麥門冬
九月開華狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步華而不實本草云
其華十二葉爲百草之英二月三月有華狀如紅藍兩書言華
之色候互異以朱傅二賦較之又不同其種類當不一矣不知
古人所用何種也黃以周云魏略云鬱金香生大秦國狀如紅
藍二鄭所云蓋卽此李時珍本草綱目鬱金有二鬱金香用葉
此用根其苗似薑然古所稱香草皆以葉先鄭云十葉爲貫則
所用者葉非華亦非根也凡祼玉濯之陳之以贊祼事祼玉謂
圭瓚璋瓚疏凡祼玉濯之陳之者說文水部云濯澣也若祭祀
則於大宰大小宗伯眡滌濯時濯祼玉而陳之也其賓客亦於

陳與時陳之　注云祼玉謂圭瓚璋瓚者賈疏云此祼玉卽圭
瓚是也故玉人典瑞皆云祼圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以
圭璋用玉氣也王用圭瓚后用璋瓚故鄭幷言之也詒讓案瓚
勺以金爲之不用玉因其以圭璋爲柄故通謂之祼玉形制詳
典瑞玉人疏詔祼將之儀與其節節謂王奉玉送祼早晏之時
疏詔祼將之儀者以特牲少牢禮主人主婦獻尸之禮推之送
祼時王當拜后當俠拜皆其儀也又依禮運孔疏引崔靈恩說
大祫之祼凡尸皆在大廟中依次而祼則其敘次亦鬱人詔之
矣　注云節謂王奉玉送祼早晏之時者小宗伯注云將送也
猶奉也賈疏云奉玉謂王與后祼時奉瓚而酌鬱鬯云送祼者
謂送之以授尸尸得祭之嚌之奠之不飲故上文司農云停於

祭前也凡祼事沃盥疏凡祼事沃盥者說文皿部云盥澡手也
左僖二十三年傳奉匜沃盥孔疏云沃謂澆水也詒讓案沃盥
者謂行禮時必澡手使人奉匜盛水以澆沃之而下以槃承其
棄水也賈疏云凡言非一若賓客則大宗伯祼若祭祀王及后
祼皆鬱人沃以水盥手及洗瓚也案賈說是也此沃盥兼謂尸
賓初入門行祼時爲王及后沃盥以此官專掌祼事也小臣云
大祭祀朝覲沃王盥者謂朝踐三獻以後之盥其祼時沃尸盥
別有小祝掌之皆非此官所掌矣互詳小祝小臣疏又案以少
牢特牲饋食禮攷之凡尸與主人主婦之盥不同少牢云設洗
于阼階東南當東榮司宮設罍水于洗東有枓注云凡設水用
罍沃盥用枓此主人盥於洗沃以枓彼下文云祝盥于洗升自

西階主人盥升自阼階是也特牲云主婦盥於房中注云主婦
盥盥於內洗引士昏禮婦洗在北堂是主婦盥於內洗也彼又
云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注云設盥水及巾尸
尊不就洗是尸盥於槃沃以匜也御僕大祭祀相盥卽謂相王
盥彼注云相盥者謂奉槃授巾與若然鄭意王后尊亦不就洗
與尸同盥於槃沃以匜與少牢特牲主人主婦盥異也大喪之
渳共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫
設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天
子亦用夷盤疏大喪之渳共其肆器者亦謂王及后喪也此不
云大渳則疑或闕世子之喪據肆師注渳亦用鬱鬯則當鬯人
共秬鬯此官和鬱經止言共肆器者文不具也　注云肆器陳

尸之器者小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳注云大肆始陳尸伸
之案大渳用鬱鬯大祝謂之肆鬯其浴鬯之器卽謂之肆器此官
掌肆鬯故并共其器共之引喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設
夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕者證渳當用夷盤
夷牀也並詳葰人疏云此之謂肆器者喪大記所言盤牀等並
是浴尸所用明卽此肆器此官與葰人同共之相與爲官聯也
云天子亦用夷盤者賈疏云葰人職云大喪共夷盤冰此夷盤
則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也案葰人盤
作槃盤卽槃之籒文亦詳彼疏**及葬共其裸器遂貍之**遣奠之
彝與瓚也貍之於祖廟階閒明奠終於此疏遂貍之者貍薶之
借字詳鼈人疏　注云遣奠之彝與瓚也者賈疏云知葬共裸

器據遣奠時者以葬時不見有設奠之事祖祭已前奠小不合
有彝器奠之大者唯有遣奠故知於始祖廟中厥明將葬之
時設大遣奠有此裸器也此卽司尊彝云大喪存奠彝者是也
以奠無尸直陳之於奠處耳詒讓案鬱人共奠彝則亦和鬱鬯
以實之亦宜有舟注不言者文不具也云貍之於祖廟階閒者
貍注例當作薶各本並誤貍薶古今字詳鼈人疏賈疏云此案
曾子問無遷主者以幣帛皮圭以爲主命行反遂貍之於祖廟
兩階之閒此大遣奠在始祖廟事訖明亦貍之於階閒也孔廣
森云裸器言埋則亦從葬者也似非如注所云遣奠之彝與瓚
埋於祖廟階閒也檀弓曰夏后氏用明器殷人用祭器周人兼
用之此裸器正葬所用之祭器案孔說近是校人云大喪飾遣
車之馬及葬埋之與此文例正同云明奠終於此者釋其卽貍
之之義凡喪奠有十始於始死奠終於大遣奠詳喪祝疏賈疏
云自此已前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後葬訖
反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之謂
之祭異於生故云明奠終於此也**大祭祀與量人受舉斝之卒
爵而飲之**斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也
少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受
嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也
必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成疏大祭
祀者謂宗廟禘祫及時享云與量人受舉斝之卒爵而飲之者
二官爲聯事也先鄭量人注云斝器名陸佃孫希旦林喬蔭黃

以周並謂卽郊特牲云舉斝角是也孫希旦云特牲禮祭初設
饌饗神祝酌奠於鉶南天子諸侯之祭於室上行朝踐禮畢尸
將入室亦先於室中設饌酌奠斝角所奠之爵也鬱人與量人
受舉斝之卒爵而飲之量人凡牢祭與鬱人受斝歷而皆飲之
蓋鉶南之奠至上嗣舉奠飲之還洗酌入尸受祭之啐之奠之
祭畢則鬱人量人飲之言舉斝之卒爵以見其爲上嗣所飲而
復奠之爵也案孫說甚覈而未盡也蓋王禮太子舉斝猶特牲
嗣舉奠解也但彼士禮嗣舉奠卒觶後云舉奠洗酌入尸拜受
祭酒啐酒奠之則尸仍奠而不飲而王禮則有太子獻酢之事
故文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣又鄭詩小雅賓之初
筵箋云子孫各奏爾能者謂既湛之後各酌獻尸尸酢而卒爵

也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸之禮明王禮與士禮不同今以特牲禮及詩箋說推約之蓋朝踐之後薦孰之時延主入室祝酌斝奠於鉶南乃迎尸入室舉此奠斝王拜妥尸尸執斝祭之啐之奠之及九獻加爵畢太子入尸執奠斝太子受祭之啐之卒斝洗斝以獻尸尸受祭之啐之卒斝尸又洗斝酢太子太子受祭之啐之奠之及禮畢尸將出王則以此奠斝賜鬱人量人飲之奠斝之時啐而未卒爵故此經云受卒爵量人則云受斝歷也但禮無二人同飲一爵之事葢先受者爲舉奠之餘其次或當受而更酌經通言不別耳互詳量人疏　注云斝受福之嘏聲之誤也者鄭不知此舉斝即郊特牲之舉斝故破爲嘏也少牢饋食禮鄭注云嘏大也予主人以

大福也賈疏云此大祭祀云受嘏謂祭宗廟者也段玉裁云說文嘏從古叚聲斝從斗而象形二字古音皆在魚模部皆讀如古故鄭君就其聲類而易其字云王酳尸尸酢王此其卒爵也者謂廟享凡十五飯後王酳尸尸酢王復致嘏王受嘏而卒爵卽卒酢爵也王酳尸依鄭義於九獻爲朝獻詳司尊彝疏云少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝者少牢饋食禮於主人獻尸尸酢主人之後云祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜

尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內主人獻祝鄭注云詩猶承也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也案鄭引之者證王酳尸後有舉嘏之事但彼諸侯卿大夫禮止三獻酳尸爲初獻王禮有九獻則酳尸爲七獻以此爲異耳又詩小雅楚茨箋匡既勑箋云嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勑之亦說王祭受嘏之禮孔疏推箋意謂天子禮當如特牲尸親嘏與少牢使祝嘏不同又謂少牢宰夫受以籩詩箋云受以筐少牢先釋辭後嘏黍詩箋先予嘏後釋辭皆天子禮與大夫異今案鄭謂受以筐者讀詩既匡之匡爲筐也尸親嘏之禮據特牲經說亦可通惟先釋辭後予嘏乃順詩

文作訓非謂禮異此注引少牢先受嘏後受黍之文以釋王禮足證鄭意不如孔說矣云此鬱人受王之卒爵亦王出房時也者賈疏云大夫士有獻祝及佐食無獻鬱人量人法天子有獻鬱人量人之禮無祝及佐食之事但其節同故引爲證也林喬蔭云經明言受卒爵而飲之亦未嘗有更酌以獻之事疏凡造爲天子有獻鬱人量人之禮果何據邪案林說是也注云出房亦謂七獻之後王受嘏訖由室中出在房時少牢饋食禮云主人執爵以興出特牲饋食禮亦云主人出寫嗇于房是也然彼大夫士禮主人出寫後仍入室設筵而後獻祝及佐食此注說鬱人與量人受王之卒爵而飲之約與彼獻祝及佐食禮相當然不言王酌獻而云受王之卒爵則似謂王出房寫嗇時卽命

官以爵賜鬱人量人與祭統賜爵羣有司相類蓋王尊不當與鬱人量人爲獻酬也若然鄭意本不謂王獻鬱人量人賈實未達注恉云必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成者量人鱕作燔叚借字賈疏云上文贊祼事詔祼將之儀量人云凡祭祀饗賓制其從獻脯鱕之數量前祼後獻祭事乃成故云事相成也

鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱者飾之謂設巾疏注云秬鬯不和鬱者者別於上鬱人鬱鬯爲和鬱者也敘官注謂鬯圍釀秬爲酒取芬芳條鬯之義詩大雅江漢箋說亦同先鄭肆師注云築香草煑以爲鬯說文鬯字注義同則以鬯爲已和鬱者義與後鄭異詩江漢毛傳云秬黑黍也鬯香草也築煑合而鬱之曰鬯毛亦以鬯爲非未和鬱之酒而義與先鄭復不同玉燭寶典引月令章句云鬱金香草釀以秬黍是爲秬鬯書文侯之命僞孔傳釋秬鬯亦云釀以鬯草蓋即本毛說詩孔疏云禮有鬱鬯者築鬱金之草而煑之以和秬黍之酒使之芬香條鬯故謂之鬱鬯鬯非草名而此傳言鬯草者蓋亦謂鬱爲鬯草何者禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊皆謂鬱金之草也以其可和秬鬯故謂之鬯草毛言鬯草蓋亦然也言築煑合而鬱之謂築此鬱草又煑之乃與秬黍之酒合和而鬱積之使氣味相入乃名曰鬯言合而鬱積之非草名如毛此意言秬鬯者必和鬱乃名鬯未和不爲鬯與鄭異也鬯人注云秬鬯不和鬱知者以鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱鬯明鬯人所掌未和鬱也故孫毓云

鬱是草名今之鬱金煑以和酒者也鬯是酒名以黑黍秬一秠二米作之芬香條鬯故名曰鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說爲長案孫氏申鄭其說是也依毛義秬與鬯爲二鬱與鬯爲一意謂築煑鬯草合之秬黍蘊鬱而釀之是爲鬯酒則鬱非草名而鬯乃草名依後鄭則鬱是鬱金秬鬯是黍酒二者相合乃成鬱鬯毛爲鬱合鄭爲鬱金兩說絕不相蒙孔氏述毛謂築者煑合鬱亦用鬱金非毛義毛泛云鬯香草則不知指何草言之春秋繁露執贄篇云暢者取百香之心獨末之合之爲一說苑脩文篇云鬯者百草之本也白虎通義攷黜篇云鬯者以百草之香鬱而合釀之成爲鬯郊特牲孔疏引盧植云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成爲鬯也董劉班盧四家說亦以鬱爲鬱合而並謂香草非一草不知與毛義同否攷漢書禮樂志郊祀歌云百末旨酒布蘭生顏注云百末百草華之末也以百草華末雜酒故香且美也事見春秋繁露據顏說則董子疑即本漢制恐非古法至今本白虎通義作鬱金而合釀之乃習聞鄭義者增之非其舊也盧班亦謂用鬱金則不宜用百草之香矣郊特牲疏又引馬融云鬱草名以鬱金香草合爲鬯也馬以鬱爲鬱金與後鄭義同而以合鬱後乃爲鬯則又同毛董劉班先鄭諸家之說論語八佾皇疏又云鬱鬯者煑鬱金之草取汁釀黑秬一秠二米者爲酒酒成則氣芬芳調暢故呼爲鬯亦曰秬鬯也若又擣鬱金取汁和莎泲於此鬯則呼爲鬱鬯此復謂先煑鬱金釀秬爲秬鬯更擣鬱金和秬鬯爲鬱鬯與諸儒之義

又不同蓋眾說之舛異如此黃以周云鬯人曰其秬鬯鬱人曰和鬱鬯是秬鬯可單稱鬯而鬱未和鬯祇單稱鬱也郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉曰鬱合鬯與下蕭合黍稷同以二物相合然則經之單稱鬯者秬鬯也經之單稱鬱皆未和鬯者也經之稱秬鬯者亦鬯之不和鬱者也案黃說是也云飾之謂設巾者賈疏云此上下雖無設巾之事案冪人云以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝凡王巾皆黼凡尊皆有巾冪明秬鬯之酒尊亦設巾可知故知所飾者設巾也**凡祭祀社壝用大罍**壝謂委土爲墠壇所以祭也大罍瓦罍疏凡祭祀者以下明內外祭祀盛鬯之尊異同之法與小宗伯司尊彝盛鬱之六彝盛酒之六尊異也此內外祭祀秬鬯之尊皆負而不

祼詳小宰疏云社壝用大罍者通大社王社而言凡祭社必兼祭稷經不言稷者亦舉大以晐細也與封人義同　注云壝謂委土爲墠壇所以祭也者墠壇釋文作壇墠大司徒注云壝壇與堳埒也賈疏云謂四邊委土爲壝於中除地爲墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此經云社壝謂若封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝而言也焦循云尙書金縢爲三壇同墠馬氏注云壇土堂祭法去壇爲墠注云除地曰墠封土曰壇蓋壝爲擁土之名故壇埒均謂之壝鬯人社壝亦以壇言案焦說是也鄭意凡祭必設於壇不於堳埒故注止云墠壇賈謂直據外壝而言失其恉矣云大罍瓦罍者明與司尊彝酢罍明堂位山罍皆用木爲之異也司尊彝有大尊注云大古之瓦尊此瓦罍謂之大罍義與彼同賈疏云罍用瓦取質略之義也聶崇義云大罍張鎰圖引阮氏圖云瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋張鎰指此瓦罍爲諸臣之所酢之罍誤案聶說是也阮圖謂瓦罍受五斗亦是而謂畫山文則與山罍制掍恐不足據但此注雖不言畫然據說文木部櫑字注及詩周南孔疏引五經異義詩毛韓說並謂罍爲取象雲雷則大罍亦當范土爲雲雷之文若大尊則純素無文與大罍異也互詳司尊彝疏**禜門用瓢齎**禜謂營酇所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱疫癘之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書瓢作剽鄭司農讀剽爲瓢杜子春讀齎爲粢瓢謂瓠蠡也粢盛也

玄謂齎讀爲齊取甘瓠割去柢以齊爲尊疏注云禜謂營酇所祭者禜卽大祝六祈之禜營禜聲類同祭法注云禜之言營也說文示部云禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也一曰禜衞使灾不生左傳昭元年杜注云禜祭爲營攢用幣以祈福祥史記鄭世家集解引服虔說及左傳孔疏引賈逵說並與杜同孔又釋之云日月山川之神其祭非有常處故臨時營其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢聚也聚草木爲祭處耳詒讓案鄭所謂營酇卽賈服杜所謂營攢酇攢字通樂記云其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短鄭注云民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也又奔喪喪位注云位有酇列之處酇又通作纂史

記叔孫通傳爲緜蕞野外習之集解引如淳云蕞謂以翦茅樹
地爲纂位春秋傳曰置茅蕝也索隱引纂文云蕝今之纂字是
此注云營鄭又即許君所謂設緜蕝爲營謂立營兆鄭表而祭
之黨正注謂祭禜亦爲壇位如社稷亦是也左傳疏以爲立攢
表得之其訓攢爲聚艸木則非云門國門也者謂王城十二門
別於月令秋祀門爲廟門也初學記天部引三禮義宗云禜止
雨之祭每禜於城門賈疏云禮記祭法云天子祭七祀有國門
故知也引春秋傳以下者並左昭元年傳子產對晉侯語引以
證禜祭之事賈疏云彼先云山川後云日月此先云日月者鄭
君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也彼無不時此有之者
鄭以義增之非傳文詒讓案先日月後山川大祝注及祭法注

說文禜字注並同蓋許鄭所見本並如是水旱疫癘之不時今
左傳作水旱癘疫之災此癘疫字倒明監本毛晉本並改從左
傳大祝注引左傳亦不倒疑監毛本近是不時左傳作災祭法
注及大祝注賈本亦並作不時彼疏云鄭君讀傳有異此疏云
鄭君以意增之二說乖異大祝疏是也云傳莊二十五年秋大
水鼓用牲于門者春秋經文左傳杜注亦云門國門也此引以
證水旱禜國門之事公羊傳云於社禮也於門非禮也與此經
不合鄭所不從云故書瓢作剽鄭司農讀剽爲瓢者段玉裁云
故書作剽假借字也云杜子春讀齎爲粢者齎粢亦聲近假借
字小祝設道齎之奠杜注亦云齎當爲粢此與小宗伯六齍注
云齍讀爲粢義亦略同又肆師祭之日表齍盛彼注亦以齍爲

粢又云故書表爲剽此經故書剽齎與彼故書剽齍聲類相近
若然杜或謂二經義同故讀齎爲粢與云瓢謂瓠蠡也者說文
瓠部云瓠匏也瓢蠡也廣雅釋器云瓠蠡瓢也方言云蠡陳楚
宋魏之閒或謂之箄或謂之𥳑或謂之瓢郭注云瓠勺也論語
公冶長皇疏云瓢瓠片也段玉裁云一瓠剖爲之二瓢曰蠡昏
禮所謂巹也說文巹訓蠡也𣓏訓蠡柄也漢書以蠡測海張晏
曰蠡瓠瓢也楚辭方言字皆作𧄸俗作蠡案段說是也蠡即士
昏禮之巹注云合巹破匏也凡瓠可半剖爲勺亦可全割爲尊
故莊子逍遙遊篇說大瓠云剖之以爲瓢又云慮以爲大樽此
注訓爲勺故釋爲蠡後鄭以此瓢與巹皆是尊故後注正之曰爲
尊其義較長凡用瓠者皆尚其質故郊特牲云器用陶匏詩大

雅鳧鷖公劉云酌之用匏毛傳云儉以質也此禜門用瓢齎者蓋
亦與祭社用大罍同取從質之義也又案此經故書瓢作剽杜
本即故書也再傳至司農始依聲類讀爲瓢則不宜杜氏先有
瓠蠡之釋殆仍是先鄭義也云粢盛也者何師注云粢稷也在
器曰盛通言之則粢盛亦可互稱但此釋亦未審其義儻以瓢
粢爲祭穀則非此官所職疑此盛當謂盛酒之器左哀十三年
傳云旨酒一盛兮是也蓋先鄭意祭穀爲粢既可通稱盛以相
比例則酒器爲盛亦可通稱粢瓢粢即爲破瓠爲盛然其義亦
迂曲且與上下文罍脩蜃概散文例亦不合故後鄭不從云玄
謂齎讀爲齊取甘瓠割去柢以齊爲尊者段玉裁云鄭君以爲
讀粢訓盛則六者皆得言盛不得獨繫於瓢故易爲齊齊即齎

字左傳噬齊字作齊瓠以柄爲柢以腹爲齊去其柄而用腹爲尊也用腹爲尊則不用兩析之瓢然則經文之瓢猶言瓠也廟

用脩凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散祼當爲埋字之誤也故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩謨概散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝爲上罍爲下蜃畫爲蜃形蚌曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散

【疏】凡山川四方用蜃者四方之祭有二一爲舞師四方之祭祀注云謂四望也一卽大宗伯五祀之祭亦曰四方五祀與五嶽同血祭四望亦卽五嶽四鎭四瀆等故與山川同用蜃也大宗伯別有四方百物之祭則入疈事中與此四方異云凡祼事用概者概葉鈔釋文作槪案賈疏釋概爲橫槪之義則字不作槪宋本釋文不足據云凡疈事用散者賈疏云卽大宗伯云疈辜祭四方百物是也　注云祼當爲埋字之誤也者賈疏云若祼則用鬱當用彝尊不合在此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林則山川用蜃者大山川段玉裁云埋經典多用貍與祼字略相似而誤案段說是也祼事鬱人兩見此涉彼而誤埋卽薶之俗體此經鬯人鬱人經注皆作貍大宗伯則經作貍注作埋此校定經字疑當作貍傳寫誤從俗耳互詳鬯人疏黃以周云大宗伯有貍沈疈辜之祭此祼事用概與疈事用散對文則爲埋字之誤無疑云故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃者此故書有兩本鄭據義長則以作蜃者爲

正本杜據存舊則以作謨者爲正本而其讀從蜃則同段玉裁云古文謨字作𧦅與蜃篆文相亂者字之誤也王引之云謨與蜃聲不相近注中三謨字疑當作謓說文謓讀若振與蜃字聲近而通凡字之眞聲辰聲者往往通借大祝振祭杜子春讀振爲愼鄭司農注大司馬曰五歲爲愼後鄭讀愼爲殄是其例也隸書眞莫二形相似學者多見謨少見謓故謓譌爲謨矣案王說亦通云蜃水中蜃也者鼈人注云蜃大蛤是也段玉裁云杜意直用水中蜃爲尊詒讓案掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云蜃之器以蜃飾因名焉杜蓋謂此蜃與彼同鄭彼注亦舉此經爲證則亦兼存杜說也宋書禮志王景先議引此職蜃作脤說云盛酒當以蠡杯疑亦用杜義而字則從大宗伯脤膰之脤亦以二者器異而用蜃則同可互通也鄭司農云脩謨概散皆器名者先鄭脩謨二字並從故書如字讀後鄭不從也云玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始者賈疏云謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死已來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始禘時也以三年喪畢明年春禘爲終禘故云始也自饋食始者天子諸侯之祭自灌始有朝踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無饋獻已前事直有饋食始卽特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中爲吉喪不可與吉時同故略同大夫士禮且案大宗作宗廟六享皆以祼爲始當在鬱人用彝今不用鬱在鬯人用卣尊故知略用饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟

壞廟之道易檐可也改塗可也爾時木主新入廟禘祭之是以
左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後
烝嘗禘於廟許慎云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與
穀梁傳合賈服以為三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非
鄭義也詒讓案鄭士虞記注云練而後遷廟無禘祭之說大宗
伯及王制注並云祫禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣
廟亦無練後始禘之文惟詩玄鳥敘箋云古者君喪三年既畢
禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟王制孔疏據彼
釋此注云按玄鳥箋云三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖
更有禘於其廟之文不同者謂練時遷主遞廟新死者當禘祭
於其廟以安之故魯人云廟用脩注云謂始禘時左氏說禘謂

既期之後然則禘於其廟在於練時而玄鳥箋云喪三年既畢
禘於其廟者鄭將練禘總就喪畢祫於太祖而言之其實禘廟
在練時也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否
今案孔參合詩箋及穀梁義以證此注始禘在練時與賈說略
同王制孔疏亦有練而禘廟之說然詩釋文古者君喪三年既
畢下無禘於其廟而後六字陸云一本作古者君喪三年既畢
禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟案此序一注舊
有兩本前祫後禘是前本禘夾一祫是後本也玄鳥孔疏亦謂
後本為誤定本無此文又謂鄭禮注及禘祫志亦無此言其說
與王制疏不同致此注始禘之說絕無徵驗惟詩箋兩禘夾一
祫之本義似通於此然孤證歧互究難馮信況鄭詩禮箋注及

賈疏之義疑迕甚多何則魯人疏引鄭論語注云禘祭之禮自
血腥始薦宗廟時祭尚有二祼及朝踐之節禘為殷祭不當自
饋食始若云喪中禮殺則又不宜蒙殷祭之名此鄭說之可疑
者一也鄭說禘祫備具禮記注及禘祫志叚令果有終始兩禘
時殊禮異則不宜此注及詩箋之外絕無一言及之此鄭說之
可疑者二也又詩箋說三年喪畢禘於其廟既云喪畢則是前
禘雖在祫前仍在大祥之後熊安生說是也與此疏練時始禘
之說本不合故此疏不援詩箋為證而士虞禮疏則引詩箋後
本謂鄭意除練時特禘三年喪畢更有此禘是則祫前乃有二
特禘與祫後之終禘為三其說尤不經此賈說之不合者一也
賈所引左氏說以下蓋據五經異義文案左僖三十三年傳云

凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟賈服杜並
謂卽三年之終禘賈意謂彼禘在朞年之後卽是練時今攷左
傳本無朞年之文異義引左氏說增易舊文義恉亦未明析賈
氏强以彼禘當此始禘實未必合此賈說之可疑者二也陳壽
祺駁賈說云魯人無禘祭明文鄭云始禘亦指喪畢明年之禘
非練後也竊意左氏說祀主而畢三時之祭則已踰期矣自是
而復期年則三年喪終矣自是而烝嘗禘正合三年終禘之說
未有兩歧賈疏誤仞為君薨之期年故生異論耳案陳糾賈氏
誤解左傳是也其謂此注始禘卽賈服所謂終禘亦足備一義
但終禘為殷祭之始其禮至隆必無自饋食始之理於禮究不
可通御覽禮儀部引禮記外傳云神主入廟先為一禘明年春

禘而又祫成氏亦參合此注及詩箋爲説而謂祫之前有二禘與士虞疏説略同尤不足據今以禮經及鄭義推校尋繹竊疑此注始禘當爲始祔之譌蓋天子喪祭九虞及卒哭之祭皆在寢至祔始祭於祖廟鄭意經云廟則非卒哭以前之祭用卣則非吉祭九獻之禮惟始祔在卒哭之後主已祔祖而祭未純吉宜用大牢饋食三獻而畢事故雖廟祭而無上尊之祼注意不過如是自祔禘形近譌易疏家不辨強爲援證而牴牾彌甚不知練時特禘鄭本無是義不可誣也云脩蜃概散皆漆尊也者鄭意此四者即司尊彝六尊之類禮器云貴者獻以爵賤者獻以散注云凡觴五升爲散彼散別爲爵名與此鬯尊異聶崇義云皆容五斗漆赤中云脩讀曰卣者後鄭據書詩左傳説鬯尊

並云卣故依聲類破脩爲卣也司尊彝釋文云卣本亦作攸脩攸聲類同惠士奇云集韻卣或作脩段玉裁云脩卣字同在古音尤幽部聲類同也卣即説文𠧪字寫之異耳中尊名卣者𠧪讀若調蓋取芬芳條暢之意與凡言讀曰者與讀爲同云卣中尊者爾雅釋器云卣中尊也郭注云不大不小者鄭言此者欲見用中尊則無祼彝與時享及禘祫不同洛誥云秬鬯二卣文侯之命詩大雅江漢左僖二十八年傳並云秬鬯一卣左傳孔疏引李巡云卣鬯之器也詩孔疏云鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之案據孔説則凡常祭用鬯者無論用鬱與否皆實於彝未祭之先則皆以卣盛之於廟用卣則當祭亦盛於卣是直

以卣代彝與常祭異也然其説未塙詳後疏云謂獻象之屬者司尊彝有獻象著壺大山六尊鄭意彼六尊與卣同爲中尊但以盛鬯盛酒爲異也云尊者彝爲上罍爲下者據爾雅及司尊彝推定之爾雅釋器云彝卣罍器也郭注云皆盛酒尊彝其總名左傳疏引孫炎注云尊彝爲上罍爲下卣居中也爾雅邢昺疏引禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛是其差也程瑶田云周制尊有上中下三品彝上尊也小宗伯職辨六彝之名物以待祼將鬱人職凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之是也卣中尊也小宗伯職辨六尊之名物以待祭祀賓客酒正職凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊是也罍下尊也諸臣在廟爲賓備卒食三獻酌罍以自酢不敢

與王之神靈共尊司尊彝職所謂皆有罍諸臣之所酢是也攷鬯人職所用之器有大罍瓢齎脩蜃概散是六者皆尊名也皆所以實秬鬯者也鄭注廟用脩脩讀曰卣可知秬鬯惟和鬱者乃實於彝其未和鬱者則實於卣明矣黃以周亦云鬱人和鬱鬯以實彝是祼酒也書詩左傳言秬鬯一卣是享酒也鬯以鬱爲上秬次之尊以彝爲上卣次之祼用上尊彝享用中尊卣此尊卑之差也詩孔疏混而一之殊謬案程黃説是也云蜃畫爲蜃形者明不以蜃甲飾尊也賈疏云亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者合漿釋文作合將云合本亦作含將本又作漿阮元云今爾雅作含漿賈疏同詒讓案作含漿者是也鼈人貍物注亦云謂𧉅刀含漿之屬鄭以此釋經之蜃者爾雅釋魚蚌含漿

郭注云蚌卽蜃也說文虫部云蚌蜃屬是蜃蚌同類段玉裁云鄭君意蜃不可爲尊但以桼畫爲蜃形以蚌名含漿有尊盛酒之象故用爲畫而叚名也云概尊以朱帶者者賈疏云玄纁相對既是黑漆爲尊以朱帶落腹故名概概者横概之義故知落腹也云無飾曰散者賈疏云以對概蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散黄以周云特牲有散尊**大喪之大渳設斗共其釁鬯**斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽[疏]大喪之大渳者亦謂王及后喪也云共其釁鬯者此官共秬鬯鬱人以和鬱也　注云斗所以沃尸者御覽器物部引通俗文云木瓢爲斗案正字當作枓說文木部云枓勺也少牢饋食禮注云枓剩水器也凡設水用罍沃盥用枓喪大記云浴水

用盆沃水用枓注云以枓酌水沃尸也史記張儀傳索隱云凡方者爲斗若有安長柄則名爲枓是枓與斗字異經典枓作斗者皆叚字也詩大雅行葦孔疏引漢禮器制度說大斗云勺五升徑六寸長三尺士喪禮賈疏云枓受五升方有柄用挹盆中水以沃尸案賈說與漢禮器制度正同卽此沃水所用之斗亦謂之罍枓其酌鬯當用尊枓卽梓人之勺與罍枓制同而容量異也云釁尸以鬯酒使之香美者者鬯酒卽秬鬯之酒取其芬芳條暢以釁尸又以和浴湯去其臭惡使之香美也惠士奇云齊語三釁三浴韋注云釁或爲熏呂氏春秋本味湯始得伊尹祓之於廟釁以犧猳風俗通祀典引作熏以萑葦漢書豫讓釁面吞炭顔注云釁熏也以毒藥熏之是古熏多作釁段玉裁云

鄭君意釁如字讀之讀如釁鐘釁鼓之釁故云釁尸以鬯酒也案段說是也凡大渳以鬯塗尸而浴故謂之釁與以血塗鐘鼓謂之釁義同蓋凡塗浴謂之釁香草謂之薰祓火謂之熏三者不同釁浴之正字自當作釁古釁薰熏字聲近互通然塗香事或相因而與祓火則迥不相涉凡釁浴字古書或作熏者皆叚借也但鄭意釁與浴事相因不甚分別故女巫釁浴注云以香薰草沐浴是又兼取薰香之義此注云使香美亦似與女巫注義略同若然鄭意釁浴與釁器義同而微異也互詳女巫疏鄭司農云釁讀爲徽者存異讀也雞人天府注並同段玉裁云徽美也釁從分聲徽從微聲文微二韻古多互轉**凡王之齊事共其秬鬯**給淬浴[疏]凡王之齊事共其秬鬯者此與宮人爲官

聯也凡王常時沐用粱浴用湯不用鬯齊尤潔清故以秬鬯給浴蓋以鬯和湯也　注云給淬浴者賈疏云鄭知王齊以鬯爲洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪以鬯浴尸明此亦給王洗浴使之香潔也詒讓案國語周語說藉田之禮云王卽齊宮三日王乃湻濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行韋注云祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香潔也是王齊事又有祼鬯之禮祼之言灌謂啐之也則其鬯又不止給淬浴矣又此齊鬯人共鬯周語云鬱人共之者蓋所聞有異或鬱人鬯人通職同共之與**凡王弔臨共介鬯**以尊適卑曰臨春秋傳曰照臨敝邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰摯天子鬯王至尊介爲執致之以禮於鬼神與檀弓曰臨諸侯

畛於鬼神曰有天王某父此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬯[疏]注云以尊適卑曰臨者說文臥部云臨監臨也以尊監臨卑故謂之臨賈疏云欲解臨非如雜記云上客臨彼謂哭臨也此王弔諸侯諸臣故以尊適卑解之詒讓案檀弓云喪公弔之弔曰寡君承事主人曰臨注云君辱臨其臣之喪此注即隱據彼文故檀弓又云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈是也若散文則尊卑得通稱臨故左襄元年傳云改葬惠公公弗臨故不書則子臨父之葬亦謂之臨蓋取涖事之義義非一端不容泥也其哭臨之臨亦上下通稱左宣十二年傳云楚子圍鄭鄭人卜臨于大宮吉國人大臨守陴者皆哭杜注云臨哭也大宮鄭祖廟又襄十二年傳云吳子壽夢卒臨於周廟禮也

彼臨亦謂哭禮記諸侯使弔禮先弔則唯致弔辭後臨則哭亦以弔與臨爲二事蓋閩遠喪不得弔就宮廟詣位而哭爲臨亦通謂之哭其近喪因弔而哭其斂殯則云弔臨明其事相因也此經天官世婦及內宗弔臨鄭並釋爲弔蓋以通言不別惟寺人云凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之注云從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也彼注以哭釋臨者以內人賤不必取以尊臨卑之義故與此注小異也引春秋傳曰照臨弊邑者左昭三年傳齊晏嬰語杜本弊作敝字同引以證臨爲尊適卑之義鄭司農云鬯香草者賈疏云見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生庭故知鬯香草也此有足稱鬯無香草故後鄭不從也云王行弔喪被之故曰介者漢書荊易王傳顏注引李奇云介被也呂飛鵬云介有被義故司農以介鬯爲被鬯卿大夫卒王或與斂故有被鬯之事詒讓案先鄭釋鬯爲香草義雖不塙而訓介爲被則似較後鄭爲長介鬯者殆即以鬯酒灑被王身以辟祓濁亦桃茢拂柩之意與云玄謂曲禮曰摯天子鬯者鄭彼注云摯之言至也天子無客禮以鬯爲摯者所以唯用告神爲至也說苑脩文篇云天子以鬯爲贄鬯者百草之本也上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯爲贄春秋繁露執贄篇云凡贄天子執暢暢有似於聖人聖人者純仁淳粹而有知之貫也擇於身者盡爲德音發於事者盡爲潤澤積美陽芬香以通之天暢亦取百香之心獨末之合之爲一而達其臭氣暢於天其淳粹無擇與聖人一也案暢即鬯

之借字公羊莊二十四年何注說天子贄用鬯義與董略同云王至尊介爲執致之以禮於鬼神與者介爲執致之舊本誤作以介爲摯致之今據宋婺州本岳本余本及宋注疏本正賈疏云無正文蓋置於神前故云與以疑之又云介副也王弔臨諸侯則有副使從行者段玉裁云司農讀如介胄之介鄭君讀介紹之介案段說是也大宗伯王哭諸侯爲上相疑此介亦謂宗伯但禮器云天子無介注云無客禮也賈疏謂此介取副王之義究與禮器文牾似不若先鄭義之安引檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某父者釋文云父本又作甫案今禮記文亦作甫賈疏云此亦下曲禮文言檀弓者誤案鄭彼注云畛致也祝告致於鬼神辭也某甫且字也不名者不親往也周禮大會同

過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也引以證天子適諸侯祝告神之事云此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭者以曲禮云臨諸侯亦爲以尊臨卑故意其爲王適四方之事知舍祖廟祝告神者禮運云天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀鄭彼注云天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉故使祝告其廟之神也但曲禮畛鬼神注謂過大山川祝用事此又爲告所適之國宗廟之神者鄭意彼云鬼神所含者廣舍廟告神亦得謂之畛矣又案依先鄭義則凡王弔喪不論尊卑遠邇皆其介罍後鄭則謂王必至畿外侯國弔喪舍其祖廟乃有其介罍之事其在畿內弔臨諸臣不舍祖廟則不用介罍也必知王有適四方而弔者典路云凡弔于四方以路從是

也云介於是進罍者謂祝告神之時介即進罍以致禮即謂之介罍也士喪禮君視斂云釋采入門注云釋采者祝爲君禮門神也必禮門者明君無故不來也若然後鄭意君弔臣至門則祝釋采舍廟則祝告神介進罍足相比例與

雞人掌共雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝**疏**雞人者葉鈔釋文作鷄人阮元云从隹者小篆从鳥者籀文云掌共雞牲者亦牧人六牲之一也　注云物謂毛色也者保章氏注云物色也呂氏春秋仲秋紀乃命宰祝巡行犧牲瞻肥瘠察物色高注云物毛也國語楚語觀射父說祀牲云毛以示物是物即毛色騂黝之屬凡牲畜以毛色別其種類通謂之物詳牧人疏云辨之者陽祀用騂陰祀用黝者賈疏云牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也詒讓案說文鳥部風俗通義祀典篇並云魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎是陽祀雞用騂之證四方迎氣牲不必隨方色詳大宗伯疏**大祭祀夜嘑旦以嘂百官**夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興**疏**大祭祀夜嘑旦以嘂百官者釋文云嘑本又作呼案說文口部云嘑號也呼外息也嘑正字漢以後經典多叚呼爲之此經作嘑注作呼亦經用古字注用今字之例也陸所注別本作呼蓋依注改經不足據說文㗊部云嘂高聲也一日大呼也又口部云叫嘑也言部云訆大嘑也嘂叫訆音義並同必呼旦者祭禮旦明

行事通於貴賤也　注云夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興者文選新刻漏銘李注引五經要義云昏閽也旦明也日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻爲明賈疏云漏未盡者謂漏未盡三刻已前仍爲夜則呼旦也**凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡國事爲期則告之時**象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之**疏**凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之者此會同軍旅喪紀並冢大爲文大軍旅即大師大司馬注云王出征伐是也大喪紀者宰夫注云大喪王后世子也以上四事此官並夜呼旦以警百官府也　注云象雞知時也者說文隹部云雞知時畜也故象之而令雞人主

告時也云告其有司主事者者凡國事皆當職有司主之若小宗伯云大祭祀告時如王是雞人告小宗伯小宗伯以告王也它國事亦各告其主之者鄭媿雞云告時爲此官直告王故特釋之引少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事者證祭行事有定時鄭彼注云比次早晏在於子也旦明旦日質明少牢上文又曰既宿尸反爲期于廟門之外注云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也此云爲期與少牢文同故引以爲證云告時者至此旦明而告之者明少牢所云爲期在祭之前夕此官但司告旦故至祭日旦明時而告之若爲期少牢則宗人天子祭祀當是肆師其它國事亦自有主之者雞人不掌也賈疏云案庭燎詩注王有雞人之

官凡國事爲期則告之以時王不正其官而問夜早晚非也案齊詩東方未明序云東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉注云挈壺氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺氏云凡軍事懸壺無告期之事則天子備官挈壺直掌漏刻之節雞人告期彼齊詩是諸侯兼官故挈壺氏兼告期也凡祭祀面禳釁共其雞牲釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也釁讀爲徽疏凡祭祀面禳釁共其雞牲者賈疏云祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禱之屬詒讓案祭祀亦通內外大小羣祀而言面禳釁禮輕蓋專用雞爲牲故於祭祀外別言之　注云釁釁廟之屬者明釁之事不一若釁社釁旣釁器釁龜筴諸事皆是此舉釁廟以該之云釁廟以羊門夾室皆用雞者據雜記文詳肆師疏鄭司農云面禳四面禳也者大宗伯云以疈辜祭四方百物注謂磔禳及蜡祭肆師云與祝侯禳于畺及郊月令季春命國難九門磔攘以畢春氣注云磔牲以攘於四方之神王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣又季冬命有司大難旁磔注云旁磔於四方之門磔攘也左襄九年傳宋災祝宗用馬于四墉杜注云用馬祭于四城以禳火又昭十八年傳云鄭火祓禳於四方史記封禪書說秦德公磔狗邑四門以禦蠱菑此諸禳或於四畺或於四墉並分四方面而祭之皆面禳之類也云釁讀爲徽者邑人先鄭注同後鄭意釁廟之釁讀與釁鼓同不當爲徽此亦存異讀也詳天府疏

周禮正義卷三十七終

周禮正義卷三十八

瑞安孫詒讓學

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實位所陳之處酌泲之使可酌各異也用四時祭祀所用亦不同實鬱及醴齊之屬【疏】掌六尊六彝之位者六彝為上六尊為中罍尊為下各以尊卑為陳設之位室中為最尊戶內次之堂上又次之堂下為下其同設一處又以北為上南為下賈疏云案下兼有罍尊不言者文略也云詔其酌辨其用與其實者此與酒正鬱人為官聯也　注云位所陳之處者賈疏云此下經不見陳尊之處案禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下彼是禘祭陳四齊此下時祭陳二齊設尊亦依此也案賈說略本崔靈恩

依郊特牲注及賈後疏引鄭志說鬱齊及五齊各加明水則禮運之玄酒即司烜氏之明水記舉玄酒以見鬱齊也坊記又云醴酒在室醍酒在堂澄酒在下孔疏謂醴齊在戶內即是在室是也禮運疏引皇侃亦云醴在戶內醆在戶外而通與吉禮說大祫禮云祫日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱鬯之南陳明水明水之南室戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外堂上陳醍齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳玄酒玄酒之南陳事酒昔酒清酒禘祭自醴齊而下四齊而已無泛齊所陳設之處一如祫祭案依杜說三酒亦配玄酒則水也與禮運玄酒異盎齊即醆而杜謂在戶內則與皇孔不同孫希旦云特牲禮尊如戶東少牢禮尊於房戶之間天子諸侯之祭其盎齊之尊蓋當特

牲少牢設尊之處在室戶外之東醴齊在室戶內之東案孫申皇說是也江永亦依皇義云設尊之法春夏雞彝鳥彝陳室內近北獻尊陳戶內象尊陳戶外秋冬斝彝黃彝陳室內近北著尊陳戶內壺尊陳戶外其罍尊皆陳堂下凡尊皆南面明水玄酒在西案江說亦甚覈云酌泲之使可酌各異也者即下文鬱齊獻酌醴齊縮酌等凡酒清者不泲而酌濁者必泲而酌並此官詔之也郊特牲注云酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝凡行酒亦為酌也案此詔酌亦兼彼二義云用四時祭祀所用亦不同者據下六享之等用器不同賓禮大饗亦用此六尊六彝故小宗伯云辨六彝之名物以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客經注並專據祭祀者亦文不具云實鬱及醴齊之屬者

實謂所盛尊以實齊彝以實鬱兼有罍以實三酒也春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王酳之再獻者王酳尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒

食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩其變再獻爲饋獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳皇之形皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同昨讀爲酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春

秋傳曰犧象不出門尊以祼神罍臣之所飲也詩曰缾之罄矣維罍之恥斝讀爲稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目爾雅曰彝卣罍器也著尊者著略尊也或曰著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼大尊大古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊故書踐作餞杜子春云餞當爲踐玄謂黃目以黃金爲目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝于廟蜼禺屬卬

鼻而長尾山罍亦刻而畫之爲山雲之形【疏】春祠夏禴祼用雞彝鳥彝者以下辨尊彝之用並此官陳設尊彝之官法也賈疏云此六者皆據宗廟之祭但春夏同陽秋冬同陰其追享朝享又是四時之閒祀以類附從故可同尊也彝與齊尊各用二者鬱鬯與齊皆配以明水三酒配以玄酒故禮記郊特牲注云祭齊加明水三酒加玄酒依鄭志云一雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯是以各二尊罍尊不言數者禘祫與時祭追享朝享等皆同用三酒不別數可知也若然依酒正云大祭祀備五齊據大祫通鬱鬯與三酒并配尊則尊有十八禘祭四齊闕二尊則尊有十六此經時祭二齊闕六尊則尊有十二矣其祫在秋禘在夏則用當時尊重用取足而已案依賈引鄭志說鬱鬯皆配以明水

則雞彝斝彝虎彝皆盛明水之尊鳥彝黃彝蜼彝皆盛鬱鬯之尊王后所同酌也明堂位孔疏引皇氏沈氏說謂春用雞彝夏用鳥彝秋用斝彝冬用黃彝是謂每時唯用一彝鬱鬯無明水之配通與吉禮謂時享王酌雞彝后酌鳥彝大祫在秋王酌斝彝后酌黃彝既無明水又謂王與后分酌二尊並與鄭說不合江永云彝尊有二者疏說是也古人玄酒配尊之禮頗重事之用禮者質略則一尊陳於房謂之側尊其兩尊皆酒者特牲之旅酬也燕禮之尊士旅食也大射禮之兩壺獻酒也玉藻之饗野人也以酒優之正是略之賤之也豈有宗廟大祭薦腥薦爛血毛大羹事事反本脩古郊於堂上之尊獨無所配下同賤略之事乎王與后合體同尊卑共酌一尊未爲不可記言君西酌

儀象夫人東酌罍尊雜記侯國之禮未可以彼例此自君夫人別酌其尊亦必有玄酒必非兩尊皆酒也禮運言玄酒在室醴醆在戶者亦謂室中明水配鬱鬯爲首者言之耳非謂在戶在堂下者即無所配也案江說足正杜氏之誤禘祫即追享朝享賈謂用夏秋之尊非是詳後云皆有舟者舟以承彝謂春夏皆每彝有舟也下並同云其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊者釋文云兩獻本或作戲案獻鄭讀爲犧犧戲聲近故或本作戲以別於諸獻字也經於春夏及閒祀言朝踐再獻秋冬言朝獻饋獻其實春夏及閒祀亦有朝獻饋獻秋冬亦有朝踐再獻以尊同互文見義也云皆有罍諸臣之所酢也者酢唐石經初刻並作醋磨改作酢酢醋聲類亦同詳司几筵疏此罍別自爲尊與皆有舟文同

而義異賈疏云此經彝下皆云舟尊與罍下皆不云所承之物則無物矣故禮器云天子諸侯廢禁其此之謂也　注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也者謂尸入室王行初祼即九獻之始獻也其所酌之尊春夏用鳥彝秋冬用黃彝閒祀用雞彝云后於是以璋瓚酌亞祼者亦祼於室中謂二獻也酌亦謂酌鬱鬯尊並與王同引郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也者證王祼爲九獻之始灌祼字同鄭彼注云灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也賈疏云此注引郊特牲后亞王祼後王乃出迎牲案內宰注云王既祼與此違者彼注取王事自相成故先言王既祼出迎牲后乃後祼其實以此

注爲正也案賈推注義謂王迎牲在后獻後逼與吉禮說同然論審鄭意蓋王祼畢即出迎牲逮迎牲而入則后祼已畢二注義本無異詳內宰疏云朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事者朝踐籩人謂之朝事彼注義同此王獻尸於戶西謂三獻也其尊春夏用獻尊秋冬用著尊閒祀用大尊賈疏云王出迎牲之時祝延尸向戶外戶牖之閒南面后於是薦朝事八豆八籩王迎牲入廟卿大夫贊幣而從牲麗於碑王親殺大侯贊王牲事取血以告殺取毛以告純肫解而腥之爲七體薦於神坐訖王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸此謂經朝踐用兩獻尊也案凡后獻皆當用瑤爵賈謂同王用玉爵非也詳後薦血腥謂制祭後血與腥同薦與初殺牲時血毛之薦異賈說

亦非是詳籩人大祝疏云后於是薦朝事之豆籩既又酌獻者后亞獻尸謂四獻也尊亦與王同朝事豆籩詳籩人醢人職賈疏云先薦後獻祭禮也其實薦豆籩在王獻前今在王獻後乃言后薦豆籩者鄭欲說王事訖乃說后事故後言薦豆籩也云其變朝踐爲朝獻者尊相因也者鄭意朝獻在饋食之後而與朝踐同言朝者以其亦酌醴齊又春夏用獻尊秋冬用著尊並與朝踐同故云尊相因亦明春夏七獻同名朝獻秋冬三獻四獻同名朝踐也云朝獻謂尸卒食王酳之者謂七獻也卒食者尸十五飯畢也酳尸者特牲饋食禮注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又飲頤衍養樂之曲禮孔疏引何氏隱義云酳飲畢蕩口也案七獻亦用玉爵酌醴齊尊與三獻同賈疏

云此朝獻於經當秋冬之祭鄭旣未辨春夏再獻先釋秋冬朝獻者以其朝獻是王酳尸因朝踐之尊體齊故鄭先通解之江永云鄭說秋冬變朝踐爲朝獻謂其尊相因然以酳尸之獻爲朝獻言於饋食之前其禮不行於朝而强名以朝獻次序則顛名義則乖案江說近是詳後云再獻者王酳尸之後后酌亞獻者謂入獻也以酳尸二獻言之則爲再獻亦用瑤爵酌盎齊尊春夏用象尊秋冬用壺尊鄭謂爵用璧角非也亦詳後黃以周云祭統故祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之鄭注一獻一酳尸也鄭知非初祼及朝踐饋食之一獻者以一酳尸之前皆爲祭事承奉鬼神未暇策命尸食已畢乃可行爵賞也祭統之一獻爲酳尸之一獻則司尊彝

之再獻爲酳尸之再獻尸可知矣云諸臣爲賓又次后酌盎齊備卒食三獻也者謂九獻也對酳尸初獻再獻言之則爲三獻鄭謂諸臣爲賓以璧角酌盎齊尊與入獻同今案九獻當依崔靈恩說諸侯爲賓者以瑤爵獻尸其諸臣爲賓酌璧角獻尸乃九獻外之加爵也鄭說失之又案自七獻以下三獻大夫士祭禮並有之故特牲饋食禮尸九飯主人酌酳尸主婦酌亞獻尸賓三獻少牢饋食禮尸十一飯亦主人酳尸主婦獻尸賓長獻尸是也賈疏云此言再獻卽經春夏之祭云再獻用兩象尊尸食後陰厭王酳尸后與賓長爲再獻此亦在饋獻後先言再獻者后與賓酳尸因饋獻盎齊之尊故變饋獻云再獻詒讓案此注說九獻但用醴盎者專拔踐祭用二齊言之其殷祭依鄭義

祫備五齊禘則四齊與此異詳後云於后亞獻內宗薦加豆籩者賈疏云案醢人及籩人有朝事之豆籩有饋食之豆籩有加豆加籩之實故鄭於此取朝事當朝踐節饋食當饋獻節食後重加故加豆加籩當酳尸節案內宗職云贊后薦加豆籩故知內宗薦之案依鄭賈義后酳尸及諸臣獻尸名再獻亦名加爵故謂后亞獻時卽薦加豆籩其實加爵在九獻之外薦加豆籩在諸臣獻尸之時不在后酳尸時也詳後云其變再獻爲饋獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時者謂五獻六獻也王以玉爵酌盎齊獻尸尊與入獻同后又以瑤爵酌盎齊亞獻尸尊與王同以其與再獻同酌盎齊又同春夏用象尊秋冬用壺尊故云尊相因鄭言此者亦見春夏五獻六獻同名饋獻秋冬八獻九獻同

名再獻也賈疏云此言饋獻當經秋冬祭之節其春夏言再獻至此秋冬言饋獻據文爲先後故云變再獻言饋獻其實先饋獻後再獻也以其饋獻在朝踐後亦在當尸未入室再獻是王酳尸後節也是以云饋獻謂薦孰時也此卽禮運云孰其殽鄭注云體解而爓之是也江永云饋獻一節禮運孔疏謂是尸入室之後賈以孰其殽當饋獻節在尸未入室之前今考司几筵吉事變几鄭注有饋食於堂之語當以賈疏爲正若曰旣入室則當食舉矣豈先獻然後食乎又按禮運以薦血腥法上古孰其殽法中古其下文醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻云云皆在未合亨之前獻醴卽朝踐也獻醆卽饋獻也然則饋獻不在陰厭之後亦明矣云后於是薦饋食之豆籩者賈疏云此卽

饋人籩人饋食之豆籩者也云此凡九酌王及后各四諸臣一者賈疏云九謂王及后祼各一朝踐各一饋獻各一酳尸各一是各四也諸臣酳尸一并前八爲九案九獻之說異同頗多禮運孔疏引崔氏說大祫云祭日之旦王服袞冕而入尸亦袞冕祝在後侑之尸入室乃作樂降神乃灌故書云王入大室祼當灌之時衆尸皆同在大廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰注云尸祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室於是行朝踐之事尸出於室大祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯之祭朝事延尸於戶

外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以墮于主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐卽此禮迎薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也乃退而合亨至薦孰之事陳於堂故禮器云設饌於堂乃後延主入室大祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌奠於饌南故郊特牲注云天子奠斝諸侯奠角卽此之謂也既奠之後又取腸間脂焫蕭合馨薌郊特牲注云奠謂薦孰時當此大合樂也乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥

尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是也后薦饋獻之豆籩王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻尸爲五獻也后又以玉爵酌壺尊醍齊以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝踐之尊泛齊以酳尸爲七獻也故鄭云變朝踐云朝獻尊相因也朝獻謂此王酳尸因朝踐之尊也后乃薦加豆籩尸酌酢主人主人受嘏王可以獻諸侯於是后以瑤爵因酌饋食壺尊醍齊以酳尸爲八獻也鄭注司尊彝云變再獻爲饋獻者亦尊相因也再獻后酳尸獻謂饋食時后之獻也於時王可以瑤爵獻卿也諸侯爲賓者以瑤爵酌壺尊醍齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵案崔說九獻並約鄭三禮注義最爲詳覈通典說略同但依崔義后四獻六獻皆不當用玉爵又崔以加爵在正獻之後

則薦加豆籩不當仍在入獻時疑皆孔依鄭義改之又崔杜所說行禮節次與賈亦多差異如賈謂朝事延尸出戶在二祼訖王出迎牲之時崔則謂在血毛詔於室之後賈謂后薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時崔則謂在升首之後薦腥之前杜又謂在薦腥之後賈謂饋獻在尸未入室之前崔則謂在入室之後皆當以賈爲正詳籩人內宰及前疏江永別爲九獻之說云二祼之後當有七獻經文錯綜互見賈則朝踐與朝獻饋獻與再獻四節而已朝踐爲薦腥後之獻不待言矣朝獻非王酳尸乃堂上薦熟王與后之獻饋獻非飲熟之始乃尸食畢後王酳尸之獻而再獻則后與諸侯爲賓者亞王酳尸之獻也禮運曰腥其俎孰其殽體其大豕牛羊注疏謂腥法上古爛法中

古而進孰爲後世之食孰其殺者體解而爓之也祭義曰爓祭
祭腥而退郊特牲曰腥肆爓腍祭其有薦爓明矣既以爓法中
古此時何可無獻則秋冬言朝獻者非獻爓而何至於饋熟則
不當有獻何也薦爓之後亨肉既熟𤎩定詔於堂於是奉俎入
室設陰厭以饗神乃迎尸入室舉奠斝詔妥尸是時尸即當食
舉安得有獻益堂上腥爓皆不可食者故有獻而無食室內之
饌可食者則當食而後獻所謂饋獻者尸既食而王獻以酳若
特牲少牢主人獻尸耳此時后不即亞王酳尸尸有酢王之禮
有命祝嘏之禮有夫婦致爵之禮后乃獻以酳尸是謂之再獻
而賓長爲一獻以終之亦通爲再獻也然則此七獻者堂上四
獻室內三獻以朝獻次朝踐行之於早不失朝字之義以獻爓

窗之又無爓祭鉄略之嫌陰厭之後未食舉之前無獻而獻在
既食之後亦協乎饋獻之義春夏言朝踐再獻者舉首尾以包
中間秋冬言朝獻饋獻者舉中間以補春夏而追享朝享可例
推要而言之堂上獻者用前言之尊室內獻者用後言之尊耳
醢人籩人朝事之豆籩於朝踐薦之而朝獻無豆籩朝獻統於
朝踐也饋食之豆籩於饋獻薦之而再獻無豆籩再獻統於饋
獻也九獻之後別有加爵則薦加豆加籩而非食後稱加之謂
也又云堂上薦腥爓取法前古朝踐朝獻之尊盛醴齊醍齊濁
於盎齊也室中饋孰用後世食饋獻再獻之尊盛盎齊盎齊清
於醍齊也若王酳尸則用朝踐之醴齊失其義矣今案九獻之
節無明文崔賈孔諸家並依鄭義江氏別爲之說謂朝獻爲薦

爓之獻今攷祭義郊特牲明有薦腥薦爓二節而諸家說九獻
者咸無薦爓之獻祭義孔疏謂祭腥肉爓肉並在朝踐時賈氏
則又謂禮運注所謂孰其殺而爓之者是饋獻之節二說不同
似皆不塙江謂薦爓時有獻於義可通但經無見文姑附著之
侯更詳覈又案先鄭後注以追享朝享爲禘祫則謂二大祭獻
數與時享同故禮運孔疏引崔靈恩說天子祫禘時祭並九獻
賈特牲饋食禮疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻
上公亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫士同三獻案賈謂大
祫十二獻不知其說云何陳祥道則謂禘亦十二獻江永亦據
掌客天子合諸侯而饗禮諸侯長十有再獻謂大祭宜有十二
獻是賈陳說並可通要獻數雖有增多而其大節次止此四事

無疑也至通典吉禮說大祫兼用崔賈說謂加爵三通正獻九
爲十二獻則非是特牲少牢加爵並不在正獻之數大祫安得
遍加爵爲十二獻乎至天子宗廟時享又有七獻之禮禮器七
獻神注云謂祭先公其與九獻異同鄭亦無說禮運疏本崔靈
恩說侯伯七獻之禮云朝踐及饋獻時君皆不獻於九獻之中
減二故爲七獻也禮器云君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人
薦酒是也案崔孔謂侯伯七獻朝踐饋獻皆夫人獻而君不獻
於禮例亦難通禮文疏略今亦無以定之也云祭之正也者賈
疏云此九獻是正獻案特牲少牢仍有眾賓長兄弟之長嗣子
舉奠上利洗散爲加獻彼並非正故此云祭之正也云以今祭
禮特牲少牢言之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣者賈

疏云天子諸侯祭禮亡雖檢禮記及周禮而言其文不具故取特牲少牢見在禮而言以其特牲少牢惟有酳尸後三獻天子諸侯酳尸後亦三獻與彼同故取以爲說也王獻諸臣無文此又約祭統而言詒讓案二祼爲奠者小宰注云凡鬱鬯受祭之啐之奠之是也鄭意特牲禮尸飲三而主人獻賓及兄弟少牢禮尸飲亦止於三明天子禮九獻二祼爲奠不入飲數是尸飲七而止即可獻諸臣也賈謂鄭以特牲少牢證酳尸三獻同非鄭恉引祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也者明王禮九獻訖尸飲七而獻諸臣故侯伯禮七獻訖尸飲五而獻諸臣是其降殺以兩之差也祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之

等也鄭彼注云尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓賈疏云彼據侯伯禮宗廟七獻二祼爲奠不飲朝踐以後有尸飲五獻卿卽天子與上公同九獻二祼爲奠不飲是尸飲七可以獻諸臣若然子男五獻者二祼爲奠不飲是尸飲三可以獻卿故鄭云是其差皆當降殺以兩大夫士三獻無二祼直有酳尸三獻獻賓是也案賈謂祭統據侯伯七獻者言至諸臣再獻而尸飲五可以獻卿蓋深得經注之恉祭統孔疏則謂彼據上公九獻之禮尸飲五謂主人酳尸時而獻卿獻卿後乃主婦酳尸賓長獻尸是尸飲七乃獻大夫以後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二並前尸飲九乃獻士及羣有司以此推之王禮九獻亦當七獻而獻卿不待正獻訖後也禮運疏引崔靈恩說亦謂

八獻後王可以瑤爵獻卿蓋卽孔氏所本其說與此注不合江永亦駁之云君如孔說則賓未獻尸而君先獻賓失其序矣其言飲七飲九皆誤蓋尸飲五正獻已畢飲七飲九皆正獻之後加爵也以司尊彝注推之則備九獻者尸飲九而獻大夫尸飲十一而獻士及羣有司可知也案江說是也通典吉禮說時享又謂七獻爲尸飲七王可以獻公八獻尸飲八可以獻卿九獻尸飲九可以獻大夫士則又幷二祼亦入飲數與此注顯迕其謬又不足辨矣引明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散者證九獻用爵不同鄭彼注云爵君所進於尸也加加爵也散角皆以璧飾其口也賈疏云彼賜魯侯祭周公用天子之禮故以爲證爵用玉琖者謂君與夫人朝踐饋獻時所用獻

也加用璧角璧散者此卽內宰所云瑤爵一也以瑤玉爲璧形以飾角散爵是通名故得瑤爵璧角璧散之名也明堂位疏云加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊酳尸名爲朝獻朝獻竟而夫人酌盎齊亞獻名爲再獻又名爲加于時薦加豆籩也此再獻之時夫人用璧角內宰所謂瑤爵也其璧散者夫人再獻訖諸侯爲賓用之以獻尸雖非正加是夫人加爵之後揔而言之亦得稱加故此揔云加以璧散璧角先散後角便文也案明堂位本作加以璧散璧角此引作加用璧角璧散者鄭依酌獻敘次改之玉爵乃君正獻所用夫人正獻當用瑤爵瑤爵與璧角璧散異賈孔說非也詳內宰及後疏玉瓚大圭詳典瑞玉人疏云又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也者鄭

彼注破斝爲嘏云王酳尸尸嘏王此其卒爵也鄭以彼云卒爵
卽謂玉琖爵故引以證王酳尸與朝踐饋食四獻用玉爵同與
后酳尸用璧角異不謂斝爲玉爵也云王酳尸用玉爵而再獻
者用璧角璧散可知也者金榜云鄭意蓋以后與諸臣再獻者
當明堂位之加爵禮運疏云崔氏以爲后獻皆用瑤爵又以九
獻之外加爵用璧角璧散今案內宰云后裸獻則贊瑤爵亦如
之鄭注云瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之始用瑤爵則后
未酳尸以前不用也又鄭注司尊彝云王酳尸用玉爵而再獻
者用璧角璧散可知此璧角璧散則瑤爵也崔氏乃云正獻之
外諸臣加爵用璧角璧散其義非也陳祥道云特牲禮主人主
婦旣酳尸然後長兄弟眾賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之

節明堂位曰獻用玉琖加用璧散璧角特牲禮獻用爵加用觚
又獻槩主人主婦加槩長兄眾賓長則加在獻數之外明矣金
榜亦申崔義云鄭以璧角璧散與瑤爵爲一崔靈恩以爲后獻
皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說案
周人祭祀賓客之禮大宰以玉爵贊王內宰以瑤爵贊后其爵
制異特牲饋食禮三獻之外長兄弟洗觚爲加爵如初儀又眾
賓長爲加爵如初注云大夫士三獻而禮成多之爲加也是非
加爵在正獻後之證數天子之禮諸臣爲加爵於時內宗薦加
豆籩王與后咸不親其事故說加爵當以崔氏爲正案陳金說
是也禮運疏又引崔氏云案特牲有三加則天子以下加爵之
數依尊卑不祇三加也通典吉禮說大祫之禮則云加爵者謂

太子及三公之長一人九卿之長一人用璧角酌沈齊各行
加爵案杜卽本崔義而謂天子加爵亦止三加則小異經無正
文謹兩存其說以俟攷云雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳皇之
形者刻謂刻木也凡此經彝尊依鄭義皆刻木爲之而加畫飾
唯大尊爲瓦尊無畫飾與諸尊異賈疏云案尚書鳴鳥之不聞
彼鳴鳥是鳳皇則此鳥亦是鳳皇孫氏三禮圖畫彝腹爲雞鳳
之形云雞彝受三斗鄭圖形制如此案舊圖唯雞鳥虎蜼四彝
皆云刻木爲之其圖乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於背上負尊
皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀形制一一皆非
與賓案聶說是也云皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享
有之同者江永云皆有罍皆者皆春夏也皆秋冬也皆追享朝

享也非謂一尊卽一罍也案江說是也據下先鄭說舟爲尊下
承槃則一尊有一舟矣鄭以皆有罍與皆有舟文同嫌爲一尊
亦一罍故特釋之明經言皆者主謂六享所同有不謂每獻尊
皆有也凡舟皆槃於尊罍則自爲酢尊與獻尊不相涉云昨讀
爲酢字之誤也者司几筵注義同昨字於義無取故鄭破爲酢
段玉裁云昨酢同在古音魚虞模部聲類同也漢時酬酢字作
酢醋醶字作醋說文互易之者從儀禮詒讓案大行人亦作酢
不作醋此經字例與儀禮不同云諸臣獻者酌罍以自酢不敢
與王之神靈共尊者賈疏云王酳尸因朝踐之尊醴齊尸酢王
還用醴齊后酳尸用饋獻之尊盎齊尸酢后還用盎齊以王與
后尊得與神靈共尊今賓長臣卑酳尸雖得與后同用盎及尸

酢賓長卽用壘尊二酒之中清酒以自酢是不敢與王之神靈
共酒尊故也詒讓案諸侯爲賓酳尸與后同用盎諸臣獻尸爲
加爵不與后同用盎也禮運疏引崔靈恩說諸臣用三酒是也
詳前疏又郊特牲疏引崔靈恩謂酢王用清酒酢后用昔酒皇
侃說略同則是酢王酢后亦酌罍尊與此注義不合孔氏已駁
之矣詳酒正疏鄭司農云舟尊下臺若今時承槃者丁晏云說
文木部槃承槃也古文作鎜籀文作盤鎜鼎款識有漢車宮銅
承燭槃是漢時有承槃之制故先鄭舉以況舟詒讓案舟若別
爲槃以承尊與瑞注說瓚圭之瓚亦有槃蓋其類也形制注無
文聶氏圖謂舟外漆朱中上有槃下有圓局足六彝形制同唯
足內各隨彝畫雞鳳之類以飾之依聶圖則與棜禁之屬相似

未知古制然否云獻讀爲犧者據明堂位禮器及詩魯頌左傳
並作犧也國語周語亦同明堂位疏引鄭志荅張逸云犧讀如或
有作獻字者齊人之聲誤耳段玉裁云鄭志云或作獻正謂周
禮也必易爲犧者元寒歌戈兩部通轉之理如尚書大誥民獻
獻陽夏侯作民儀大射儀獻讀爲沙郊特牲讀爲莎此經下文
獻讀爲儀讀爲摩莎之莎皆是說文說周禮六尊亦作犧尊同仲
師讀云犧尊飾以翡翠者說文羽部云翡赤羽雀也翠青羽雀
也出鬱林魯頌閟宮犧尊將將毛傳云犧尊有沙飾也明堂位
尊用犧象注云犧尊以沙羽爲畫飾孔疏引鄭志云張逸問曰
明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧讀如沙沙鳳皇也不解
鳳皇何以爲沙荅曰刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然梁書劉
杳傳引鄭志作畫鳳皇尾婆娑然據鄭志說則不以翡翠飾與
先鄭義微異孔又引王肅禮器注云爲犧牛及象之形鑿其背
以爲尊故謂之犧象詩疏又云此傳言犧尊者沙羽飾與司農
飾以翡翠意同則皆讀爲娑傳言沙卽娑之字也阮諶禮圖云
犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形王肅云
大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲
尊然則象尊尊爲象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上
負尊皆讀犧爲羲與毛鄭義異未知孰是左傳定十年孔疏引
阮王義略同案國語周語韋注云犧尊飾以犧牛莊子馬蹄篇
釋文引司馬彪云犧尊畫犧牛象以飾尊也並與阮圖同劉杳
傳對沈約論犧象二尊則並從王義王念孫云莊子天地篇曰

百年之木破爲犧尊青黃而文之淮南俶眞篇曰百圍之木斬
而爲犧尊鏤之以剞劂雜之以青黃華藻鎛鮮龍蛇虎豹曲成
文章高誘注曰犧尊猶疏鏤之尊犧古讀若娑娑與疏聲相近
明堂位周獻豆鄭注亦曰獻疏刻之然則犧尊者刻而畫之爲
眾物之形在六尊之中最爲華美毛鄭說雖不同而同是彫文
刻鏤之義則亦不甚相遠也至阮諶謂犧尊以牛爲飾祇因犧
字從牛遂望文生義而剏爲此說案說文犧宗廟之牲也詩曰
以我齊明與我犧羊傳曰雄雞自憚其犧然則犧者牲之總名
而六畜之所公共尊者謂之犧何以知必爲牛也然諶猶謂尊
以牛爲飾至王肅則謂形如牛而背上負尊且引齊大夫子尾
送女器爲證周官六尊六彝之名多取諸鳥獸雞彝鳥彝虎彝

雖彝皆謂畫其形以爲飾皆犧尊爲牛形則與雞鳥諸彝之制不合子尾送女之器本與犧尊無涉特王肅以犧尊爲牛尊故見有器如牛形者卽援以爲證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆爲牛形則又襲肅說而僞爲之者不足深辯也段玉裁云犧古音讀如沙說文牛部犧賈侍中說此非古字於此知古犧牲犧尊字皆祇作義不從牛毛公時詩作義尊故毛於其同音得其義訓爲有沙飾此乃周秦相傳古訓王肅劉杳不知此乃云犧象二尊形如牛象眞妄說耳云象尊以象鳳皇者與鄭志說犧尊略同云或曰以象骨飾尊者此別義亦得通也明堂位注云象尊象骨飾之則後鄭亦從或說國語周語韋注義同燕禮大射儀有象觚注並云觚有象骨飾也義與許同象骨卽象

齒詳緒人壺涿氏疏詩魯頌疏引阮諶禮圖云象尊飾以象案阮諶謂尊腹畫象孫氏三禮圖引梁正說同又引阮圖說犧象二尊云諸侯飾口以象骨天子飾以玉則兼用先鄭所述或說而又小異詩疏又引王肅謂尊爲象形而背上負尊王念孫云王說亦與雞鳥諸彝之制不合不可從也引明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門者並證獻尊字當從犧春秋傳定十年左傳文云尊以祼神者祼獻散又通稱賈疏云其實獻尸而云祼神者尸神象尸飮卽是祼神若云奉觴賜灌之類非謂二灌用鬱鬯也云罍臣之所飮也者明此酢罍卒於六尊與鬯人社壝用大罍明堂位尊用山罍爲祀神獻尸之罍異也引詩曰缾之罄矣維罍之恥者小雅蓼莪文毛傳云缾小而罍大罄

盡也此引以爲酒尊名罍之證云斝讀爲稼稼彝畫禾稼也者明斝稼音相近義亦通也鼎人彝斝先鄭注云斝讀如嫁娶之嫁嫁稼聲亦同彼唯擬其音故云讀如此兼通其義故云讀爲稼也段玉裁云明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵又曰灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目大鄭嫌尊與爵同名故易其字曰稼釋之曰畫禾稼也說文斗部曰斝玉爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵從斗門象形與爵同意或說斝受六升或說基謂斝彝也爵受一升說文系部引周禮作斝彝詒讓案明堂位斝爵注亦云斝畫禾稼也然則此經斝彝爲灌尊與爵雖殊器畫禾稼則一故同得斝名矣斝爵詳量人疏云黃彝黃目尊也者依郊特牲及明堂位文引明堂位曰夏后氏以雞彝殷以

斝周以黃目者證三代灌尊之異彼文彝作夷鄭讀爲彝此引從改字引爾雅曰彝卣罍器也者釋器文釋文云卣本亦作攸案卣與攸聲近此猶鬯人注讀脩爲卣也郭本爾雅作卣賈疏云欲見此經有彝爲上卣是犧象之屬爲中罍爲下與爾雅同也云著尊者著略尊也者段玉裁云著略疊韻字說文酉部作著尊詒讓案史記十二諸侯年表及衛世家索隱並釋彖著爲彖尊著尊則著尊字古多作著與說文同著略蓋漢時常語鄭詩大小雅譜云此其著略大校見在書籍孔疏以著明覔略爲釋以相參證疑著略亦文飾簡略之義云或曰著尊著地無足者明堂位注同孔疏云無足而底著地故謂爲著也聶崇義云著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制又

云與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳引明堂位曰著殷尊也者證著尊是殷制周仍之也云壺者以壺爲尊者說文壺部云壺昆吾圜器也象形從大象其蓋也聘禮八壺設於西序注云壺酒尊也燕禮司宮尊於東楹之西兩方壺左玄酒士旅食于門西兩圜壺鄭彼注云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也大射儀文略同公羊昭二十五年何注云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾案此壺尊當即禮經之方壺聶氏三禮圖引舊圖云壺尊受五斗胑足高二寸所說容受與中尊合而爲圜形則非是至禮器云五獻之尊門外缶門內壺注云壺大一石與此壺尊異也陳祥道云尊其上有蓋其面有鼻其下有足少儀曰尊壺者面其

鼻其無足者著與壺耳觀投壺之壺有頸與腹而無足則壺尊無足可知矣先儒謂壺有足誤也引春秋傳曰尊以魯壺者左昭十五年傳云晉荀躒如周葬穆后籍談爲介以文伯宴樽以魯壺左傳釋文載或本作尊與此同杜注云魯壺魯所獻壺樽此引之證以壺爲尊之事云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀者任啓運云閒祀不常舉也追享大禘也以追所自出故曰追享朝享大祫也合於大廟若大朝然故曰朝享案任說是也汪永林喬蔭說同追享朝享之說當以先鄭爲正宋書禮志載徐道娛議亦從其說禘以孟夏祫以孟秋吉禘則無定月故謂之四時之閒祀陸淳春秋纂例云古者喪除朝廟合祭祖而祭焉故祫謂之朝享明年又禘其祖之所自出故禘謂之

追享陸氏說禘禮雖與古義不合而以追享朝享爲禘祫亦與先鄭同後鄭所不從故賈前疏及禮運疏通典吉禮並謂祫在秋用秋冬時祭之尊禘在夏用春夏時祭之尊此推後鄭說非經義也明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟尊用犧象山罍鬱尊用黃目彼魯禮參用此三祭之尊與王禮不同禘祫異同詳大宗伯疏云蜼讀爲蛇虺之虺者爾雅釋魚云蝮虺博三寸首大如擘先鄭意蓋謂此尊刻畫爲蛇虺形故讀從之云或讀爲公用射隼之隼者段玉裁云司農易蜼爲虺又存或說易爲隼二字古音同在脂微部也說文鳥部曰隼或雗字也一曰鶉字俞樾云疑此字實當爲隼翨氏掌攻猛鳥注曰猛鳥鷹隼之屬然則虎彝隼彝皆取其猛司常掌九旗之物熊虎爲旗

鳥隼爲旟彝之有取於虎隼猶之乎旗旟矣案俞說亦通云大尊大古之瓦尊者燕禮云公尊瓦大禮器又云君尊瓦甒注云瓦甒五斗孔疏云漢禮器制度文也按禮圖瓦大受五斗口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平瓦甒與瓦大同案聶圖引舊圖說禮甒與孔同此經大尊即瓦大亦即瓦甒據明堂位大尊爲虞尊四代之尊此爲最古故云大古瓦尊祭義說朝事之禮云既以俠甒注云謂祼之兩甒醴酒亦即此也云山尊山罍也者明堂位云尊用犧象山罍是山罍山尊得通稱唐郊祀錄引三禮圖云山罍受一斛畫以山紋雲氣也聶崇義云山尊受五斗郭璞云山罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也案聶說是也此山罍與酢罍名同而實異亦謂之

罍尊禮器云廟堂之上罍尊在阼犧尊在西又云君西酌犧象
夫人東酌罍尊彼文君與夫人異尊雖與禮不合然以犧象與
罍尊並列猶明堂位以犧象山罍並列卽此經之山尊卽禮器
注未及分析孔疏引熊安生說遂以彼罍尊與此經所罍爲一
而謂彼爲諸侯時祭之禮非也引明堂位曰泰有虞氏之尊也
山罍夏后氏之尊者欲見彼泰卽此大尊彼山罍卽此山尊也
泰大聲近通用云故書踐作餞杜子春云餞當爲踐者段玉裁
云說文餞送行食也於經無涉故杜易爲踐言踐其位行其禮
也徐養原云餞踐音同古蓋通用儀禮士虞記末徹乃餞注云
古文餞爲踐是其證案段徐說是也中庸踐其位注云踐猶升
也朝事始事尸於堂故謂之踐士虞記卒哭祭畢有餞乃送尸

周禮正義　禮三十八　三五　楚學社本　五百四十九

而飮酒既不在朝時吉祭又無此禮故杜不從故書也云玄謂
黃目以黃金爲目者郊特牲孔疏云以黃金鏤其外以爲目引
郊特牲者證黃金爲目之義鄭彼注云黃目黃彝也周所重於
諸侯爲上也云追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱者破先
鄭以追享爲禘之說也賈疏云案祭法云去廟爲壇去壇爲墠
壇墠有禱焉祭之無禱乃止是追祭遷廟之主故知也云朝享
謂朝受政於廟者據春秋經告朔有朝廟破先鄭以朝享爲祫
之說謂受十二月政因而有朝廟之祭也賈疏云謂天子告朔
於明堂因卽朝享朝享卽祭法謂之月祭故祭法云考廟王考
廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔
於大廟因卽朝享祭法云諸侯考廟王考廟皇考廟皆月祭之

顯考祖考享嘗乃止告朔天子用牛諸侯用羊月祭皆大牢也
若然天子告朔於明堂則是天子受政於明堂而云受政於廟
者謂告朔自是受十二月政令故名明堂爲布政之宮以告朔
訖因卽朝廟亦謂之受政但與明堂受朔別也案賈說是也論
語八佾篇子貢欲去告朔之餼羊詩周頌我將孔疏引鄭注云
諸侯告朔以羊則天子特牛焉玉藻注云明堂在國之陽每月
就其時之堂而聽朔焉凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文
王武王此並說告朔禮也論語集解又引鄭注云牲生曰餼禮
人君每月告朔於廟有祭謂之朝享也此說告朔後朝廟之祭
此注所謂朝享也故玉藻孔疏云天子告朔以特牛諸侯告朔
以羊其朝享各依四時常禮故用大牢故司尊彝朝享之祭用

周禮正義　禮三十八　三六　楚學社本　五百四十九

虎彝蜼彝大尊山尊之等是其別也又引熊氏云周之天子于
洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也
以文王廟爲明堂制故也案孔述鄭義與賈同分別二禮最析
蓋鄭意天子每月朔告朔於明堂禮略用特牛論語注及玉藻
注所云是也既告朔聽朔乃朝享於五廟依時享盛禮用大牢
九獻此經所云是也至天子告朔聽朔並於明堂而此注云受
政於廟或鄭意亦謂西都無明堂在文王廟如熊氏之說凡告
朔必朝廟穀梁莊十八年傳謂之朝朔其在正月者左襄二十
九年傳又謂之朝正後鄭因此經朝享亦稱朝故謂與彼爲一
其實非也金鶚云春秋文六年經云閏月不告月猶朝於廟公
羊傳云猶者可止之辭蓋以告朔禮大朝廟禮小文公廢其大

而行其小故譏之也是朝廟爲祀之小者謂之朝廟則不得爲祭祀矣鄭謂朝享月朔朝廟不知朝廟禮之小者而朝享祼用虎彝蜼彝朝踐用兩大尊再獻用兩山尊其禮甚大非朝廟可知且朝享每月行之又不得謂四時之閒祀也朔廟所供當與薦新相似薦而不祭也其禮與時祭迥殊祝告朔亦豈得謂之月祀乎案金駁後鄭說是也通典吉禮引譙周禮祭集志謂天子始祖四親廟皆月朔加薦謂之月祭月朔薦與薦新皆奠無尸故羣廟皆一朝之閒盡畢似卽謂朝廟用薦禮金說正與彼閤合蓋廟享正祫一年四舉此外唯有禘祫則殷祭也若如後鄭說每月更有朝廟禮同時享則是比月正祭且時享之月亦當朝廟則又一月二祭其爲煩黷不已甚乎況天子七廟自

二祧外祭應周徧旣云朝朔則不可於一日以後遞祭故書洛誥云歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後孔疏引鄭注云歲成王元年正月朔日也以朝享之後用二特牛祫祭文王武王於文王廟告神以周公其宜立爲後者謂將封伯禽也是鄭意朝享諸廟必崇朝畢事故得於後更舉告祭別禮但朔日之旦王出至南郊明堂告朔聽朔訖而反朝廟爲時已甚迫促乃復徧大祭五廟豈能給乎殆不可通矣又賈疏謂朝享卽祭法之月祭孔疏說同漢書韋玄成傳玄成奏議及匡衡告毀廟文並以時享外之日祭月祀爲閒祀疑亦本西漢禮家傳義今攷祭法日祭月祀之文亦見國語周語楚語及荀子正論篇通典吉禮引高堂隆說謂天子諸侯月有祭祀

其孟月則四時之祭仲月季月皆薦新之祭賈疏述說同案祭薦散文可通則朔薦薦新亦得爲月祭但必無九獻二祼之禮與此經閒祀必不相合況日祭之說尤於經無徵疑春秋以後流傳之誤說不足據也引春秋傳曰閏月不告朔猶朝於廟者文公六年經文三家經朔並作月左氏釋文云不告月月或作朔誤也是三家古經無作告朔者故公羊傳云不告月者何不告朔也穀梁傳同鄭此注引作告朔蓋兼取傳文改經故引經文而稱傳也玉藻孔疏引鄭駁異義云說者皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加

猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣案此注引春秋經者亦欲見告朔與朝廟爲二事與駁異義意同告朔朝廟之禮詳大史疏云蜼禺屬卬鼻而長尾者據爾雅釋獸文彼禺屬作寓屬寓卽禺之借字郭注云蜼似獮猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨卽自懸於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之爲物捷健說文虫部云蜼如母猴卬鼻長尾又由部云禺母猴屬賈疏云虎彝蜼彝當是有虞氏之尊故鄭注尚書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎蜼而已也云山尊亦刻而畫之爲山雲之形者亦上雞彝鳥彝明山尊亦刻木爲尊而畫山及雲雷之形故同名山罍也其餘罍則唯畫雲雷而

不畫山形制亦略同說文木部云櫑龜目酒尊刻木作雲雷象
象施不窮也重文罍櫑或从缶論衡雷虛篇云禮曰刻尊爲雷
之形一出一入一屈一伸爲相校軫則鳴案王許說與鄭同賈
疏云罍之字與雷聲同故以雲雷解之以其雷有聲無形但雷
起於雲雲出於山故本而釋之以刻畫山雲之形也異義第六
罍制韓詩說金罍大夫器天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓
古毛詩說金罍酒器諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一石金
飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂
之罍者取象雲雷博施故從人君下及諸臣同如是經文雖有
詩云我姑酌彼金罍古毛詩說云人君以黃金則其餘諸臣直
有罍無黃金飾也案賈所引異義文有挩誤今據詩周南卷耳

孔疏所引補正又卷耳疏云司尊彝注云刻畫爲山雲之形則
用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾
言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云
大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形
以其名罍取於雲雷故也案孔說是也爾雅釋器云小罍謂之
坎郭注罍形似壺大者受一斛亦即據酢罍言之蓋罍有大中
小三等大者即酢罍容一石中者爲山罍與鬯人大罍皆容五
斗小者爲坎所容未聞三等大小迥異聶圖引張鎰圖誤以酢
罍爲即鬯人祭社之大罍以瓦爲之容五斗聶氏已辟其謬然
禮大射儀少牢饋食禮又別有盛水之罍士冠禮注亦云水器
尊卑皆用金罍與臣酢金罍亦異互詳鬯人疏凡六彝六尊之

酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌故書縮爲數齊爲
齍鄭司農云獻讀爲儀儀酌有威儀多也涗酌者涗拭勺而酌
也脩酌者以水洗勺而酌也齊讀皆爲齊和之齊杜子春云數
當爲縮齊讀皆爲粢玄謂禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在
堂澄酒在下以五齊次之則醆酒盎齊也郊特牲曰縮酌用茅
明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之
酒也此言轉相沛成也獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也煮鬱
和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌泲
之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而已其餘三齊泛
從醴緹沈從盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌滌酌以水和
而泲之今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事酒之上也澤讀曰醳

明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒凡此四者裸用鬱齊朝用
醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒唯大事於大廟備五齊三酒
疏凡六彝六尊之酌者此詔其酌之法也賈疏云凡六彝之酌
與鬱齊爲目六尊之酌與醴齊盎齊爲目下有凡酒滌酌上不
言彝者亦是文不具也凡言酌者皆是泲之使可酌也　注云
故書縮爲數齊爲齍者並聲類相近葉鈔釋文齍作齋案齍即
齍之俗數疑即藪之省詩小雅伐木毛傳云以藪曰湑湑莤之
也與縮義同宋世犖云方言炊奠謂之縮或謂之䈬說文䈬作
籔鄭司農云獻讀爲儀者段玉裁云說文獻從犬鬳聲鬳從鬲
虍聲在魚模部與歌戈部漢通用最近周人則元寒部與歌戈
部多合用之處司農讀獻爲儀如周書大誥民獻有十夫尚書

大傳作民儀有十夫王莽大誥作民儀九萬夫亦其證也云儀
酌有威儀多也者先鄭以此獻與鬱人詔祼將之儀義同謂賓
祭行祼時升降洗酌及拜送諸威儀多故云儀酌也云涗酌者
涗拭勺而酌也者涗拭之涗余本及注疏本並作挩釋文作挩
飾云飾本或作拭段玉裁云司農讀涗爲挩挩拭猶拂拭也飾
拭古今字說文無拭字巾部飾訓云㕞也詒讓案涗挩字通封
人凡祭祀飾其牛牲注云飾謂刷治絜清之也挩飾之飾義與
彼同飾俗或作拭公食大夫禮挩手注云挩拭也拭以巾爾雅
釋詁云拭清也挩拭勺而酌謂以巾帨挩㕞勺使絜清而後以
酌酒也云脩酌者以水洗勺而酌也者說文水部云滌酒也先
鄭醆亦讀脩爲滌與後鄭同而別訓爲以水洗勺酌必洗者亦

欲其絜清云盎讀皆爲齊和之齊者賈疏云鄭注酒正爲度量
節之則齊和義亦通也杜子春云數當爲縮者據禮記正其字
也縮卽茜之叚字詳甸師疏段玉裁云數古音讀如蔌在侯部
與尤幽韻古合爲一類縮在尤幽之入聲鄭君從杜讀云齊讀
皆爲粢者酒正注同杜據故書作讀則疑當作盎讀皆爲粢段
玉裁云酒正五齊杜子春讀齊皆爲粢者正因此經作盎也此
經盎卽粢字故酒正齊皆讀粢云玄謂禮運曰玄酒在室醴醆
在戶粢醍在堂澄酒在下者醍釋文作緹案醍緹字同鄭引此
者欲明此盎齊亦名醆也詳酒正疏云以五齊次之則醆酒盎
齊也者鄭禮運注引酒正五齊說之云字雖異醆與盎齊與沈
盎同物也賈疏云於此經及酒正言之盎次醴禮運醆次醴以
醆當盎處卽一物明醆酒盎齊也盎齊云酒則酒齊亦通詒讓
案說文酉部云醆一曰酒濁而微清也與後注盎齊差清義亦
相近引郊特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆
酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也者證數當爲縮涗當訓泲之
義並詳後云此言轉相泲成也者郊特牲云明水涗齊貴新也
鄭彼注云涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗齊是涗卽有泲
義上引郊特牲以明酌泲醴齊以清酒泲盎齊又以盎齊泲汁
獻是轉相泲以成酌也云獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也者
郊特牲注同段玉裁云鄭君讀爲莎謂齊語莎誤爲獻如明堂
位獻尊鄭君獻讀爲娑亦其證也又云莎疑本作沙傳寫加艸
如詩之沙雞案段校是也葉鈔釋文正作摩沙大射儀注同惟

郊特牲注作莎摩莎卽曲禮注所謂挼莎詩周南釋文引阮孝
緒字略又作挼莏莏卽莎之俗云煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲
之出其香汁也者卽郊特牲所謂汁獻涗于醆酒也彼注義並
與此同釋名釋姿容云摩娑猶末殺也手上下之言也大射儀
兩壺獻酒注云獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也娑沙亦
通此言築煮鬱草以和秬酒因其太濁又和以盎齊復恐鬱煮
築未至香汁難出故又用手上下挼摍之以散發其香汁使易
出也必和以盎齊者郊特牲注云不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊
也云醴齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也者卽郊特牲所
謂縮酌用茅明酌也彼注義亦同賈疏云醴齊對盎齊以下三
者爲尤濁上仍有泛齊更濁於醴齊也云盎齊差清和以清酒

泲之而已者卽郊特牲所謂醆酒涚于淸也彼注義亦同又云泲盎齊必和以淸酒者皆久味相得案泲之謂用筐釃之也凡泲用茅者謂之縮不用茅者直謂之泲詳甸師疏江永云盎齊涚酌謂以所配之明水涚之記言明水涚齊新之是也非謂三酒之淸酒爲涚也案依鄭義涚鬱以齊涚齊以酒涚酒以水依江說則無論齊酒涚皆以水義亦得通祭統云宗婦執盎從夫人薦涚水涚水似亦謂涚酌之明水鄭彼注謂凡尊有明水因兼云水疑未塙若然醴盎二齊同泲以明水但醴泲用茅盎不用茅故縮涚異酌而郊特牲謂醆涚於淸者或以水爲脺夫六淸之一實非三酒之淸酒與云其餘三齊泛從醴緹沈從盎者緹舊本作醍今據宋婺州本注疏本正鄭以酒正有五齊而此

經止有醴盎二酌故鄭以淸濁差次推約之以泛齊下從醴齊同縮酌緹沈上從盎齊同涚酌酒正注云自醴以上尤濁縮酌者盎以下差淸是也云凡酒謂三酒也者據此文在二齊之下與酒正事酒昔酒淸酒三酒在五齊之下同故知凡酒卽謂三酒酒雖有三同爲脩酌凡者辜較之言也云脩讀如滌濯之滌者滌濯見大宰職讀如賈疏述注作讀爲段玉裁云此讀如當作讀爲字之誤也脩字於義無施直易爲滌字滌條聲條與脩同攸聲故爲聲類案段校是也丁晏云條狼氏注杜子春云條當爲滌器之滌漢書恩澤侯表脩侯注脩讀曰條古脩條滌聲相近云滌酌以水和而泲之者賈疏云必知以水者曲禮曰水曰淸滌且鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水差次然也江永云凡酒滌酌謂以所酌之玄酒滌之非謂别取水也黃以周讀脩爲滫云士虞禮明齊溲酌溲之言滫內則注齊人溲曰滫是也案黃說亦通士虞注云明齊新水也言以新水溲釀此酒則與鄭水和泲之義亦不迕也云今齊人命浩酒曰滌者說文水部云浩澆也浩酒蓋以水澆和酒之稱與泲酒事相類段玉裁云浩酒蓋鄭時呼泲酒之俗語云明酌酌取事酒之上也者郊特牲注義同以下並釋前引郊特牲之義郊特牲孔疏云事酒之上酒色淸明謂之明酌云澤讀曰醳明酌淸酒醆酒泲之皆以舊醳之酒者郊特牲注亦云澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以淸酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌淸酒與

醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲淸酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也案此記者舉其時制爲況不與禮合依此經事酒淸酒同和水泲之醆酒卽盎齊泲以淸酒皆不用昔酒也云凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒者鄭以酒正有五齊而此經四酌鬱齊本不在五齊之數則唯有醴盎二齊而已故定爲時祭用二齊而以上文時享九獻之次差之二祼用鬱齊故此經亦首鬱齊祼後二獻四獻爲朝踐此鬱齊後次醴齊當爲朝踐所用而七獻之朝獻與朝踐尊相因則亦同用醴齊可知也朝踐後五獻六獻爲饋獻此醴齊後次盎齊當爲饋獻所用而八獻九獻之再獻與饋獻尊相因則亦同用盎齊可知也其凡酒既非正獻所用明唯諸臣

自酢用之而已云唯大事與大廟備五齊三酒者賈疏云此據
酒正云祭祀共五齊三酒下有大祭中祭小祭此時祭用二齊
禮運四齊據禘祭明大事祫祭備五齊三酒可知三酒時祭亦
備之亦於大事言之者連言挾句耳文二年大事於大廟公羊
傳大事者何大祫也卽此大事是祫可知也禮運孔疏云用酒
之法崔氏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊
后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之
尊再獻后酌醍齊因饋食之尊諸侯為賓則酌沈齊尸酢王與
后皆還用所獻之齊賓長酳尸酢用清酒加酌亦用三酒大禘
則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆
在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊

饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻后還酌沈齊亦
尊相因也諸侯為賓亦酌沈齊用三酒之法如祫禮也四時之
祭唯二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎
也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝踐王
酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王還用
醴齊再獻后還用盎齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌盎齊三酒
同於祫其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司
尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各
以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊
各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通斝
彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八

尊其明水鬱鬯陳之各在五齊三酒之上其禘祭所用四齊者
禘祭在夏醴齊盎齊盛以犧尊醍齊沈齊盛以象尊王朝踐獻
用醴齊后亞獻用盎齊王饋獻用醍齊后亞獻用沈齊尸卒食
王酳尸因朝踐醴齊后酳尸因饋食沈齊諸臣為賓獻亦用沈
齊天子時祭用二齊者春夏用犧尊盛醴齊用象尊盛沈齊秋
冬用著尊盛醴齊用壺尊盛盎齊是一齊用一尊司尊彝皆云
兩者以一尊盛明水故皆云兩若禘祫之祭其齊既多不得唯
兩而已江永云前說謂時祭惟用醴盎二齊後又謂春夏用醍
沈秋冬用醴盎自相牴牾其言祫禘用齊之差及所用尊彝之
異亦恐未必然鄭司農謂追享朝享為禘祫則禘祫彝當用虎
蜼尊當用大山耳案崔孔所說宗廟之祭大祫用五齊時祭用

二齊依此注義也禘用四齊依禮運義也並推約二鄭二禮注
說差次之但經無見文未知是否至孔後說謂時祭亦兼用醍
沈則與鄭此注不合江氏糾之是也又郊特牲孔疏引皇侃說
謂圜丘祭天備五齊與宗廟祫同祭感生帝用醴齊以下四齊
與宗廟禘同五時迎氣用醴盎二齊與宗廟時祭同通典吉禮
引崔靈恩則謂圜丘用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊以
下四齊二說小異鄭既無說今不具論　**大喪存奠彝**　存省也謂
大遣時奠者朝夕乃徹也　疏　大喪存奠彝者宰夫注云大喪王
后世子也　注云存省也者爾雅釋詁云存省察也云謂大遣
時奠者朝夕乃徹也者大遣奠葬日於祖廟之庭設大奠凡喪
奠有十以大遣奠為最盛故設彝也詳大史喪祝疏賈疏云大

喪之奠有彝尊盛鬱鬯唯謂祖廟厥明將向壙爲大遣奠時有之故鄭云謂大遣時此大奠徹之早晚無文案檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹是朝夕乃徹其大遣亦朝設至夕乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕存省之意也**大旅亦如之**旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不卽徹疏注云旅者國有大故之祭也者據大宗伯文大旅卽旅上帝也云亦存其奠彝則陳之不卽徹者賈疏云以其祭云亦如之明亦如大遣奠存省之云不卽徹則與上注奠者朝夕乃徹義異但上經據人鬼日出逮日放其去來於陰陽此天神無此義但不卽徹不必要至夕也且案小宰注天地至尊不祼此得用彝者此告請非常亦如大遣奠之而已亦非祼耳案表記

云天子親耕粢盛秬鬯以事上帝則祭上帝亦有秬鬯或當如賈說奠而不祼也表記孔疏謂秬鬯卽五齊則非

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位五几左右玉彫彤漆素五席莞藻次蒲熊用位所設之席及其處疏注云五几左右玉彫彤漆素者賈疏云其玉彫以下數出於下文云左右者唯於王馮及鬼神所依皆左右玉几下云左右玉几祀先王酢席亦如之但受酢席未必有几故不云几筵其彫几已下非王所馮生人則几在左鬼神則几在右是以下文諸侯祭祀云右彫几國賓云左彤几諸侯自受酢亦無几故不言几也漆素並云俱右是爲神也又云几几之長短阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑也戴震云馬融以爲几長三尺尺六之而合二筵與案戴說近是阮圖長五尺於度太長文選東京賦薛綜注云几長七尺則尤長恐非又曾子問孔疏及聶氏三禮圖引阮圖並云几高尺二寸與賈所引不同今攷人在席則馮几在車則馮式輿人式崇三尺有三寸几高二尺與式崇約略相從若高尺二寸則太低不可立馮孔所引亦非也聶氏又駮阮圖云詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取形漆類而梟之也案聶說是也書顧命又有文貝几非生時所用此經亦無之筵席度互詳匠人疏云五席莞藻次蒲熊者釋文云藻本又作繅阮元云經作繅司農讀爲藻鄭君則仍用繅字今本作藻非案阮說是也敘官注云其言之筵席通故此五席亦通莞蒲二筵數之賈疏云亦數出下文

仍有葦萑席不入數者以喪中非常故不數直取五席與五几相對而言耳詒讓案書顧命又有篾席底席豐席筍席鄭彼注以爲非生時席故此經亦無之詳後疏又王卧寢衽席掌於玉府非此官所共設詳玉府疏云用位所設之席及其處者賈疏云卽下凡大朝覲已下是也云及其處者王受朝覲席在廟牖閒大射在虞庠祀先王在廟奧及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟帷熊席漆几設在野所征之地耳案大射在泮雍賈謂在虞庠誤亦詳後疏**凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几**斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屛風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳

文讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均純緣也纁讀爲
藻率之藻次席虎皮爲席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢
公等被冕服馮玉几玄謂紛如綬有文而狹者纁席削蒲蒻展
之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成
文【疏】凡大朝覲者賈疏云此經及下文見王有事設席三重之
義言凡大朝覲非四時常朝常朝則春夏受贄於朝秋冬受贄
於廟不常在廟也此朝覲言大則因會同而行朝覲之禮謂春
秋來時若冬夏來則曰大宗遇也案大朝覲即司儀所云合諸
侯之事賈謂非常朝是也但謂常朝春夏受贄於朝則非詳大
宗伯疏云大饗射者賈疏云謂王與諸侯行饗禮於廟即大行
人云上公三饗之屬是也大射謂王將祭祀擇士而射於西郊

小學虞庠中案王大射在大學辟雍亦設黼依與在廟同也賈
謂大射在西郊小學虞庠中射義孔疏又引此經謂大射之射
宮在廟並失之詳諸子疏又王與邦國貢士大射於東郊則
爲壇壝宮當亦設黼依詳司裘疏云凡封國命諸侯者並謂策
命諸侯於廟也詳大宗伯疏云王位設黼依依前南鄉者此冢
上朝覲以下諸事言之覲禮云天子設斧依于戶牖之間左右
几天子袞冕負斧依即大朝覲廟中之位又明堂位亦云天子
負斧依南鄉而立是大朝覲或在明堂其設位並同林喬蔭云
大射儀言公席于阼階上西鄉賓席於戶西南面而司几筵云
大射王位設黼依依前南鄉則王之席在戶牖閒賓不得有戶
西南面之席蓋西階而東鄉矣云設莞筵紛純者以下並此官

共設筵席之官法也筵唐石經作席案此鋪陳之筵不當作席
阮元云涉下文誤是也詩小雅斯干云下莞上簟鄭彼箋云莞
小蒲之席也釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小
蒲而實非也孔疏云釋草云莞苻蘺某氏曰本草云白蒲一名
苻蘺楚謂之莞蒲郭璞曰今西方人呼蒲爲莞蒲今江東謂之
苻蘺西方亦名蒲用爲席言小蒲者以莞蒲一草之名而司几
筵有莞筵蒲筵則有大小爲席精麤故得爲兩種席也知莞用
小蒲者以司几筵設席皆麤者在下善者在上其職云諸侯祭
祀之席蒲筵繢純加莞席紛純以莞加蒲明莞細而用小蒲故
知莞小蒲之席也郝懿行云莞說文作莀云夫蘺也按莞與蒲
相似莖圓而中空可爲席蒲葉闊而不圓其細小者亦可爲席

所謂蒲苹者也是蒲莞非一物爾雅之莞乃蒲屬也非蒲屬爾
雅借莞爲莀舊注及郭俱云莞蒲可知此乃蒲之別種細小於
蒲爲形纖弱故名蒲蒻作席甚平故曰蒲苹鄭箋以莞爲小蒲
之席是矣釋文猶以莞草莖圓非蒲爲疑不知此乃似蒲之莞
非似藺之莞也似蒲之莞今江南席子草是矣案郝說深得鄭
恉說文艸部云莞艸也可以作席依鄭斯干箋義則莞艸雖自
可以爲席然凡詩禮之言莞筵莞席者莞並莀之叚字乃小蒲
之席與莞艸席不同列子天瑞篇云老韭之爲莞莀葉扁而不
圓故與韭相似若莞則不似韭也漢書東方朔傳莞蒲爲席顏
注云莞夫蘺也今謂之葱蒲與詩箋義同書顧命豐席偁傳及
孔疏引王肅並釋爲莞蒻欲以當此莞筵鄭所不從不足據也

云加繅席畫純加次席黼純者所謂加席也賈疏云以席三重
也凡敷席之法初在地者一重即謂之筵重在上者即謂之席
已下皆然故鄭注序官云敷陳曰筵藉之曰席案賈說非也依
禮器說此王位設莞筵蒩五重上加繅席次席皆不重凡禮經
通例同席謂之重異席謂之加詳後　注云斧謂之黼其繡白
黑采者采賈疏述注作文明閩注疏本同斧謂之黼爾雅釋器
文郭注云黼文畫斧形因名云云覲禮斧依注云依有繡斧文所
以示威也賈疏云案禮記明堂位云天子負斧扆彼及諸文多
爲斧字者據繢人職則云白與黑謂之黼據采色而言之若據
繡於物上則爲金斧文近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之
義故鄭以斧釋黼詒讓案畫繢職黼爲繡采鄭覲禮注亦以斧

依爲采繡斧形古書多云畫斧葢所聞之異又下次席黼純黼
亦爲繡故說文巾部云禮天子諸侯席有黼繡純飾是也書顧
命蔑席黼純僞孔傳則云白黑雜繒緣之彼專據繒色言之無
繡斧與黼依異也云以絳帛爲質者言以絳帛爲地而復以白
黑繡之賈疏云鄉射記云凡畫者丹質此黼畫之故知絳帛絳
帛即丹質也王鳴盛云周人尙赤黼扆當天子之位當用所尙
正色故知以絳帛爲之絳正赤色也云依其制如屛風然者據
漢制爲釋覲禮注云依如今綈素屛風也明堂位注云斧依爲
斧文屛風於牖戶之閒釋名釋牀帳云扆倚也在後所依倚也
書顧命狄設黼扆綴衣僞孔傳云扆屛風畫爲斧文置戶牖閒
爾雅釋宮云牖戶之閒謂之扆郭注云窗東戶西也禮云斧扆

者以其所在處名之顧命孔疏引郭璞又云禮有斧扆形如屛
風畫爲斧文置於扆地因名爲扆案禮經之依尚書爾雅皆作
扆隸釋漢石經尚書又作衣說文戶部云戶牖之閒謂之扆从
戶衣聲則扆爲正字依衣皆同聲叚借字魏書李謐傳明堂制
度論引鄭氏禮圖及北堂書鈔屛風門引三禮弓矢圖並云扆
從廣八尺畫斧文而無柄設而不用有畫飾今之屛風則遺象
也禮圖及郭璞僞孔傳並依鄭義惟以繡爲畫小異漢屛風制
詳掌次疏賈疏云案爾雅牖戶之閒曰扆於扆之處設黼黼即
白黑文而爲斧形此斧以大版爲邸即掌次皇邸一也故鄭彼
注云邸後版以此斧版置於扆即以黼扆爲揔名也案依者屛
風之名唯其飾爲斧形賈以斧爲屛風名書及詩大雅篤公劉

孔疏說並同誤也又賈以依爲皇邸者葢因大朝覲在壇不在
廟則無戶牖之閒不可以言依經總云王位設黼依不可以通
於此故取掌次之皇邸以爲釋如其說則依與邸同物在廟則
曰黼依在壇則曰皇邸因地而異其名不知經典說黼依未有
飾以皇羽者掌次皇邸設於次不設於壇廟此職黼依設於壇
廟不設於次二者迥異不可並爲一也至大朝覲在壇無戶牖
在明堂則王位正當大室中戶而兩窗夾之亦不得在戶牖之
閒然皆未嘗不可設黼依金榜云宮廟之中設斧扆皆在牖戶
之閒故爾雅云牖戶之閒謂之扆此以其所在處名之者也司
几筵職凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南
鄉則黼依所設非一地故謂牖戶閒爲扆則可謂依必設於牖

戶間則不可案金說足釋此經之疑葢扆本屏風之名因其多設於戶牖之間故卽以扆名其地非屏風因置於扆地得名亦不得謂非牖戶間卽不得設扆也黃以周云士虞禮記佐食出戶負依注云戶牖之間謂之依是自天子下至士皆有依其異者繡斧耳案黃說是也賈聘禮疏又謂諸侯扆無屏風亦非云於依前爲王設席者依前卽戶牖間省文亦云牖間顧命云牖間南鄉敷重篾席黼純華玉仍几僞孔傳云此見羣臣覲諸侯之坐孔疏謂彼牖間卽此依前是也凡廟寢皆五架後楣以前爲堂室南樹東爲戶西爲牖依當室外戶牖之間依前卽堂後楣前正中之位也云左右有几優至尊也者賈疏云此經所云王皆立不坐既立又左右皆有几故鄭注大宰云立而設几優

至尊據立而言此據左右皆有而言故注相兼乃具也詒讓案凡几皆設於席上少牢饋食禮云司宮筵於奧祝設几于筵上是也此玉几謂以玉飾几卽顧命之華玉几僞孔傳云華采色華玉以飾憑几孔疏引鄭書注云華玉五色玉也此玉几不言色者文不具鄭司農云粉讀爲豳者段玉裁云豳與份彬虨三字同文兒公冠篇邠或卽彬或上林賦玢豳音粉彬云又讀爲和粉之粉謂白繡也者先鄭爲兩讀以後讀爲正故釋其義段玉裁云粉色白如尙書粉米取其潔也粉豳粉三字古音同部丁晏云尙書鄭注粉米白米也故此注謂白繡云純讀爲均服之均者賈疏云案僖五年左傳卜偃云均服振振取虢之旗賈服杜君等皆爲均均同也但司農讀爲均均卽準音與純同段

玉裁改讀爲爲讀如云此讀如擬其音耳今本作讀爲轉寫之誤也假令易其字爲均則當云均緣也而不云純緣也矣如下文敦讀曰燾燾覆也乃讀爲仍仍因也皆可證賈云左傳均服賈服杜君等皆爲袀袀同也今本疏袀字譌均案吳都賦六軍袀服劉逵注引左氏傳袀服振振袀同也士冠禮袀玄注袀同也古文袀作均今儀禮均譌爲袗杜左傳袀譌均皆非古本士冠禮注古文袀作均則袀均通用此司農引左傳作均之故乎案段校是也云純緣也者廣人注同凡此經諸筵席有黼畫紛績四等之純皆以尊卑爲次書顧命有底席綴純僞孔傳云綴雜彩此經無之亦文不具鄉飲酒公食大夫記又有蒲筵緇布純萑席玄帛純彼緇玄用純色無文葢大夫以下之殺禮非王

周禮正義　禮三十八　四三一　楚學社本　五百四十九

侯所用故經亦不著也云繅讀爲藻率之藻者弁師繅斿先鄭注亦云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音賈疏云讀從桓二年臧伯僖云藻率鞞鞛鞶厲斿纓此並取彼義也段玉裁云儀禮注云今文繅作璪然則繅是古文故司農恐人不識易爲藻字藻謂畫水藻文也鄭君云繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡編以五采正釋繅義不易爲藻字說文云璪玉飾如水艸之文葢許君從儀禮今文不從周禮故書儀禮古文矣云次席虎皮爲席者據司裘故書云王大射則共熊侯虎侯以虎侯爲熊侯之次先鄭見此下有熊席爲熊皮席以彼文例此則熊席之次當爲虎皮席故云次席虎皮爲席也引書顧命以下者顧命篇云惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水相被冕

服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公師氏虎臣百尹御事此槩括引之證大朝覲王馮玉几之事馮今書作憑卽馮之俗釋文及賈疏述注亦同今從嘉靖本云玄謂紛如綬有文而狹者者顧命筍席玄紛純僞孔傳云玄紛黑綬孔疏引鄭書注云以玄組爲之緣惠棟云漢官儀云綬長一丈二尺濶三尺故云有文而狹詒讓案續漢書輿服志說綬制云凡先合單紡爲一系四系爲一扶五扶爲一首五首爲一文文采淳爲一圭皆廣尺六寸紛之制蓋與彼相類鄭書注以紛爲組者說文糸部云組綬屬文選張衡東京賦次席紛純薛綜注云紛純謂以組爲緣與鄭同也云繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣者弁師注云繅雜文之名也典瑞注云繅有五采文說文

艸部云蒲水草也可以作席蒻蒲子可以爲平席釋名釋牀帳云蒲平以蒲作之其體平也淮南子主術訓云匡牀蒻席鹽鐵論散不足篇說席有蒲子露林卽此鄭意繅席卽削蒲爲席惟以五采合編之漢時席蓋有爲合歡文者鄭據目驗爲況也顧命底席僞孔傳云底蒻苹釋文引馬融孔疏引王肅並云青蒲席也僞傳之意蓋以彼底席當此繅席又彼蔑席釋文引馬融云纖蒻孔疏引王肅云纖蒻苹席說文艸部作莧席說與馬同案馬王僞孔諸說並鄭所不從與此繅席蒲筵等並不相當也蒲蒻互詳醢人疏云畫謂雲氣也者顧命豐席畫純僞孔傳云彩色爲畫孔疏引鄭書注亦云以雲氣畫之爲緣與此注同書雲氣詳巾人疏云次席桃枝席有次列成文者周書器服篇有

桃枝蒲席文選東京賦薛注云次席竹席也顧命蔑席僞孔傳云蔑桃枝竹文選左思吳都賦桃笙象簟劉逵注云桃笙桃枝簟也爾雅釋艸云桃枝四寸有節戴凱之竹譜云桃枝皮赤編之滑勁可以爲席顧命篇所謂篾席者也案顧命篾席亦黼純孔傳釋爲桃枝竹蓋欲以當此經之次席黼純孔疏說同禮器疏引鄭書注云不用生時席新鬼神之事故也又顧命疏引鄭注云篾析竹之次青者則鄭說與僞孔異蓋顧命四席與此經五席純略同而席異不可以彼說此覲禮賈疏謂篾謂竹青㩲竹而言次謂次列㩲文體而說孔與鄭同非也又顧命底席豐席筍席孔疏引鄭注云底致也篾纖致席也豐席刮凍竹席筍析竹青皮也僞孔傳云筍蒻竹釋文引馬融云筍箁箬也彼諸

席雖皆用竹然亦皆非生時席不足相證次列謂刮竹次第編之自成文章與上繅席編以五采異黃以周云知繅蒲蒻席次桃枝席者詩曰下莞上簟與此下莞上次正同故次席爲桃枝竹席則繅席爲蒲蒻之纖緻者矣**祀先王昨席亦如之**鄭司農云昨席於主階設席王所坐也玄謂昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席【疏】祀先王昨席亦如之者昨唐石經初刻作胙磨改作昨詳後賈疏云祀先王謂宗廟六享皆用上三種席酢席謂王酳尸尸酢王王受酢之席亦如上三種席故云亦如之又云案禮記禮器云天子之席五重今天子唯三重者彼云五重者據天子大祫祭而言若禘祭當四重時祭

當三重皆用此三種一席耳故此唯見三種席也禮器孔疏引熊氏云天子祫祭席五重禘則宜四重也時祭三重司几筵職是也受神酢席亦然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然其平常朝覲及燕荅亦三重席知者以諸侯燕禮有加席故也案賈卽本熊說然非經義也此大祭爲神所設之席則莞筵加繅席次席並不重禮器所謂鬼神之祭單席也其于酢席則莞筵五重加繅席次席皆不重與朝覲饗射等同此禮器所謂天子之席五重也張爾岐云重席但一種席重設之故燕禮鄭注云重席重蒲筵緇布純也加席則於席上設異席如公食大夫記云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純是也案張說甚析綜校禮經筵席陳設之例凡同席而重累設之者曰重不重則曰單禮器所云是也異席而增益設之則曰加此經及儀禮所云是也重席止一種席若燕禮之重席及書顧命敷重篾席亦卽以篾席重累設之不加他席是也加席則非一種席若此經莞筵加繅席復加次席之類是也下鋪之筵有重有單上藉之席有加無重禮器所記天子席五重諸侯席三重大夫席再重者並指重筵而言而熊孔賈諸儒乃雜引加席以釋之遂謂此經莞筵加繅次二席爲止三重席又以爲時祭先王之法禘祫則以次遞加不知此繅次爲加席本不入重數而莞筵則自有單重之別其有加則一也若如熊說以單席爲無加席則此經天子祭先王莞筵上有繅席次席之加下文諸侯祭祀蒲筵上亦有莞席之加明是不單之席不幾與禮器之文相違乎是知重席單席非

有加無加之謂也鄭注燕禮釋重席爲重蒲筵又注鄉辭重席云重席非加猶爲其重累去之辟君也其分別重席加席甚明而注鄉飲酒禮大夫辭加席云加席上席也大夫席再重注鄉射禮大夫辭加席主人對不去加席云不去者大夫再重正也賓一重席是又以有加席爲再重無加席爲一重與燕禮注自相抵啎葢鄭亦未通校禮經故其說游移不定此熊賈諸家所日誤也　注鄭司農云昨席於主階設席王所坐也者賈疏云此約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦然此酢文承祀先王下卽是祭禮受尸酢不得爲凡常飲酒禮故後鄭不從也段玉裁云依司農注似昨本作阼從自不從日也丁晏云唐石經原刻作胙席先鄭云主階則讀爲阼古胙

與阼通荀子哀公篇登自胙階注胙與阼同曹騰碑踐胙之初亦以胙爲阼胙胙酢皆从乍聲古或假借案段丁兩說近是公食大夫記云不授几無阼席彼食禮輕公不坐故無阼席若饗禮重則當有阼席故先鄭據以爲說賭夫胙俎亦卽少牢特牲禮之阼俎也云玄謂昨讀曰酢者司尊彝注義同云謂祭祀及王受酢之席者明祀先王及王受酢二者並有二加席也云尸卒食王醋之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內者特牲饋食禮於尸九飯告飽之後云主人洗角升酌酳尸拜受卒爵祝酌授尸尸以醋主人主人拜受角啐酒聽嘏主人酌獻佐食主婦洗爵於房酌亞獻尸獻祝及佐食如初賓三獻如初席於戶內主婦洗爵酌致爵於主人主人拜受爵卒爵主婦

受爵酳卒爵主婦出反於房主人降洗酌致爵於主婦席於房中南面主婦拜受爵主人更爵酳卒爵降復位彼經之酳即此經之酢天子祭禮亡故鄭依彼士禮推而致之鄭彼注云席於戶內爲主人鋪之西面又彼禮於陰厭未迎尸之先云祝入主人從西面于戶內是戶內西面爲主人之常位故設席于彼王席蓋亦設於戶內西面也賈疏云案特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢即設席者優至尊與大夫士禮異知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也云后諸臣致爵乃設席者賈疏云此亦約特牲夫婦致爵之時有席若然王於酢有席與彼異至於后即與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵於賓

長之法而此言諸臣致爵者此王於諸臣亦無致爵禮此致爵謂酳尸訖主人獻賓長於西階之上謂之致爵也特牲主人致爵於主婦席於東房中此后亦然其諸臣案特牲獻賓長於西階上無席獻訖以薦俎降降設於西階下亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以薦俎降設於席東也江永云特牲賓長三獻尸爵止於是主婦入戶致爵於主人受爵酢主人入房致爵於主婦更爵酢人君禮亦當諸臣獻尸尸止爵而後夫婦致爵也諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彫几繢畫文也不莞席加繅者繅柔穤不如莞清堅又於鬼神宜疏諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純者禮運說祭宗廟用越席彼注云越席翦蒲也孔疏云即蒲席蓋記者總陳夏殷之禮詒讓案郊特牲云莞簟之安而蒲越稾鞂之尚蒲越即越席亦即此蒲筵也蒲爲蒲之大者與莞爲小蒲精麤不同此諸侯宗廟時祭及殷祭爲神所設之單席蓋蒲筵加莞席並不重禮器孔疏引熊安生說謂此諸侯祭祀席蒲筵加莞席即爲二重不知此祭席爲鬼神設不當有重重席亦非有加之謂熊說並誤詳前諸侯祭席下蒲上莞降於天子下莞上簟公食大夫記云蒲筵加萑席彼大夫禮下蒲上萑又降於諸侯也公食注云今文萑皆爲莞則與此諸侯祭席同非其差次故鄭彼注不從也云右彫几者少牢饋食禮云司宮筵于奧祝設几于筵上右之注云布陳神坐也席東面近南爲右案士昏禮士虞禮凡爲神布席設几皆云右几又有司徹云尸還几北面奠于筵上左之注云左

之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右此彫几爲鬼神設故在右也彫几者說文彡部云彫琢文也又几部引周禮五几作雕几段玉裁云說文作雕假借字今周禮作彫正字案段說是也彫者礪而刻畫爲文書顧命有雕玉几僞孔傳云雕刻鏤此彫几諸侯所用或刻鏤而不用玉與　注云繢畫文也者巾車注同說文糸部云繢織餘也古今韻會舉要引說文云繢畫也禮運孔疏云初畫曰畫成文曰繢賈疏云上文畫純者畫雲氣此云繢即非畫雲案繢人職對方爲繢是對方爲次畫於繒帛之上於席爲緣也王引之云畫雲畫文皆畫繢之事不得以畫雲爲畫畫文爲繢今案文選神女賦李注引蒼頡篇曰繢似纂色赤急就篇承塵戶㡘條繢總顏注曰繢亦條紐之屬也似纂

而色赤說文纂似組而赤蓋以此爲席緣上文莞筵紛純紛亦組也但繢爲赤色之組與紛不同耳深衣曰具父母大父母衣純以繢蓋亦以赤組爲緣與蒲筵繢純同又玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也繢亦組也呂氏春秋離俗篇白縞之冠丹繢之紳高注曰紳緌也蓋以赤組爲繢又漢書王莽傳侍郎王盱見人衣白布單衣赤繢方領謂以赤組爲方領也案王說亦通又說文糸部云繪會五采繡也繢繪古字多通用則繢純或當爲繢緣亦未可知要繢畫不得重用鄭義自不塙耳云不莞席加繅者繅柔𥖁不如莞清堅又於鬼神宜者葉鈔釋文云𥖁本或作㼼又作擩同如兗反段玉裁云𥖁當是本作碝假借爲偄字凡隸書從耎之字多誤爲從需故說文䙇祭字今本並篆文誤作

濡案段說是也詩陳風澤陂箋云蒲柔滑之物此繅席編蒲蒻爲之故柔碝也柔碝猶儒人注云柔需互詳彼疏賈疏云案上文天子祭祀席與酢席同此下文諸侯受酢席下莞上繅今諸侯祭祀席下蒲上莞不亦如下莞席加繅者以其繅柔𥖁不如莞清堅於鬼神宜卽於生人不宜故下文生人繅在上爲宜也又不以繅在莞下者繅尊不宜在莞下故用蒲替之也詒讓案鄭言此者以下文昨席莞筵尊於蒲筵加繅席亦尊於莞席嫌昨席尙於祭祀故特釋之明生人席取柔碝鬼神則不妨清堅非尊卑之次也**昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几**昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也爲布筵席於牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不

蒙如也朝者彤几聘者彤几【疏】昨席莞筵紛純加繅席畫純者昨唐石經初刻亦作胙後磨改作昨此昨及筵國賓並冢上諸侯爲文賈疏云諸侯酳尸尸酢主君亦於戶內之東西面設此二席云筵國賓于牖前亦如之者賈疏云亦如同二種席也又云禮器云諸侯三重今諸侯二重者諸侯三重上公當四重亦謂大祫祭時若禘祭降一重諸侯二重禘與時祭同卿大夫已下特牲少牢唯見一重耳若爲賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也案此疏亦誤以加席爲重席之數也禮器說諸侯之席三重孔疏謂三重則四席其說是也而引熊安生說則以此諸侯酢席莞筵紛純加繅席爲二重卽賈氏所本今以禮器及禮經通例攷之此諸侯祭祀酢席及筵賓之席並當莞筵三重

加繅席不重酢席亦無禘祫時祭之異熊賈說並誤又案諸侯饗賓亦當莞筵三重加繅席不重郊特牲所謂大饗君三重席而酢者蓋專據莞筵而言孔疏引皇氏云三重者有四席爲三重謂鋪莞筵三上加繅席一是爲禮經重席之的解賈從熊氏說諸侯朝饗二重爲有二加席故云加重數非常不知諸侯席有三重無三加若如熊賈說則諸侯祭祀酢席止加一繅席何以饗賓乃有二加多於祭祀乎且天子饗祭加席數同而諸侯側異於禮例亦不協也其孤祭祀酢席當用莞筵再重加繅席不重大夫祭祀酢席當依公食大夫記用蒲筵再重加萑席不重今少牢禮不言加席者文不備也其神坐之席亦不重也若大國之孤四命謂之諸公亦得三重席多於大夫燕禮所謂諸

公席三重者蓋用莞席三重加繅席不重賈謂少牢唯一重席亦非也云左彤几者賈疏云几席雖同但上文鬼神則右几此文生人則左几也又別云左彤几者謂國賓之中有諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彫几蒙亦如之聘者席雖與同几則用彤故別云左彤几使不蒙如也　注云昨讀亦曰酢者段玉裁云亦者亦上文鄭司農云禮記國賓老臣也者賈疏云案禮記王制有四代養國老庶老於學之事彼國老謂卿大夫致仕庶老謂士之致仕者先鄭據此文而云國賓老臣也後鄭不從者未見朝聘之賓而言己國老臣於義不可故不從也案先鄭引禮記賈謂據王制國老未塙此似據成語今二戴記並無其文惟喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出又云君拜

寄公國賓于位鄭彼注云國賓聘大夫疑禮家舊說謂彼國賓爲老臣故先鄭引之也通典賓禮引此經說之云國賓主公之所不臣者馬融以爲二王後則馬謂國賓在王國爲賓恪之國來朝者與二鄭說並異於義亦通左僖二十四年傳云宋於周爲客天子有喪拜焉與喪大記君拜國賓之文相應若然國賓在王國則當爲二王後在侯國則當爲他國之君來朝及王人來聘者喪大記國賓同若鄰國聘大夫卑君當喪時不當爲出及拜之與寄公等也云爲布筵席於牖前者太室前南鄉之牖也說文片部云牖穿壁以木爲交窻也凡天子諸侯宗廟路寢皆有東西房其中爲室房室皆南向開戶東房則戶近西西房則戶近東而皆無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西此牖前卽當室中偏西室牖之前爲位也黃以周云凡賓主人行禮東面者以西序爲正位其南面者或在戶西如士冠筵于戶西記以爲醮于客位是也或在牖前如司几筵王位設黼依于戶牖閒而國賓之筵則在牖前是也鄉飲酒義云坐賓於西北是賓席在牖前不在戶西明矣案黃說是也凡王侯廟寢室皆東戶西牖戶牖之閒爲堂之正中東西距戶牖正等戶西則在堂中微東距戶近而距牖稍遠牖前則在堂中之西正當牖而距戶甚遠故鄉飲酒注云賓席牖前南面而鄉飲酒義則謂坐於西北此經之扆前牖前立文不同明地亦異也顧命牖閒卽戶牖之閒與此牖前異詳前云玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘者後鄭意國賓於侯國當廣晐朝聘賓客賈疏云案大小行人及

司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯云賓而兼云孤卿大夫者對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公食大夫禮云司宮具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫彼注云謂公食上大夫孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純聘禮將禮賓宰夫徹几改筵注云徹神几改神席更布也賓席東上又引公食大夫云此筵上下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彤几卿大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席而卿大夫則用蒲筵萑席今捴云國賓孤卿大夫同莞繅者此廣解國賓之義其實如公食大夫及聘禮之注也案賈據公食聘禮注推鄭意是也聘禮疏

說同司儀彖習因各並專主臣言則此國賓自以君主言爲正鄭以孤亦得用此席牽連及卿大夫耳又依後鄭此注說諸侯待朝聘賓客皆莞筵加繅席則天子之禮當亦然故禮器孔疏引熊氏云天子待諸侯則莞筵紛純加繅席畫純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大夫則公食云上下大夫蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純注云謂三命大夫是也公食大夫雖是諸侯之法然天子待之亦然也天子於己臣子孤卿以下蓋亦然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天子燕臣亦然也諸侯相朝亦二重也案熊說亦本儀禮注義賈此疏及聘禮疏說略同鄭意或當如是惟諸侯相朝當莞筵

三重加繅席不重熊氏謂止以莞繅爲二重則誤云後言几者使不蒙如也者筵賓之席及加席並與酢席同故經云亦如之惟几有左右之異又彫几之外更有彤几故特別言於後明几不如酢也云朝者彫几聘者彤几者說文彡部云彤丹飾也博物志引董仲舒云彤者赤漆賈疏云彤几亦謂孤也依聘禮注卿大夫用漆几者以其天子用玉諸侯用彫孤用彤卿大夫用漆几差次然也**甸役則設熊席右漆几**謂王甸有司祭表貉所設席[疏]甸役則設熊席者甸當依小宗伯注讀曰田卽大宰鼓人之田役詳彼疏此熊席無加又不重禮器孔疏引熊安生謂卽禮器所云鬼神之祭單席是也云右漆几者漆桼之借字詳載師疏段玉裁云說文几部曰周禮五几玉几彫几彤几纂几

素几說文作髹則吾牛切桼部曰髹桼也從桼髟聲與桼字義同而音別攷巾車故書軟飾杜子春云軟讀爲桼垸之桼直謂髹漆也玄謂髹赤多黑少之色韋也鄉射記注亦曰髹赤黑漆也據此知司几筵職本作漆而易爲髹字亦當是杜子春賈侍中衞次仲等說而許從之爲鄭君所失載猶巾車本作軟子春用其聲類讀爲漆釋爲髹而鄭君從之二經皆以髹定其色髹几赤多黑少以別於上下文彤几素几髹飾以別於疏飾素飾革飾萑飾但言漆則色不顯也鄭君於此不從髹者鄭意漆几黑几如巾車之漆車黑車言漆則色已明不同漆飾之必當訓爲髹以別於下文漆車之色也從鄭爲長案段說是也書顧命亦有漆几許作髹不足據　注云謂王甸有司祭表貉所設席

者此特言王者明不蒙上諸侯爲文也甸亦當讀爲田田役卽謂王大田起徒役與大宗伯大田大役分屬二事不同大功役王不親與又無表貉之祭故知唯王田有此事也賈疏云甸役謂天子四時田獵案大司馬大閱禮教戰訖入狩田旣陳有司表貉於陳前是時設熊席右漆几也案依鄭賈說則田役之熊席爲表貉之神設也呂氏春秋分職篇云衞靈公天寒鑿池宛春曰公衣狐裘坐熊席是以不寒是生人坐席亦有用熊者鄭知此熊席非王所坐者以經云右漆几知爲鬼神設也表貉詳肆師疏**凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几**喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏椁字磨滅之餘

椁席藏中神坐之席也故讀曰熹熹殺也棺在殯則棺熹既窆
則加見皆謂殺之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同
祭於廟同几精氣合【疏】設葦席右素几者蔡詳澤虞疏巾車素
車注云以白土堊車也此素几當與彼同喪事略故不漆也云
其柏席用萑黼純者萑唐石經初刻作萑磨改作萑案萑席正
字當作萑說文艸部云萑艸多皃又隹部云萑小爵也並非此
萑席之義　注云喪事謂凡奠也者賈疏云以其言凡非一之
義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂
奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并
有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故
鄭云謂凡奠也案曾子問記君薨而世子生之禮云祝升奠幣

于殯東几上注云几筵于殯東明繼體也孔疏云皇氏云周禮
天子下室喪奠有素几不云殯宮有几而諸侯雖無文當與天
子同而大夫士葬前下室並無几降於人君也並葬後殯宮皆
有几人君未葬前而於下室有素几其殯宮無几今世子生既
告櫂移下室之几於殯東告於繼體異常日庾氏云未虞施几
筵常於下室然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几
筵於殯宮東者特異其事以爲世子之生故鄭云几筵於殯東
明繼體也今按既夕禮燕養饋羞如他日則下室所供之物如
平常皆用吉物即今之告靈不得有素几又司几筵云凡喪事
右素几注云喪事謂凡奠也又云凶事仍几注云凶事謂凡奠
几朝夕相因喪禮略以此推之即素几是殯宮朝夕設奠之几

不在下室而庾皇等以爲素几設於下室未審何以知之其義
非也熊氏以爲天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席
虞始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几於
殯東當明世子是繼體之貴故於常几筵之外别特設之考三
家之說熊以爲是皇庾以爲非今案依皇侃說則此素几唯下
室之奠有之其殯宮則自天子至士並葬後始有素几此注云
凡奠乃專指下室言之也依庾蔚之說則下室殯宮未葬以前
皆有素几此注乃通殯宮下室二者言之也依熊安生說則天
子諸侯殯宮有素几葦席大夫士大斂始有席虞始有几孔穎
達從熊氏又謂凡下室奠用吉几殯宮則天子諸侯有素几賈
後疏亦用熊義又謂天子諸侯始死即有几筵是此注乃專指

殯宮始死大小斂及殯後諸奠言之也其大夫士則大斂奠始
有席虞乃有素几故士喪禮大斂云奠席在饌北士虞禮云素
几葦席在西序下又檀弓云虞而立尸有几筵卒哭而諱生事
畢而鬼事始已注云謂不復饋食於下室而鬼神祭之孔疏引
謝玆云下室之饋器物几杖如平生又引鄭志答張逸云未葬
以脯醢奠於殯又於下室設黍稷日饋下室內寢也是下室有
饋無奠此注云奠自不兼下室足證皇庾二說之非孔謂下室
用吉几亦即本謝玆說也陳祥道云士虞禮素几葦席在西序
下則虞亦喪事也云萑如葦而細者者萑當爲雈說文艸部云
萑薍也从艸萑聲又云蒹萑之未秀者薍菿也八月薍爲萑葭
爲葦菿萑之初生一曰薍一曰騅或作菼葦大葭也段玉裁云

蒹葭萑一也今人所謂荻也葭葦一也今人所謂蘆也萑一名薍一名鵻一名蒹葦一名華釋艸曰葭華蒹薕每二字爲一物又曰葭蘆菼薍亦每二字爲一物葭蘆卽葭華也菼薍卽蒹薕也夏小正傳毛公許君說皆同此舍人李巡樊光則云蘆薍爲一艸陸璣郭璞則又兼葭菼爲三矣夏小正七月秀萑葦傳曰未秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦又曰萑未秀爲菼葦未秀爲蘆按已秀曰萑未秀則曰蒹曰薍曰菼也案段說分別萑葦二艸最精爾雅釋艸菼薍郭注云似葦而小實中江東呼爲烏蓲鄭此注謂萑似葦而細猶郭謂菼似葦而小矣陳祥道云萑似葦而小則葦席麤於萑矣故喪禮葦席鄭司農云柏席迫地之席者丁晏云柏迫聲相近漢書溝洫志魚弗鬱兮柏冬日師古

曰柏讀與迫同詒讓案公羊文二年傳云柏者迫也史記張耳傳云柏人者迫於人也白虎通義宗廟篇云柏者所以自迫促並以迫訓柏故先鄭以爲釋然此經迫地之席並稱筵其加席乃稱席分別甚明則柏席不可云迫地之席故後鄭不從云葦居其上者先鄭旣以柏席爲迫地之席意上仍有葦席爲上文諸筵上並有加席也云或曰柏席載黍稷之席者此先鄭引別說按下每敦爲義也孔廣森云或說是也敦本盛黍稷器名士虞禮曰饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席特牲饋食曰盛兩敦陳于西堂藉用萑是此之柏席矣唯士直措敦于席人君尊席上有几几上庋敦耳柏讀當如今之箱後世謂萑葦所織作者曰箱玉篇始有其字古或通作薄此經則借作柏也案依孔

說則或讀敦如犂敦之敦頂安也王應電亦據玉府玉敦證或義是也後鄭則以此職諸几皆人馮之几與庋器之案不同故亦不從也云玄謂柏椁字磨滅之餘者段玉裁云鄭君謂椁字磨滅成柏亦字之誤也王念孫云柏者椁之借字注以柏爲椁字磨滅之餘非也椁柏聲相近故字相通莊子齊物篇南郭子綦徐無鬼篇作南伯子綦是其例也案王說亦通云椁席藏中神坐之席也者賈疏云謂於下帳中坐設之云敦讀曰燾者段玉裁云敦在古音諄文欣魂痕部燾在尤幽部聲類不同而敦弓卽彫弓鵰卽雕皆於雙聲求之敦之讀燾蓋亦以雙聲也詒讓案喪大記大夫殯以椁幬注云幬或作錞或作焞卽此敦燾通借之例云燾覆也者小爾雅廣詁文云棺在殯則椁燾者檀

弓顏柳曰天子龍輴而椁幬鄭彼注云幬覆也殯以椁覆棺而塗之又云天子之殯也菆塗龍輴以椁注云菆木以周龍輴如椁而塗之案燾與幬同云旣窆則加見者旣夕禮乃窆藏器于旁加見注云見棺飾也更謂之見者加此則棺不復見矣賈彼疏云飾則帷荒以其與棺爲飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒此柩入壙還以帷荒加於柩以其唯見此帷荒故名帷荒爲見是棺柩不復見也云皆謂覆之者明椁與見皆所以覆棺故經謂之敦也云周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同者明經云每敦是爲兩喪同時在殯設文異几則亦異席也賈疏云檀弓云古者不合葬周公蓋附附謂合葬是周禮合葬也曾子問云父母之喪偕鄭云同月死

是同時在殯也皆異几體實不同者解經每敦一几之義云祭於廟同几精氣合者祭統云鋪筵設同几爲依神也鄭彼注云同之言詷也祭者以其妃配亦不特几也孔疏云詷共也言人生時形體異故夫婦別几死則魂氣同歸于此故夫婦共几席亦共之必云同几者筵席既長几則短小恐其各設故特云同几賈疏云言祭於廟者謂吉祭時以其禫月吉祭猶未配故知至二十八月乃設同几也凡吉事變几凶事仍几故書仍爲乃鄭司農云變几變更其質謂有飾也乃讀爲仍仍因也因其質謂無飾也爾雅曰儴仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南嚮西序東嚮東序西嚮皆仍几玄謂吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡

奠几朝夕相因喪禮略疏注云故書仍爲乃者丁晏云仍从人乃聲釋詁仍乃也漢書匈奴傳仍再出定襄數百里擊匈奴史記仍作乃說文乃部廼从乃省西聲讀若仍釋詁迺乃也古乃仍通用故許君先鄭讀如仍也鄭司農云變几變更其質謂有飾也者說文攴部云變更也有飾似謂就其木質更加以雕刻與上玉彫彤漆之飾不同詳後云乃讀爲仍者乃几無義故依顧命讀爲仍也云仍因也因其質謂無飾者據爾雅爲釋上經云凡喪事素几故云無飾然顧命仍几有華玉文貝明是有飾先鄭後既引彼證義則不宜絕不檢照竊疑先鄭所云有飾無飾者專就其質言之几以木爲質因其質無飾者謂唯髹以貝玉而不復彫刻其木也明堂位云爵用玉琖仍雕彼玉爵亦以木爲質而飾以玉仍雕者謂就雕其玉而不雕其木若雕玉仍几亦此義也後鄭彼注云因爵之形爲之飾也說亦未析若然以此及顧命明堂位三經綜校之先鄭因質之詁自通但云無飾與書貝玉之文似牾斯乃立文偶未審密要其義實長後鄭不從似未達其恉至顧命僞孔傳亦訓仍爲因而云因生時几不改作與二鄭義復異與此經及明堂位仍雕義亦不能相通書義恐未必然也引爾雅曰儴仍因也者釋詁文引以證仍有因訓幷引儴者隨文便也引書顧命曰翌日乙丑成王崩者冢上文甲子顧命故云翌日翌今僞孔本作翼漢書律麻志引書亦作翌成王崩孔本作王崩書釋文引馬融本及白虎通義崩薨篇引並有成字與先鄭所據本同云癸酉牖閒南嚮西序東

嚮東序西嚮皆仍几者舊注疏本南嚮字作鄉與下東嚮西嚮字異阮元云釋文音上經南鄉云下及注同則此亦當並作鄉字鄉正字嚮俗字嚮字亦見漢碑賈疏云案彼經云牖間南嚮華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彤玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義不須無飾也案先鄭與僞孔雖並訓仍爲因而意旨殊異賈說未然云玄謂吉事王祭宗廟者明通晐大宗伯吉禮先王六享之事云祼於室者謂始祭尸入室二祼時詳司尊彝疏云饋食於堂者賈疏云謂饋獻節據有孰故言饋其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依祼於室之

几故亦略而不言也案亦詳司尊彝疏云繹於祊者爾雅釋天
云繹又祭也毛詩周頌絲衣敘云繹賓尸也鄭箋云天子諸侯
曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日穀梁宣八年傳云
繹者祭之旦日之享賓也案繹者又祭之名而其所重則在賓
尸及賓客故詩小雅楚茨毛傳云繹而賓尸及賓客鄭郊特牲
注說繹亦云其祭禮簡而事尸禮大是也卿大夫以下唯賓尸
而不祭則不名繹毛詩敘及爾雅穀梁各偏舉一耑言之鄭謂
繹在祊者禮器云設祭於堂爲祊乎外鄭彼注云祊祭明日之
繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室
而事尸於堂孝子求神非一處也又郊特牲云繹之於庫門內
祊之於東方失之矣注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於

其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹此鄭釋繹祭卽祊
竝謂在廟門外其正祭之祊在廟門內詩小雅楚茨篇祝祭於
祊毛傳云祊門內也鄭箋義同說文示部云鬃門內祭先祖所
彷徨也重文作祊若然依鄭義祊本在正祭日其祭之明日又
祭亦通謂之祊二祊皆在廟門唯以內外爲異陸佃方愨並謂
祊專爲祭之正日索祭之名繹爲又祭不謂之祊金鶚說同焦
循亦云門內曰祊祭於門內亦曰祊繹祭之名見於諸經者絕
不與祊混禮記凡所謂祊皆正祭索神之名禮器云爲祊於外
祭統云而出於祊者皆對室中言非門外也家語孔子引周禮
繹祭於祊此亦謂明日之祭在廟門內非以祊爲門外之名特
牲之所謂失之者繹在庫門之內爲失失在庫門不在門內也

馬瑞辰陳奐說同案以毛詩兩家義證之陸方謂繹不名祊焦
謂祊皆在門內是也凡詩禮所謂祊者並指正祭之祊明日又
祭禮與春秋皆稱繹不稱祊鄭注及賈孔二說並多沿舛但繹
雖不名祊而其祭亦當在廟門內故流傳謬易而爲庫門內若
少牢饋食禮儐尸在堂彼大夫禮與天子諸侯不同也又案正
祭之祊行於何時經無明文秦蕙田孫希旦金鶚黃以周並據
詩楚茨及禮器郊特牲謂在朝踐之後饋食之前其說近是此
注先云饋食於堂後云繹於祊明據次日之繹言之編與古禮
說大祫之祊在九獻之後非也云每事易几神事文示新之也
者謂禘時一几饋食時易一几繹時又易一几因祭爲神事其
禮尙文故易几以示絜新也後鄭釋變爲易與先鄭變更訓同

而義則異云凶事謂凡奠者與上文喪事同賈疏云此文見凡
奠几相因不易之意案檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士
而言案士喪禮大斂卽有席而云虞始有筵者以其几筵相將
連言其實虞時始有几其筵大斂卽有也天子諸侯禮大初死
几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也案此賈從熊安生
說士虞禮疏說同詳前疏云几朝夕相因喪禮略者此亦訓仍
爲因爾義與先鄭異案顧命陳几非奠事無取朝夕相因明室
位玉戺仍雕几與因略之義無會後鄭說不能通於彼二經明
非達詁也

天府掌祖廟之守藏與其禁令祖廟始祖后稷之廟其寶物世
傳守之若魯寶玉大弓者［疏］掌祖廟之守藏者謂版法及瑞器

也大戴禮記少閒篇云武丁卽位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節先祖之府卽天府也天府掌受官府鄉州及都鄙之治中而藏之卽所謂明法矣云與其禁令者賈疏云謂禁守不得使人妄入之等也　注云祖廟始祖后稷之廟者夏采所謂大祖是也周七廟后稷爲始祖遷主藏焉故寶物亦藏於其廟詳敘官及守祧疏云其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者者葉鈔本釋文世傳作傳世賈疏云案春秋定八年盜竊寶玉大弓公羊傳云寶者何璋判白弓繡質是世傳守者也凡國之

玉鎭大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之玉鎭大寶器大瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也故書鎭作瑱鄭司農云瑱讀爲鎭書顧命曰翌日乙丑王崩丁卯命作

冊度越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經【疏】凡國之玉鎭大寶器藏焉者此與玉府典瑞爲官聯也藏謂於大祖廟別爲府庫以藏之云若有大祭大喪則出而陳之者此與典庸器爲官聯也大祭蓋通宗廟六享外祭祀若明堂大享疑亦有陳器之法大喪當兼王及后喪世子以下或無是禮陳謂陳於廟與寢也　注云玉鎭大寶器玉瑞玉器之美者者賈疏云此云玉鎭卽大宗伯云以玉作六瑞鎭圭之屬卽此寶鎭也彼又云以玉作六器蒼璧禮天之屬卽此寶器也知是美者以別入天府故知簡取美者來入也若典瑞掌其凡瑞器故典瑞云掌玉瑞玉器之藏

辨其名物與其用事設其服飾其美者天府掌之案依鄭賈義則王及諸侯六瑞通謂之玉鎭蘇氏演義引三禮義宗云上公鎭桓圭九寸侯鎭信圭七寸伯鎭躬圭六寸子鎭穀璧五寸男鎭蒲璧五寸謂之鎭者皆受之於天子以爲瑞信鎭撫國家也亦與鄭義同云禘祫及大喪陳之以華國也者宗廟之祭以禘祫爲最大然中庸云春秋脩其祖廟陳其宗器則四時常祭亦有陳器之事或不如禘祫之備耳中庸注釋宗器爲祭器義似未晐又周書世俘篇云辛亥薦俘殷王鼎武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝又云壬子王服袞衣矢琰格廟癸丑薦殷俘王士百人王矢琰孔注云矢陳也此並廟中陳寶之事據彼云告於天宗上帝則外祭祀亦陳之矣大喪陳器卽後引顧命是也華

國者國語魯語云以德榮爲國華韋注云華榮華也此大祭大喪陳玉鎭大寶器亦所以爲國之榮華故曰華國也云故書鎭作瑱鄭司農云瑱讀爲鎭者典瑞注同段玉裁云瑱鎭皆眞聲聲類皆同徐養原云釋名釋首飾瑱鎭也縣當耳旁不欲使人妄聽自鎭重也此瑱鎭音義並同得相假借之故引書顧命者成王大喪之儀也鼖釋文作賁案今書作鼖賁鼖字同詳鼓人疏書孔疏及賈疏引鄭書注云癸酉蓋大斂之明日也陳寶者方有大事以華國也赤刀者武王誅紂時刀赤爲飾周正色大訓者禮法先王德教卽虞書典謨是也弘璧弘大也大璧琬琰皆度尺二寸者大玉華山之球也夷玉東北之珣玗琪也天球雍州所貢之玉色如天三者皆璞未見琢治故不以禮器名之

河圖圖出於河水帝王聖者所受府也兒也和也垂也古人造此物者之名鼖鼓大鼓也大貝者書傳曰散宜生之江淮之浦取大貝如車渠是也云此其行事見於經者謂顧命所記卽大喪陳寶之事彼喪禮以路寢爲殯宮陳寶卽在路寢之東西序東西房若然大祭在廟則陳寶亦在廟之房序與**凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治**察察其當黜陟者鄭司農云治中謂其治職簿書之要疏凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之者明此官兼爲典法文籍受藏之府與司會大史內史爲官聯也鄉大夫云鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之大司寇云凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其

貳而藏之又小司寇大比登民數及訟獄之中皆登于天府司勳注謂功書亦藏于天府則凡王國之大典法其正本咸藏之此官而六官及大史內史司會所藏者皆其副貳則其圖籍之富可知管子立政篇云百吏受憲於大史大史旣布憲入籍于太府考憲而有不合于太府之籍者罪死不赦戰國策魏策安陵君曰吾先君成侯受詔襄王手受大府之憲彼憲藏大府蓋亦卽祖廟之府猶宗廟亦曰大宮與天官大府異也又大戴禮記保傅篇云胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟蓋亦卽此天府之藏矣賈疏云此自王國以至四疆皆有職司治事文書不言六遂及四等公邑之官者於文略其實皆有也都鄙則三等采地云以詔王察羣吏之治者此贊官計之法也羣吏卽

百官府通內外卿大夫士言之詳大宰疏賈疏云告王振此治中文書而行黜陟也　注云察察其當黜陟者者謂察其治修舉者則當陟之廢不舉者則當黜之皆以詔告王也鄭司農云治中謂其治職簿書之要者江永云凡官府簿書謂之中故諸官言治中受中小司寇斷庶民訟獄之中皆謂簿書猶今之案卷也此中字之本義故掌文書者謂之史其字从又从中又者右手以手持簿書也吏字事字皆从中天有司中星後世有治中之官皆取此義案江說是也小司寇云以三刺斷庶民獄訟之中又云歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府彼獄訟之中亦治中之一耑蓋指簿書成要而言賈疏謂中者陟之不中者黜之經直言中偏舉一邊而言失其義矣互詳小司寇疏**上春**

釁寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀爲徽或曰釁鼓之釁疏釁寶鎮及寶器者孟子梁惠王篇釁鍾趙注引天府上春釁寶鍾及寶器以鎮爲鍾蓋字誤　注云上春孟春也者龜人注云上春者夏正建寅之月是也淮南子覽冥訓高注云上猶初也孟春爲春三月之始故此經及內宰龜人筮人並謂之上春云釁謂殺牲以血血之者說文爨部云釁血祭也孟子梁惠王篇趙注云新鑄鍾殺牲以血塗其釁郤因以祭之曰釁呂氏春秋愼大覽云釁旗鼓甲兵高注云殺牲祭以血塗之曰釁案以血血之卽以血塗之也玉燭寶典引不重血字以血涂之謂之血其義已晐疑本重者近是龜人釁龜注亦云釁者殺牲以血之可證依許趙高說則釁亦兼祭鄭此

注及鋼人注並不言祭蓋與彼說異史記高祖本紀集解引臣瓚云案禮記及大戴禮有釁廟之禮皆無祭祀案瓚說是也雜記云宗廟之器其名者成則釁之以豭豚此釁寶鎮及寶器之牲無文蓋亦用豭豚等鄭司農云釁讀爲徽者鬯人注同云或曰釁鼓之釁者段玉裁云云或曰者大鄭所引或說也釁鼓之釁上當有如字如釁鼓之釁卽鄭君殺牲以血血之之說也案段說是也凡經言釁者有釁浴有釁廟釁器先鄭皆讀爲徽此引或說則謂釁器字別讀先鄭意實不從之故於雞人注亦止載前讀也後鄭之意則謂釁浴字當讀爲薰而釁廟釁器讀如字說實長於先鄭若然先鄭兼存兩讀後鄭讀正與或同而不決其是非者以上文已著以血血之之說讀者可自得之不須辨

析也互詳鬯人女巫疏釁鼓詳小祝疏凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠〔疏〕祖廟之中沃盥執燭者此與小祝小臣鬱人爲官聯也祖廟亦舉大祖廟以晐四親廟二祧也賈疏云謂他官在祖廟中沃盥夙興時則天府之官與之執燭爲明他官在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府爲之執燭其若士師云祀五帝沃尸盥非祖廟事則不與執燭也詒讓案二祼時鬱人沃盥天府亦當爲之執燭也

注云吉事四時祭也者卽大宗伯六享是也賈疏云略言之禘祫亦在焉云凶事后王喪朝于祖廟之奠者于注例當作於各本並誤賈疏述注作王后喪云王及后喪七月而葬將葬當朝六廟后乃朝祖廟祖廟中日側爲祖奠既明將去爲大遣奠者有沃盥之事詒讓案既夕禮遷祖之後有三奠曰遷祖奠曰祖奠曰大遣奠遷祖奠徧歷七廟祖奠在日側後或逮闇當用燭既夕禮大遣奠陳鼎後亦云滅燭執燭乃奠是皆有執燭之事也三奠詳喪祝疏季冬陳玉以貞來歲之媺惡問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不必薶之也鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜〔疏〕季冬陳玉以貞來歲之媺惡者謂卜後歲吉凶之事與肆師卜來歲之芟戒稼三事略同與大卜爲官聯也賈疏云季冬謂夏之季冬

歲終當除舊布新故此時當有卜筮來歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也

注云問事之正曰貞者大卜注云貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉廣雅釋詁云貞正也左襄十七年傳云衞侯貞卜杜注云正卜賈疏云禮記少儀云問卜筮曰義與志與注云義正事也志私意也是問卜筮有不正之事故云問事之正曰貞卽此經云貞者問事之正也詒讓案後鄭與先鄭皆訓貞爲問而後鄭又增成其義謂貞問義同而卜必曰貞者乃取其問事之正也貞正聲相近云問歲之美惡謂問於龜者媺美古今字凡經作媺者注並作美詳大司徒疏經不云龜故注補釋之云大卜職大貞之屬者明問卜筮之貞也大卜云凡國大貞卜立君卜大封彼所問事尤大故

云大貞此問歲事餘小故唯云貞也云陳玉陳禮神之玉者凡
卜筮禮神有玉帛故小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是
也云凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳者謂凡卜
筮者皆汎問吉凶於鬼神鬼神即上下四方之神故禮神之玉
亦用六器也鬼神不能明示其吉凶故假蓍龜靈物以出其卦
兆之占此經本主龜言之鄭兼言筮者牽連及之耳白虎通義
蓍龜篇云筮遣卦所以必於廟何託義歸智於先祖至尊故因
先祖而問之也巫謂筮卽問於先祖與鄭義不同賈疏云案易
繫辭云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似
注云精氣謂七八游魂謂九六則筮之神自有七八九六成數
之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數

之鬼神則知吉凶者自是生成鬼神龜筮直能出卦兆之占耳
案易繫蓍龜神物士冠禮注云筮不以廟堂者嫌蓍之靈由廟
神若然蓍龜亦自有神而云出卦兆者但所禮者禮生成之鬼
神神之尊者無妨蓍龜亦自有神也案賈說非也士冠禮注意
亦謂卜筮所問別自有神非由廟神與此注義不異也七八九
六等乃筮之數不得爲神此注云問於鬼神亦非指七八九六
等而言賈未達其指云龜有天地四方則玉有六器者與者鄭
以卜禮神之玉經無見文唯龜人有天地四方六龜與大宗伯
云以玉作六器以禮天地四方名數相應故叚而用之亦明貞
卜所問卽上下四方之神也若然鄭意凡卜當備陳六器非謂
以天龜卜卽唯陳蒼璧以地龜卜卽唯陳黃琮也云言陳者旣

事藏之不必毀之也者此陳玉雖以禮神亦如前大祭大喪陳
寶既事藏之不貍之也貍卽薶之借字注例當作埋各本並作
貍疑誤詳覲人疏古說祭地瘞薶有薶玉之禮詳大宗伯疏鄭
司農云貞問也者大卜注同說文卜部云貞卜問也从卜貝以
爲贄一曰鼎省聲京房所說洪頤煊云左哀十七年傳衛侯貞
卜謂問於卜貞卽是問故司農云貞問也云易曰師貞丈人吉
問於丈人者賈疏云此師卦彖辭彼云師貞丈人吉無咎注云
丈之言長能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而無咎
謂天子諸侯主軍者阮元云問於丈人乃大鄭說易之語易之
言貞者多矣獨此以貞丈人連讀訓爲問於丈人大鄭恐人惑
故附見其解如王弼及孔疏所引注皆以正釋貞況彖傳曰貞

正也仲師此詮蓋非是詒讓案先鄭引易者亦證貞爲卜問故
又以問釋之後鄭太卜注引此文證問於正之義則亦兼此貞
正之訓與易注義同引國語曰貞於陽卜者賈疏云此吳語黃
池之會董褐云周室既卑諸侯失禮於天子請貞於陽卜收文
武之諸侯注云貞正也問卜內曰陰外曰陽言吳以諸侯失禮
於天子當問於龜言其當收文武之諸侯矣引此二文者證問
事之正曰貞也案賈所引國語注蓋賈逵孔晁諸家注貞正之
訓與後鄭同韋注亦從之惟釋陽卜云龜曰卜以火發兆故曰
陽與賈所引異若遷寶則奉之奉猶送也疏若遷寶則奉之者
謂大遷有遷寶之事若武王遷九鼎於雒邑是也賈疏云謂王
者遷都若平王東遷則寶亦遷天府奉送之於彼新廟之天府

藏之如故也　注云奉猶送也者司服笙師鎛人及大司馬注並同說文𠬞部云奉承也引申之凡送物而致之亦曰奉呂氏春秋懷寵篇高注云奉送也若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府【疏】若祭天之司民司祿而獻民數穀數者獻民數有二一三年而獻小司寇云及大比登民數自生齒以上登于天府是也一每年有獻小司寇云孟冬祀司民獻民數于王是也大比獻民數據司民文蓋亦在孟冬祭司民之日二者同登於天府也其穀數無大比獻之文蓋止每年一獻無三年總獻之事以穀輕於民也李光坡云司民掌民數及大比以

詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數於王然則地官有司祿獻穀數者必司徒也司祿文闕案李說是也以小司寇及司民二職推之蓋每年孟冬則小司寇獻民數小司徒獻穀數三年大比則大小司寇同獻民數而大小司徒則不獻穀數故小司寇亦止云獻民數不及獻穀數之事賈疏謂民數穀數皆小司寇受獻失之互詳司民疏云則受而藏之者皆受之王而藏之府與司民司祿爲官聯也　注云司民軒轅角也者小司寇司民注義並同賈疏引武陵太守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大民小民案開元占經石氏中官占引石氏云軒轅近文昌宮而龍蛇形凡十七星南端明者女主也母也女主北六尺一星夫人也屏也上將也北六尺一星次夫人也妃也

次將也北北六尺一星次妃也其次皆眾妃也女主南二尺星不明者女御也御西角文所一星曰大民太后宗族也御東南丈所一星少民皇后宗也案石氏說與星傳同然無司民之名鄭意蓋即謂大小民也司民先鄭注又以爲文昌宮星詳彼疏云司祿文昌第六星者賈疏引星傳云文昌宮有六星第一爲上將第二爲次將第三爲貴相第四爲司命第五爲司中第六爲司祿案開元占經石氏中官占引黃帝占云文昌六星六府之宮也在斗魁前經緯天下文德之宮六府謂金木水火土穀從斗魁第一星爲上將建威武第二星爲次將臨左右第三星爲貴相主文理第四星爲司命主賞功進賢第五星爲司中主司過詰咎第六星爲司祿佐理寶云或曰下能也者賈疏云案石

氏星傳云上能司命爲大尉中能司中爲司徒下能司祿爲司寇是司祿在下能也以其二處並有司祿故舉二文以見義也案開元占經石氏中官占引黃帝占云三能近文昌宮者曰太尉司命爲孟次星曰司徒司中爲仲次星曰司空司祿爲季又引春秋元命苞云魁下六星兩兩而比曰三能主德開德宣符也西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵卽此司祿也月令孔疏又引石氏星經云司祿二星在司命北此別一星與文昌下能星並異金鶚謂司民司祿猶司中司命皆天神非星也今案藝文類聚符命部引隨巢子說禹伐三苗云有大神人面鳥身降而福之司祿益富而國家實司命益年而民不夭則古說有以司祿

爲天神之名者金說亦通云祿之言穀也者明祭司祿取其司
穀數也爾雅釋言云穀祿也詩小雅菽蘞方有穀鄭箋及論語
泰伯篇三年學不至於穀釋文引鄭注並同孟子滕文公篇穀
祿不平趙注云穀者所以爲祿也云年穀登乃後制祿者明祿
與穀相關之意墨子七患篇說歲饉有損祿之法詳宮正疏云
祭此二星者以孟冬者據小司寇及司民並云孟冬祀司民其
祀司祿雖無文與祀司民同月可知通典吉禮云周制立冬後
亥日祀司民司祿於國城西北此說據北周制不足據又案祭
司民司祿之禮經注並無文以大宗伯天神三祀差次約之當
與司中司命同槱燎也二星於天神爲小祀王蓋不親祭賈小
司寇司民疏謂春官祭或大宗伯主其事與云既祭之而上民

穀之數於天府者據小司寇祀司民卽云獻民數于王又司民
云司寇及孟冬祀司民之日獻其數於王王拜受之登于天府
是上民數與祭司民同日也其穀數當司祿上之小司徒小司
徒受之以獻於王亦當與祭司祿同日今小司寇職有獻民數
之事而小司徒職不云獻穀數者文偶不備也

周禮正義卷三十八終

周禮正義卷三十九

瑞安孫詒讓學

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾人執以
見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂繅藉〔疏〕掌玉瑞
玉器之藏者此官爲玉瑞器受藏之府玉人追琢既成皆入於
此官與玉府爲官聯也云辨其名物者若六瑞六玉之等云與
其用事者賈疏云爲事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等皆是
也　注云人執以見曰瑞者據大宗伯以鎮圭等爲六瑞此玉
瑞兼天子諸侯所執玉書舜典云輯五瑞又云修五玉御覽珍
寶部引尙書大傳云瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其
國有過行者留其圭能改過者復其圭此謂諸侯之朝於天子

也義則見屬不義則不見屬史記五帝本紀集解引馬融云五
瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也史記正義引鄭書注云五玉
瑞節執之曰瑞陳列曰玉也案書五瑞專屬諸侯故伏生馬鄭
並偏舉一義與此經小異也云禮神曰器者據大宗伯云以玉
作六器以禮天地四方賈疏云散文則人執亦名器故聘禮記
云圭璋璧琮凡此四器者唯其所寶以聘可也又尙書云如五
器卒乃復皆是人執而名器也案賈說是也左文十二年傳秦
伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰重之以大器對曰不腆先君之
敝器使下臣致諸執事以爲瑞節是瑞器對文則異散文亦通
唯舜典五器史記集解引馬融以爲五玉而公羊隱八年徐疏
引鄭書注則云授摯之器有五卿大夫上士中士下士也器各

異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔鴈飾雉執之而已皆去器是鄭說五器不爲玉賈引彼爲釋盜據馬傳非鄭義云瑞符信也者廣雅釋言云瑞符也敘官注云瑞節信也云服飾服玉之飾謂繅藉者服玉卽下大圭之屬皆有繅藉爲飾玉人大圭云天子服之是也與玉府服玉爲冠飾異賈疏謂繅藉在玉若人之衣服之飾非其義也又案凡玉瑞器疑並有繅藉而此經唯大圭鎭圭五等諸侯命圭璧及瑑圭璋璧琮有繅餘並無文以玉人琬圭及大中遂三璋皆有繅推之則諸祭玉及玉飾等或咸有之經文不具耳詳後及玉人疏

王晉大圭執鎭圭繅藉五采五就以朝日　繅有五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子當春分朝日

秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外故書鎭作瑱鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂插之於紳帶之閒若帶劍也瑱讀爲鎭玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎭圭尺有二寸天子守之繅讀爲藻率之藻五就五帀也一帀爲一就

疏王晉大圭執鎭圭者以下並此官其設玉瑞器之官法也戴震云鎭圭瑞也大圭笏也故搢大圭而執鎭圭天子玉笏玉藻云笏天子以球玉管子輕重己曰天子搢玉笏以朝日是也云以朝日者凡王內外大小祭祀蓋皆搢大圭執鎭圭此唯舉朝日者文不具也曲禮孔疏據鄭志說謂王祭天地宗廟及日月皆執鎭圭則亦搢大圭可知玉藻云入大廟說笏非古也明王祭宗廟亦搢玉笏鄭彼注謂凡吉事無所說笏又謂大廟之中唯君當事說笏則笏可搢可說矣又後別有圭璧以祀日月彼爲禮神之玉置於神坐非搢執所用互詳大宗伯疏

注云繅有五采文者聘禮記注云襍采曰繅案二采以上皆爲襍采云五采者據此經天子瑞玉之繅言之也左傳桓二年孔疏云五采謂玄黃朱白蒼云所以薦玉者聘禮記注云繅所以薦玉重愼也又士虞禮注云藉猶薦也案凡玉有繅者爲拜時貴之備毀傷詳大行人疏依此注義據畫采言之謂之繅據爲玉言之謂之藉其實一也禮別有繫玉之繅及束帛之藉則其用絕異聘禮記說圭繅云皆玄纁繫長尺絢組注云繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地聘禮經又有垂繅屈繅皆卽繫玉之繅畫韋衣板之繅以薦玉不可以垂屈蓋繫組亦屬於畫

韋之繅故得通名繅然非所以藉玉故不得通稱藉也曲禮云執玉其有藉者則裼無藉者則襲此卽束帛之藉鄭彼注云藉繅也圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也又聘禮記注亦以繅釋藉賈氏二禮疏及王制孔疏並以屈繅垂繅釋有藉無藉是誤謂繫組亦通稱藉戴震云以其施采謂之繅以其承玉故曰繅藉而不可名之爲藉蓋藉玉者有不必繅也束帛加璧束帛加琮則束帛爲之藉矣案戴申曲禮注後一說足正賈孔之誤又書舜典有三帛公羊隱八年徐疏引鄭書注云三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲繅也案赤繒黑繒白繒之說曲禮孔疏引含文嘉通典賓禮引尚書中候並

同蓋鄭所本擠鄭彼注則古用帛周用繅其爲薦玉則同也云
木爲中榦用韋衣而畫之者大行人注云繅藉以五采韋衣板
者覲禮注云以韋衣木廣袤各如其圭之大小聘禮注義同賈
疏云鎮圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺二寸廣三寸與玉
同然後用韋衣之乃於韋上畫之案鄭說繅以爲韋衣木賈聘
禮疏謂依漢禮器制度而知則鄭自據漢禮不爲無徵春秋繁
露三代改制質文篇云圭天法商而王玉厚九分白藻五絲主
地法夏而王玉厚八分白藻四絲主天法質而王玉厚七分白
藻三絲主地法文而王玉厚六分白藻二絲案董子所謂藻即
繅也然其所述既非一代之制於禮經瑞玉繅采制度亦無一
合者彼云白藻則無襍采又用色絲則當爲織帶所成與鄭書

韋說亦不合也云就成也者爾雅釋詁文巾車弁師大行人注
竝同典絲注云采色一成曰就案成者猶備也謂衆采等列相
間全備是謂一就此就據畫韋而言與冕旒用采絲異也國語
齊語云縷綦以爲奉韋注云奉藉也所以藉玉之藻也縷綦以
縷織綦不用絲取易供也綦織文也案韋意似亦以繅爲織絲
爲之與董子說相類或亦兩漢經師之舊義陳祥道亦謂圭繅
織絲爲之與冕繅同金榜又據典絲凡祭祀共黼畫組就之物
謂采就宜以絲爲之此並與董韋說同非鄭義也云王朝日者
示有所尊訓民事君也者穀梁莊十八年傳云雖爲天子必有
尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔國語周語云
內史過曰先王有朝日夕月以教民事君是鄭所本也云天子

當春分朝日秋分夕月者書堯典云寅賓出日以殷仲春又云
寅餞納日以殷仲秋孔疏引鄭書注云寅賓出日謂春分朝日
寅餞納日謂秋分夕月也儀禮經傳通解續引尚書大傳云迎
日之辭曰維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆
維予一人某敬拜迎日東郊迎日謂春分迎日也堯典曰寅賓
出日此之謂也大戴禮記公冠篇載迎日辭同獨斷云天子父
事天母事地兄事日姊事月常以春分朝日於東門之外示有
所尊訓人民事君之道也秋分夕月於西門之外別陰陽之義
也周語韋注說同隋書禮志何佟之議云周禮典瑞王搢大
圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日馬融云天子以春分朝日秋
分夕月玉藻天子玄端而朝日於東門之外盧植云朝日以立

春之日也鄭玄云端當爲冕朝日春分之時也禮記朝事儀云
天子冕而執鎮圭尺有二寸率諸侯朝日於東郊所以教尊尊
也故鄭知此端爲冕也禮記保傅云天子春朝朝日秋暮夕月
所以明有敬也而不明所用之定辰馬鄭云用二分之時盧植
云用立春之日佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分
陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊用其始故祭以二至日月
禮次天地故朝以二分差有理據則融玄之言得其義矣其夕
月文不分明其議奏魏祕書監薛靖論云舊事朝日以春分夕
月以秋分案周禮朝日無常日鄭玄云用二分故遂施行秋分
之夕月多東潛而西向拜之背實遠矣謂朝日宜用仲春之朔
夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於

西以端其位周禮秋分夕月並行於上世西向拜月雖如背實
亦猶月在天而祭之於坎不復言背月也修之案禮器云爲朝
夕必放於日月鄭玄云日出東方月出西方又云大明生於東
月生於西此陰陽之分夫婦之位也鄭玄云大明日也知朝日
東向夕月西向斯蓋各本其位之所在耳案何申鄭義是也鄭
以朝日夕月在二分義本伏馬與堯典二仲賓餞之文符合故
蔡邕韋昭及初學記禮部引晉大家列女傳注說並同盧植以
爲立春朝日則夕月當以立秋蓋謂迎春迎秋之時兼迎日月
郊特牲祭義孔疏引崔靈恩說又謂四時迎氣並祭日月則尤
說無徵孔氏已駁之矣詳小宗伯疏管子輕重己篇云以冬日
至始數四十六日冬盡而春始天子東出其國四十六里而壇

服青而絻青搢玉笏帶玉監號曰祭日犧牲以魚以夏日至始
數九十二日謂之秋至天子西出其國百三十八里而壇服白
而絻白搢玉笏帶錫監號曰祭月犧牲以彘依管子說祭日以
冬至後四十六日此與盧氏立春之說合而祭月以夏至後九
十二日則又與鄭說秋分同揆之禮例既有參差而牲用彘魚
尤與大祭牲牢不合管子文多駁襍亦未足馮也大戴禮記四
代篇云於時雞三號以興怠處庶虞動蜚征作嗇民執功百草
咸淯是以天子盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也玉燭
寶典引尚書大傳云古者帝王躬率有司百執事而以正月朝
迎日於東郊所以爲萬物先而尊事天也公冠記亦附記迎日
之文與伏傳正同正月朝作正月朔日又幷載伏傳春分迎日

祝辭連屬爲一實則正月朔之迎日與春分禮不同今本正文
及注尤淆混不可通蓋皆後儒采摭綴益非古記之舊文此皆
謂正月朔之朝日也春秋莊十八年經春三月日有食之穀梁
傳云不言日不言朔夜食也何以知其夜食也天子朝日諸侯
朝朔惠士奇孔廣森據穀梁及玉藻聽朔之文謂天子每月朔
有朝日綜校諸說蓋天子朝日之禮每歲凡十有四舉一立春
日二春分日幷十二月每月朔日爲十四其會同拜日則無定
時不在此數十四者之中唯春分之朝爲特祭其禮尤重秋分
夕月亦同掌次朝日張大小次設重帟重案與祀五帝禮同其
爲正祭隆重之禮可知餘月並唯朝拜而不祭故馬鄭並據二
分爲釋曲禮疏引鄭志說亦以此朝日爲祭日是也又案依此

注及鄭志說蓋朝日夕月禮略同經不言夕月者文不具也唯
國語魯語云天子大采朝日小采夕月韋注云周禮王搢大圭
執鎮圭藻藉五采五就以朝日則大采謂此也朝日以五采則
夕月其三采也依韋說朝日以五采夕月以三采謂與公侯伯
圭繅同又韋引虞翻說云大采袞織也或云少采黼衣也玉藻
疏引孔晁說與虞及或說同此與鄭玉藻注玄冕朝日義不合
則韋昭已駁之矣引覲禮曰拜日於東門之外者鄭彼注云此
謂會同以春者也與春分朝日不同此引之者明春分朝日亦
於東門之外與彼同彼又有禮日於南門外禮月與四瀆于北
門外注謂會同以夏秋冬之禮與二分之祭無涉故不引也又
大戴禮記朝事篇云天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二

寸搢大圭秉大輅建大常十有二斿樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊文與此經略同然則會同朝日雖非日月正祭其禮蓋略相等也又案二分朝日夕月依鄭蔡說在東門西門之外蓋謂郭門之外即東西郊壇坎之兆也故覲禮拜日在東門之外而朝事記云朝日東郊郊有日月之兆小宗伯注云兆日於東郊兆月於西郊故保傅盧注云祭日東壇祭月西坎是也其四代記謂每月朔朝日東堂東堂即明堂青陽明堂在南郊此與東西郊坎壇正祭及南郊主配附祭並異也日月壇兆並詳小宗伯疏古書通以東西爲朝夕故禮日東方謂之朝禮月西方謂之夕於壇兆則分東郊西郊於明堂則分東堂西堂其義並同漢以後議禮者並誤謂朝日東向夕月西

向遂啟薛請之疑黃以周云天神皆當南向禮言祭日東祭月西者謂兆日東郊兆月西郊鄭注是也豈東向西向云乎哉東向拜日西向拜月漢制之失也案黃說是也凡東西通言朝夕詳大司徒司儀匠人疏云故書鎮作瑱者天府注同小行人三用瑱圭字亦作瑱鄭司農云晉讀爲搢紳之搢者搢紳釋文作薦申段玉裁據彼改爲晉讀如薦申之薦云薦申即俗云搢紳也薦搢正俗字申紳古今字此注當依釋文俗本作搢紳者非也案段校是也史記五帝本紀薦紳先生集解引徐廣云薦紳即搢紳也古字假借先鄭蓋即本史記又封禪書作縉紳索隱引姚氏云晉當作搢鄭衆注周禮云縉讀爲薦謂薦之於紳帶之間案姚察引此注搢作縉者蓋涉史記正文而誤而讀爲薦

則與釋文正同足證陳隋本皆如是作矣云謂插之於紳帶之間者插釋文作臿廣韻三十一洽云臿俗作臿阮元云插者正字臿者假借字詒讓案依姚察所引則古本插或作薦士喪禮搢笏注云搢插也插於帶之右旁此大圭即玉笏與士搢竹笏同內則鄭注云紳大帶也賈疏云凡帶有二者大帶大夫已上用素士用練即紳也又有革帶所以佩玉之等今插笏者插於紳之外革之內故云紳帶之間也案雜記說申加大帶於革帶之上鄭注孔疏並謂革帶上加大帶則此大圭當搢於革之外紳之內賈謂紳外革內非也左傳桓二年孔疏誤亦同云若帶劒也者御覽服章部引周書云武王去劒搢笏以示無仇蓋武事則服劒文事則服笏故搢之革外紳內亦同處也云瑱讀爲

鎮者段玉裁云據玉人鎮圭之文易之上文王鎮同也引玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者彼注云終葵椎也爲椎於其上明無所屈也杼綴也此經不著大圭形度故引玉人職以補之云鎮圭尺有二寸天子守之者亦玉人文引之以證鎮圭之尺度也云繅讀爲藻率之藻者司几筵繅席先鄭注同聘禮記注云古文繅或作藻今文作璪案繅璪亦古今字禮記說繅亦作藻左傳之藻擘杜注即此經之繅故先鄭此注亦讀繅爲藻魯語韋注引此經亦作藻依先鄭讀也後鄭則以繅爲襍采正字不從先鄭讀說文又從今文作璪詳司几筵疏云五就五帀也者說文帀部云帀周也俞樾云就讀爲集詩小旻篇是用不集毛傳曰集就也韓詩作是用不就蓋就與集一聲

之轉故聲近而義通集之言襍也古謂一匝爲一襍淮南子詮
言篇以數襍之壽憂天下之亂高注曰襍匝也人生子從子至
亥爲一匝說苑修文篇如矩之三襍規之三襍周則又始窮則
反本也三襍卽三帀也襍從集聲帀謂之襍故亦謂之集司農
讀就爲集故以帀訓之云一帀爲一就者賈疏云一采爲一帀
五采則五帀一帀爲一就下文有三采者亦一采爲一就下文
二采一就者據臣行聘不得與君同是以二采采爲一行二采
共爲一就凡言就者或兩行各爲一就卽此上下文是也或一
帀二行爲二就就卽等也故聘禮記云所以朝天子圭與繅皆
九寸又云繅三采六等朱白蒼注云以三色再就謂三色色爲
再就就亦等也三色卽六等禮記襍記亦云三采六等注云三

采六等以朱白蒼畫之再行行爲一等是等爲一行行亦爲就
據單行言之也各有所據故其文有異也曲禮孔疏引熊氏云
五采五就者采別二行爲一就故云就也三采三就者亦采別
二行爲一就故三就也二采二就者亦采別二行爲一就故再
就也二采一就者以卿大夫卑二采采則別唯一行共爲一就
知然者襍記及聘禮記三采六等則知天子諸侯采別爲二等
也此卽賈所本襍記孔疏說略同金榜云周官經繅藉及冕旒
樊纓皆有就注皆訓就爲成典絲注采色一成曰就大行人注
每處五采備爲一就聘禮記注三采六等爲三色再就是朱白
蒼爲一就重言朱白蒼爲再就典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采
一就文合由是差之天子之繅五采備爲一就公侯伯三采備

爲一就子男二采備爲一就其著明矣采備爲就采別爲等等
又謂之行襍記注三采六等以朱白蒼畫之爲再行是也典瑞
三采三就聘禮記三采一就禮文或損或益抑記人之異說誠
不可強同者熊氏因襍記注畫之爲再行遂謂采別二行爲一
就以三采六等與典瑞三采三就相傅合賈孔之徒因循其誤
蓋由讀注未審黃以周云據鄭聘禮襍記注三采再就爲朱白
蒼朱白蒼六等則三采三就有朱白蒼朱白蒼朱白蒼九等矣
二采一就爲上朱下綠二等則二采再就有朱綠朱綠四等矣
天子五采五就當有二十五等五采蓋用黃黑朱白蒼案金黃
說是也朱大韶說同先鄭云一帀者亦謂眾采一周也帀訓周
與成訓備義同先鄭以一帀爲一就猶後鄭以一成爲一就也

後鄭弁師注亦以一帀爲就足證二鄭義本不異聘禮所記亦
是公侯命圭之繅而言三采六等不云三采九等與此經不同
疑記文有捝誤熊賈孔諸家牽於其說乃謂就皆一采而或以
一采二行爲一就或以一采一行爲一就二行爲一就者與等
異一行爲一就者與等同展轉紏互與經注皆不合不足據也
公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執
蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白蒼二采
朱綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭
再拜稽首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見
曰會殷見曰同【疏】注云三采朱白蒼者卽據聘禮記所云繅三
采六等朱白蒼朱白蒼爲說但彼三采再就與此經三采三就

不合詳前疏云二采朱綠也者聘禮記云問諸侯朱綠繅八寸注云二采再就降於天子也案彼朱綠八寸者乃此下瑑圭璋之繅非此子男穀璧蒲璧之繅彼注二采再就當作一就鄭知子男繅二采亦朱綠者以彼文推之也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首者于注例當作於各本並誤下同此證諸侯覲用圭璧之事鄭彼注云入門而右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授彼雖是秋見之禮其春夏冬三時並同又彼據公侯伯言故云奠圭若子男則奠璧也云侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同者並據大宗伯文**諸侯相見亦如之**鄭司農云亦執圭璧以相見故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其

容仰疏注鄭司農云亦執圭璧以相見者大戴禮記朝事篇云諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車所以別義也賈疏云亦如上文公執桓圭以下案大行人云諸侯之邦交歲相問殷相聘世相朝即司儀所云凡諸公相爲賓侯伯子男之相爲賓如公之儀又諸公之臣相爲國客伯子男之臣云亦如之若不敵則有小國朝大國大國聘小國皆是諸侯相朝之法云故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰者定十五年左傳云春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯杜注云玉朝者之贄引以證諸侯相見亦執玉也**瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘**璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覜寡來曰聘鄭司農

云瑑有圻鄂瑑起疏瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘者玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘又云璧琮九寸諸侯以享天子瑑琮八寸諸侯以享夫人聘禮記云問諸侯朱綠繅八寸是此繅二采亦朱綠也荀子大略篇云聘人以珪白虎通義文質篇云璧以聘問公羊定八年何注述禮同蓋謂瑑圭璧也賈疏云此遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執上文桓圭之等是若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬與穀璧蒲璧之文直瑑之而已故云瑑圭璋璧琮此謂公侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用以圭璋乎明子男之臣亦用瑑璧琮也二采一就者謂朱綠二采共爲一就也詒讓案子男之臣享王后當降用琥璜此經不具詳玉人疏　注云璋以聘后夫人以琮

享之也者聘禮云使者受圭受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮又云聘于夫人用璋享用琮鄭彼注云享獻也既聘又獻所以厚恩惠也夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地妃合之象也賈疏云鄭欲見此經遣臣聘法有聘天子并有自相聘二者俱見故云璋以聘后夫人而琮享之也明知圭以聘天子與諸侯而璧享之鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文隱故特舉以言之天子諸侯可知也案鄭賈並專據諸侯聘天子及自相聘言之實則天子使臣問問諸侯用玉亦當同也云大夫衆來曰覜寡來曰聘者賈疏云此亦據大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲即此覜也故云衆來彼又云時聘曰問亦

無常期即此聘也故云覲來曰聘案詳大宗伯疏鄭司農云瑑
有圻鄂瑑起者沂釋文作圻岳本舊注疏本亦同玉人注云瑑
文飾也玉篇玉部云瑑圭有圻鄂也說文玉部云瑑圭璧上起
兆瑑也周禮曰瑑圭璧又土部云垠地垠也重文圻垠或从斤
一切經音義引說文作地圻咢也案沂鄂者畍畫隆起之謂依
說文字當作垠咢此注及輈人郊特牲少儀注皆作沂鄂淮南
子原道訓云出於無垠鄂之門文選張衡西京賦前後無有垠
鍔李注引許慎淮南子注云垠鍔端崖也又甘泉賦李注云鄂
垠鄂也圻即垠之或體圻作沂咢作鄂作鍔皆叚借字此瑑圭
亦有刻文隆起故云有沂鄂瑑起也四圭有邸以祀天旅上帝
鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也

圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四
角也邸讀爲抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝
五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大
故則旅上帝及四望疏四圭有邸以祀天旅上帝者以下凡言
祀天地諸神圭玉並謂禮神之玉與燔燎之玉異詳大宗伯疏
玉人云四圭尺有二寸以祀天聶崇義云此四圭亦博三寸厚
寸　注鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成者賈疏
云於中央爲璧謂用一大圭琢出中央爲璧形亦肉倍好爲之
四面琢各出一圭天子以十二爲節蓋四廂圭各尺二寸與鎮
圭同其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺與大圭長三尺又等詒讓案
據以四玉合邸爲之故云一玉俱成明四圭同邸爲一王琢成

也通典吉禮引崔靈恩云四圭有邸者象四方物之初生以璧
爲邸者取其初生之圓匝也其玉色無文今謹案既有邸皆象
物初生又當春氣之始威仰又爲青帝其色宜青案崔說此四
圭有邸色亦以青理或然也引爾雅曰邸本也者釋言文郭本
邸作柢阮元云司農自據當時爾雅且司農邸有兩說唯作邸
斯兩說可該倘作柢則不能該後說矣案阮說是也玉人兩圭
後鄭注亦不改爲柢可證邸柢聲類同云圭本著於璧故四圭
有邸圭末四出故也者圭上刻者爲末下連璧爲本四圭共著
一璧爲柢故四末縱橫歧出矣御覽珍寶部引馬融注云四圭
相連皆外嚮共一邸長尺二寸與先鄭說同云或說四圭有邸
有四角也者此廣異義也四角謂刻成芒角四出賈疏謂卽枑

圭之枑疑非云邸讀爲抵欺之抵者段玉裁云後說謂四圭有
芒角故讀爲抵欺之抵抵欺漢人語哀帝紀東方朔傳作詆欺
枚皋傳作詆娸鄭祇作抵有芒角如抵拒也云上帝玄天者大
宗伯注同謂北極上帝也先鄭意天與上帝卽大宗伯之昊天
上帝圜丘所祀者也詳大宗伯疏云玄謂祀天夏正郊天也者
因秦禋祭天也賈疏云凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據冬
至祭昊天於圜丘者也彼又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥
禮西方玄璜禮北方據四時迎氣及摠享於明堂之等祭五方
天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯
云三王之郊一用夏正各郊所感帝卽郊特牲云兆日於南郊
就陽位於郊故謂之郊是也案夏正郊天禮詳大司樂疏然鄭

賈說非也南郊祭受命帝及五郊明堂祭五帝雖亦用四圭而
此經云祀天自專指昊天故與旅上帝爲受命帝別文王昭禹
李光坡方苞並存與並以此祀天爲冬至圜丘祭昊天與先鄭
說同是也後鄭以大宗伯蒼璧禮天爲圜丘之祭故不得不以
此爲夏正南郊祭受命帝不知彼乃祀方明之玉非正祭禮神
之玉也詳彼疏云上帝五帝者大宗伯注同賈疏云案宗伯青
圭之等已見祭五方天帝此又言者彼據常祭此據國有故而
祭曰旅用玉與郊天同四圭有邸也詒讓案經以祀天與旅上
帝別文則先鄭以天爲昊天得之而以上帝亦即昊天非也掌
次以大旅上帝與祀五帝別文則大旅不及赤黃白黑四帝後
鄭以上帝爲通指五帝亦非也純凡言上帝者皆指受命帝周

受命帝即蒼帝凡夏正郊祀及五時迎氣祭五帝蓋當同用四
圭有邸而經止云旅上帝者舉非常之祭以見常祀皐受命帝
以賅五帝亦省文互見之例也至大宗伯禮四方之青圭等亦
祀方明之玉非正祭所用彼注以迎氣爲釋殊誤互詳掌次及
大宗伯疏宋書禮志引晉徐邈議云周禮旅上帝者有故告天
與郊祀常禮同用四圭故並言之若上帝者五帝經文何不言
祀天旅五帝祀地旅四望乎五方不可言上帝諸侯不可言大
君也又樂志亦引邈云祀天旅上帝同是祭天言祀天者謂常
祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊
祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則上帝猶天益明
也不欲使二天文同故變言上帝爾又引劉宏議亦用邈說案

徐氏亦知上帝非五帝而謂即天則又失之明堂本祭五帝孝
經言上帝者五帝以受命帝爲最尊也詳大宰疏舊唐書禮儀
志引徐堅康子元等議謂此經祀天旅上帝謂祀昊天上帝之
時以旅五方天帝則合旅祀爲一時事其說尤謬又唐人多誤
釋此旅上帝爲感祭五帝亦詳掌次疏云所郊亦猶五帝殊言
天者尊異之也者鄭誤以祀天爲南郊祭蒼帝而蒼帝即五帝
之一經不宜以天與上帝別文故謂尊異感帝而殊言天不知
此天自指昊天非感生帝也引大宗伯職曰國有大故則旅上
帝及四望者賈疏云證旅上帝是國有故而祭也但旅四望下
文與地同用兩圭今此連引之耳**兩圭有邸以祀地旅四望**兩
圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀於北郊神州之神

［疏］兩圭有邸以祀地旅四望者御覽珍寶部引馬融注云兩圭
五寸旅陳案據玉人文孫炎義云兩圭有邸祀北郊牲玉皆黑
色　注云兩圭者以象地數二也者易繫辭云天一地二漢書
律麻志云地之數始於二終於三十故鄭以兩圭象地數也今
案祀地兩圭者取降於天之四圭非象地數也四圭亦不象天
數可證鄭說未然云僢而同邸者同邸釋文作同柢阮元云此
作邸爲是上經四圭有邸注中不改作柢字則此亦不當改賈
疏云案王制注臥則僢彼僢謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸
是足相向之義故以僢言之則上四圭同邸者亦是各自兩足
相向但就此兩足相向而言之也詒讓案玉人注亦云有邸僢
共本也說文舛部云舛對臥也玉篇人部云僢相背也與舛同

是僢卽舛之別體僢而同邸卽謂圭嵩相背而同綮一邸也陳祥道云璧天象也祀天則四圭邸璧琮地象也祀地必兩圭邸琮案陳說是也趙溥戴震黃以周說並同賈推鄭義及聶氏三禮圖謂兩圭邸亦以璧與四圭同非也五許玉人疏云祀地謂所祀於北郊神州之神者卽泰圻祭地也漢書郊祀志匡衡張譚議云瘞地於北郊卽陰之義賈疏云以其宗伯所云黃琮禮地謂夏至祭崑崙大地明此兩圭與上四圭郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南方五千里曰神州是也但三王之郊一用夏正未知神州用何月祭之或解郊用三陽之月神州旣與郊相對宜用三陰之月當七月祭之又大司樂賈疏云知祭於北郊者孝經緯文以其與南郊相對故也詒讓案此祀

地當爲祭大地王昭禹李光坡方苞並以爲夏至方丘之祭是也蓋兩圭所用自以方丘爲主而兼合北郊鄭以大宗伯禮地用黃琮爲方丘之祭故以此祀地專屬北郊不知彼乃祀方明之玉非地之正祭所用也詳彼疏又鄭以北郊祭神州謂專祭中國九州之地與方丘祭大地者異書益稷孔疏引鄭書注云禹所受地記書曰崑崙山東南地方五千里名曰神州唐郊祀錄引三禮義宗云神州者王所居五土之神也又云崑崙同爲有祖今神州是一祖也案神州之說出於圖緯其言不經以義求之北郊之祭卑於方丘當祭后土后土爲五示之一猶之南郊祭蒼帝爲五帝之一也北郊之祭時月經注無文賈此疏及大司樂疏並謂在七月晉書禮志引顧和表云北郊之月古無

明文或以爲夏至或同用陽復漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月魏承後漢正月祭天以地配時高堂隆等以爲禮祭天不以地配而稱周禮三王之郊一用夏正舊唐書禮儀志引三禮義宗云祭神州法正月祀於北郊曲禮孔疏云夏正之月祭神州地祇於北郊或云建申之月祭之與郊天相對孔兼存兩說無所折衷御覽禮儀部引禮記外傳又云立冬之日祭神州地祇於北郊金鶚云方丘在午月與圜丘在子月正對則北郊宜在申月乃與南郊在寅月正對不宜與南郊同月也且郊必卜日或上辛中辛不吉而用下辛郊天已近月終則將以何日祭北郊邪若與郊天同日恐行禮者至於厭倦也若至卯月北郊則又亂其例也況帝嚳配方丘后稷配北郊則北郊

宜後於方丘豈可先方丘而行之哉淮南天文訓云涼風至則報地德涼風至在申月立秋節報地德當是祭地此其證也案金說是也又史記封禪書述用官舊說夏至祭地祇外無北郊之祭漢書郊祀志及三輔黃圖載王莽議亦以北郊方丘爲一祭法孔疏引董仲舒劉向王肅等並謂圜丘卽南郊則亦以方丘爲卽北郊故左傳桓五年孔疏云鄭玄注書多用讖緯言天神有六地祇有二地有崑崙之山神又有神州之神晉秦始之初定南北郊祭一地一天用王肅之義案據孔說是王肅亦謂北郊方丘爲一別無神州之祭金鶚申鄭難王云澤中方丘非人所爲而北郊則爲壇以祭謂之泰折其地不在澤中又泰折定在正北近郊而方丘則無定處北郊非方丘明矣大司樂首

鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之方丘
奏之而其上文云奏大蔟歌應鍾以祭地祇是樂不同也沈得
並方丘北郊爲一乎案金說是也又案祭社稷之玉經注並無
文郊特牲孔疏引崔靈恩云玉當神州同用兩圭有邸以四望
亦用兩圭故也通典吉禮亦引崔氏謂社稷玉同四望云以圭
銳首象土生物是也祼圭有瓚以肆先王以祼賓客鄭司農云
於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流在
中國語謂之鬯圭以肆先王灌先王祭也立謂肆解牲體以祭
因以爲名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑
一尺疏祼圭有瓚者御覽珍寶部引馬注云灌鬯之圭尺二寸
亦據玉人文釋其制以圭爲柄有瓚謂以金爲瓚所謂天子圭

瓚也王后及諸侯並用璋瓚即玉人大中璋三璋云黃金勺者
此瓚亦即勺也書康王之誥云上宗奉同瑁又云乃受同瑁王
三宿三祭三咤上宗曰饗太保受同降盥以異同秉璋以酢授
宗人同拜王荅拜太保受同祭嚌宅受宗人同拜王荅拜僞孔
傳云同爵名三國志虞翻傳裴松之注引翻別傳述鄭書注訓
爲酒杯江聲王鳴盛孫星衍並謂即圭瓚璋瓚則此瓚又名同
也虞翻別傳又引今文書同作銅則疑玉人黃金勺即銅之黃
色者詳玉人疏又案祼圭長度與鎮圭同玉人三璋瓚有繅此
圭瓚文制視彼尤隆則亦宜有繅疑亦當同鎮圭五采五就此
經及玉人並不云繅者文不具也云以肆先王者賈疏云謂祭
先王則宗伯六享皆是也案肆先王通禘祫及時祭言之大宗

伯六享依鄭賈義皆有肆祼今攷饋食禮殺不用成牲亦無二
祼則此肆先王內唯有五享矣又左昭十七年傳鄭裨竈曰用
瓘斝玉瓚鄭必不火是外祀祈禳亦有用玉瓚此不言者非恆
典也云以祼賓客者此據朝覲諸侯言之凡五等諸侯來朝覲
禮及饗並有祼賈疏云則大行人云上公再祼侯伯一祼之等
是也林喬蔭云大國孤禮但以酒不以鬱鬯則不得謂之祼案
林說是也　注鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚
者明瓚爲挹鬯之器即灌禮之槃玉人疏謂之勺王制注云圭
瓚鬯爵也白虎通義攷黜篇云玉瓚者器名也所以灌鬯之器
也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也郊特牲孔疏引王肅云瓚所以
斞鬯也案說文手部云挹抒也又斗部云斞挹也王說與先鄭

同但詳繹先鄭意蓋謂瓚爲挹鬯之勺因以爲爵說殊未析詳
玉人疏賈疏云鬯卽鬱鬯也言祼祭則祼據賓客祭據宗廟
也詒讓案先鄭此注祼字疑本當爲灌大行人王禮再祼而酢
先鄭注云祼讀爲灌是先鄭從灌爲正故此下文云灌先王祭
字亦作灌不作祼後鄭投壺注引此經云以灌賓客亦從先鄭
讀也今本先鄭注作祼疑後人依經改之又案此經二鄭注皆
謂祼圭爲灌尸及賓說文示部云莤禮祭束茅加於祼圭而灌
鬯酒許說以祼圭莤酒乃祼之異義二鄭所不取詳甸師疏云
故詩曰卹彼玉瓚黃流在中者大雅旱麓文引證瓚爲圭頭挹
鬯之器也釋文云卹又作卹案今本毛詩作瑟釋文云瑟又作
璱瑟卹蓋並璱之假字卹疑卹之譌毛傳云玉瓚圭瓚也黃金

所以飾流鬯也鄭箋云瑟絜鮮貌黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣案毛鄭釋黃流義小異先鄭說或當與毛同玉人祼圭注云有流前注又大璋中璋邊璋云鼻寸注云鼻勺流也是瓚勺之鼻謂之流流與勺同質則黃金勺卽亦黃金流矣竊疑三家詩釋黃流有謂黃金爲勺流者故鄭據以釋三璋之鼻若毛詩說則以黃流爲鬯酒自鼻流出故傳云黃金所以飾此以黃金勺釋黃也又云流鬯也此以鬯釋流也孔穎達所據崔靈恩集注及唐定本皆如是釋文載別本作黃金所以爲飾義亦同唯釋文正本作黃金所以流鬯也則似以流爲鼻與崔孔本義異然孔疏所爲俗本疑後人隱據玉人注竄易毛義殆不足據故鄭箋直以秬鬯釋黃流蓋就毛

作箋亦卽從傳義而略變之以黃爲鬯之色要皆與玉人注義不同矣云國語謂之鬯圭者魯語云魯饑臧文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋注云鬯圭祼鬯之圭長尺二寸有瓚以禮廟案用以獻鬯故謂之鬯圭說文玉部又謂之瑒圭大宗伯職及國語亦謂之玉鬯詳大宗伯及玉人疏云以肆先王灌先王祭也者卽謂祭先王時用以灌也明堂位云灌用玉瓚大圭肆無灌義先鄭之意蓋訓肆爲陳與肆師之肆義同御覽珍寶部引馬注云肆陳之牲器以祭也先鄭義疑與馬同鄭鍔云鬱人和鬱鬯以實彝而陳之凡祼玉濯之陳之皆謂肆爲陳圭瓚陳於先王之前而用以灌祭故以爲肆者灌祭先王案鍔述先鄭義亦通云玄謂肆解牲體以祭因以爲名者此破先鄭義謂肆與大

宗伯以肆獻祼享先王之肆義同以豚解體解牲解而祭之因謂祭爲肆肆解雖不用圭瓚而凡廟祭用成牲者皆有二祼故經以肆見祼也依後鄭義肆當讀爲鬄詳大司徒及小子疏云爵行曰祼者賈疏云此周禮祼皆據祭而言至於生人飲酒亦曰祼故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺者一尺舊本作二尺誤今據宋婺州本董本岳本正漢書揚雄傳張晏注云瓚受五升徑八寸形如盤其柄用圭有前流與漢禮略同御覽珍寶部引鄭阮禮圖與張說同惟云受四升與漢禮異疑誤賈疏云此據禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋邊璋下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注云三璋之勺形如圭

瓚玉人不見圭瓚之形而云形如圭璋者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之形但三璋勺雖形如圭瓚圭瓚之形卽此漢禮文其形則大三璋之勺徑四寸所容蓋似小也詒讓案詩旱麓箋說圭瓚黃金勺亦據玉人璋瓚爲說然則瓚槃皆以金爲之漢禮瓚槃下復有徑尺之槃乃以承上槃者與圭瓚不同器也又明堂位注云瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚亦據漢禮爲說以金爲瓚而謂之玉瓚者詩旱麓孔疏云圭以玉爲之指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚案依孔說則玉瓚由柄得名其瓚勺自爲金質與鄭箋同此經云祼圭有瓚亦謂別有金瓚瓚與柄不同物也**圭璧以祀日月星辰**圭其邸爲璧取殺於上帝

疏圭璧以祀日月星辰者賈疏云祭日月謂若祭春分朝日秋

分夕月并大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦
如之注云禮風師雨師於郊之屬又月令云祈來年於天宗鄭
云天宗日月星亦是也其祭法埋少牢已下祭日月星辰謂禱
祈而祭亦用此圭璧以禮神也金鶚云星辰與日月同用圭璧
司中等疑亦如之　注云圭其邸爲璧者與上四圭同但彼爲
四圭同著於璧此止一圭著於璧故直曰圭璧不言邸者順文
便也經注並不著圭璧之色聶崇義以爲色白祀星辰則各隨
方色未知是否云取殺於上帝者日月星辰在天神中卑於上
帝故上帝用四圭此用一圭殺其數也璋邸射以祀山川以造
贈賓客璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也疏璋邸射
以祀山川以造贈賓客者賈疏云此祀山川謂若宗伯云兆山

川丘陵各於其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮神玉人云
璋邸射素功以祀山川以致稍餼注云致稍餼造賓客納稟食
也以此而言則造贈賓客謂致稍餼之時造館贈之言贈則使
還之時所贈賄之等亦執以致命耳案賈說未析此造賓客蓋
通賅玉人致稍餼之事凡造至賓館而致禮皆是也而贈則爲
賓行至近郊勞送之禮非致稍餼之時所贈也贈即司儀諸公
相爲賓之致贈凡天子待朝聘賓客蓋亦有之但侯國則聘使
見於聘禮云賓行舍於郊公使卿贈如覿幣而覿則止束錦乘
馬不以玉致其禮微殺若天子待朝賓則據詩大雅韓奕及樂
記所贈有大路龍旂之等其禮甚盛鄭以璋邸射致之聘禮
致饔餼唯云大夫奉束帛亦不以玉將命則用璋邸致者當唯

天子待朝賓乃有此盛禮聘客雖亦有郊贈恐未必用玉也云
詳司儀玉人疏　注云璋有邸而射取殺於四望者上四望用
兩圭此山川止用一璋璋既卑於圭數又減少是其禮爲殺猶
日月殺於五帝也但四望亦是山川以其尊大故特殊異之與
地同玉此山川則謂中小山川不在四望之列者也陳祥道云
日月星辰天類也一圭邸璧山川地類也必一璋邸琮戴震說
同案陳戴說是也賈排鄭義謂璋邸亦爲璧聶崇義說同失之
璧圓不得有射也經注亦不著璋邸之色聶氏以爲色白祀山
川則各隨方色亦未知是否王氏訂義又引崔靈恩說祭司中
司命風師雨師玉亦用璋邸射案司中等皆天神與邸琮象地
不合崔說非是鄭司農云射剡也者玉人注云邸射剡而出也

說文刀部云剡銳利也戴震云琮八方言射者則角剡出黃以
周云射即玉人大琮射四寸之射案戴黃說是也琮本八方此
有射者謂別剡爲銳角八出也土圭以致四時日月封國則以
土地以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏
以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀
分寸長短以制其域所封也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有
五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭疏注云以致四時
日月者度其景至不至以知其行得失也者致至聲類同謂樹
八尺之表而得景乃以土圭度其景之所至書堯典申命羲叔
曰敬致致亦謂之底左桓十七年傳云日官居卿以底日國語
周語云立春日月底于天廟致底聲義亦相近致日即大司徒

夏日至測景之義馮相氏注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不即其義也玉人注亦云度景至不以相推校此注次至字疑傳寫誤衍至不亦見大卜注凡景有進退贏縮是為不至詳馮相氏疏賈疏云景之至否皆由人君之行所致若景不依道度爲不至是人君之行失若景依道度爲至是人君之行得故云知行得失若春秋致月之法亦於春分秋分於十五日而望夜漏半而度之但景之長短自依一二分爲長短不得與冬夏日景同景之至否亦知行之得失也詒讓案漢書天文志云冬至日南極晷長南不極則溫爲害夏至日北極晷短北不極則

寒爲害故書曰日月之行則有冬有夏也政治變於下日月運於上矣開元占經日占引洪範五行傳云日月之行則有冬有夏而爲寒暑若其失節晷過而長則爲寒退而晷短則爲燠人君急則晷進疾而寒舒則晷退遲而燠故曰豫燠急寒一日晷長爲潦晷短爲旱奢者爲扶扶者邪臣進正臣疏君子不足姦人有餘斯並行得失之驗也又通卦驗亦有占晷進退吉凶之法詳馮相氏疏云冬夏以致日春秋以致月者據馮相氏云冬夏致日春秋致月以辨四時之敘與此致四時日月正相應也云土地猶度地也者大司徒土方氏玉人注義並同云封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也者即大司徒云凡建邦國以土圭土其地而制其域是也以其景之分寸長短

校地中之景則知封域之方位及廣輪大司徒注謂日景千里差一寸非密率也賈疏輒據彼文謂一分百里今封諸侯無過五百里止可言分而言寸者語勢連言之其實不合有寸失之云鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地者此經本作土圭尺度故先鄭據彼補之云以求地中故謂之土圭者據大司徒文以舊本作所誤今據宋婺州本岳本注疏本正御覽珍寶部引馬注云土圭尺有五寸以求地中故謂土圭也與鄭義同**珍圭以徵守以恤凶荒**杜子春云珍當爲鎭書亦或爲鎭以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎭者國之鎭諸侯亦一國之鎭故以鎭圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎭圭鎭安之玄謂珍圭王使之瑞節制大

小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者闓府庫振救之凡瑞節歸又執以反命【疏】注杜子春云珍當爲鎭書亦或爲鎭者杜以此珍圭字當與王所執鎭圭同天府職玉鎭亦通五等諸侯瑞玉言之故杜謂徵召諸侯之瑞節亦名鎭圭也徐養原云作珍者故書也作鎭者今書也鄭君仍從故書又案珍鎭同音然故書既借瑱爲鎭不應復借珍爲鎭故子春不曰讀爲而曰當爲以珍爲誤字也段玉裁云杜易珍爲鎭鎭圭尺有二寸天子守之未必有他用故鄭君不從謂王使之瑞節有名珍圭者詒讓案玉藻注引此經亦作鎭則鄭亦兼從杜讀與此注異云以徵守者以徵召守國諸侯者謂王使人徵召守邦國之諸侯則以鎭

圭爲節也御覽珍寶部引馬注云守邦國都鄙者案馬義亦與
杜同杜不云都鄙者文不具也云若今時徵郡守以竹使符也
者漢書文帝紀二年九月初與郡守爲銅虎符竹使符注應劭
曰竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五又史
記孝文紀索隱引漢舊儀云竹使符出入徵發後漢書杜詩傳
上疏云舊制發兵皆以虎符其餘徵調竹使而已是竹使降於
虎符故徵郡守用之也云鎭者國之鎭諸侯亦一國之鎭故以
鎭圭徵之者此杜據鎭圭說徵守之義謂鎭圭爲天子之守圭
服其爲一國之鎭與諸侯鎭撫其國同故徵諸侯則用之也云
凶荒則民有違志不安其土故以鎭圭鎭安之者此杜據鎭圭
說恤凶荒之義小宗伯注云鎭安也因民不安其土故使使往

鎭安之也云玄謂珍圭王使之瑞節者明不當與王鎭圭同名
也說文玉部云珍寶也掌節掌守邦節而辨其用以輔王命注
云邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也是鄭意此五玉即邦節
以其亦用圭璋故此官與掌節同掌之二官相與爲官聯也云
制大小當與琬琰相依者後漢書竇憲傳李注云依準也賈疏
云案玉人琬圭九寸此珍圭玉人不言故約與琬琰同云
王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉者後鄭
說徵守恤凶荒義與杜同大宗伯凶禮云以荒禮哀凶札以恤
禮哀寇亂注云恤憂也此恤凶荒即彼哀凶札不云哀而云恤
者散文得通也又玉藻云凡君召以三節二節以走一節以趨
注云節所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一周

禮曰鎭圭以徵守其餘未聞也據彼注則凡召羣臣亦以珍圭
不徒徵諸侯矣云如今時使者持節矣者以漢時使者至郡國
必持節爲信與周制王使至邦國執瑞節事略同漢節形制如
周之旌節與五玉不同鄭舉以況義耳詳掌節疏云恤者闓府
庫振救之者一切經音義引聲類云闓亦開字凶荒須開府庫
振救之故使人執珍圭以往也云凡瑞節歸又執以反命者掌
節云皆有期以反節明使者執王之瑞節以往事竟歸時仍執
此瑞節以反命於王也下凡瑞節皆同 **牙璋以起軍旅以治兵**
守鄭司農云牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時
以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊
人戍遂諸侯戍周疏牙璋者賈疏云玉人云牙璋中璋七寸射

二寸厚寸以起軍旅以治兵守此不云中璋者中璋比於牙璋
殺文飾揔而言之亦得名爲牙璋以其鉏牙同也以此而言此
文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用牙璋小軍旅用中璋矣
注鄭司農云牙璋瑑以爲牙者玉人注云有鉏牙之飾於琰
側是也云牙齒兵象故以牙璋發兵者以其鉏牙不平故云兵
象白虎通義文質篇云璜以徵召璋以發兵琮以起土功之事
璋以發兵何璋半圭位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也
故以發兵也班說惟璋發兵與此牙璋同而義與先鄭異又說
璜徵召琮起土功此經皆無文公羊定八年傳何注亦云禮琮
以發兵璜以發衆璋以徵召說文玉部又以琥爲發兵瑞玉並
與此經不同蓋別有所據云若今以銅虎符發兵者御覽珍

寶部引馬注云牙璋若今之銅虎符與先鄭說同以發兵者王應劭云漢書齊王傳魏勃紿召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也吳王傳弓高侯責膠西王曰未有詔虎符擅發兵擊義國嚴助傳上曰新即位不欲出虎符發兵郡國廼遣助以節發兵會稽是也互詳掌節疏云玄謂牙璋亦王使之瑞節者王使起軍旅治兵守時持此爲瑞節與珍圭以徵守恤凶荒同左哀十四年傳說宋公使向巢討向魋云司馬請瑞以命其徒攻桓氏杜注云瑞符節以發兵又襄二十五年傳鄭人陳司徒致民司馬致節司空致地蓋皆起軍旅之節故司馬請之致之也云兵守用兵所守者謂彊埸有警治兵爲守禦也云若齊人戍遂諸侯戍鄫者春秋莊十三年經春齊侯宋人陳人蔡人邾人會於北

杏左傳云遂人不至夏齊人滅遂而戍之又昭二十七年左傳云十二月晉籍秦致諸侯之戍于周引之證此治兵守即兵戍之事也**璧羨以起度**鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以爲度玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸衺一尺疏注鄭司農云羨長也者先鄭以羨爲延之借字玉人注云羨猶延爾雅釋詁云延長也是羨延同訓長也云此璧徑長尺以起度量者徑長尺即謂直徑尺也先鄭蓋亦以璧羨爲璧作橢圜形起度量之義詳玉人疏引玉人職曰璧羨度尺以爲度者證徑長尺之度也云玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸衺一尺者賈疏云案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圓矣今云璧羨羨是引從而言是爲長意故先鄭後鄭皆爲不圜也云蓋者此璧本徑九寸今言羨則減廣一寸以益上下故玉人以爲上下一尺則橫徑八寸矣無正文故云蓋以疑之也**駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸**鄭司農云駔外有捷盧也駔讀爲駔疾之駔疏讀爲沙謂圭璋璧琮琥璜皆爲開渠爲眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也玄謂以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏駔圭璋璧琮琥璜之渠眉者玉人駔琮字說文玉部作珇則此經故書疑亦或爲珇許訓爲琮瑑鄭所不從詳玉人疏六玉詳大宗伯疏 注鄭司農云駔外有捷盧也者賈疏云先鄭讀駔爲駔牙之駔故云外有

捷盧捷盧若鋸牙然後鄭不從之也段玉裁云此疏駔牙之駔當作鉏牙之鉏玉人注牙璋有鉏牙之飾鉏牙即說文金部之鉏鋙一作鉏鋙齒部作齟齬左氏傳作鉏吾捷盧若鋸牙然者周頌有瞽毛傳說文丵部皆有捷業如鋸齒之語故用此釋捷盧以釋鉏牙也案段說是也捷盧之盧疑與鑪同說文金部云鑪錯銅鐵也蓋謂刻玉分爲鉏牙若捷業鑪錯之形云駔讀爲駔疾之駔者段玉裁云駔疾亦壯字敏捷之意詒讓案說文馬部云駔壯馬也駔疾蓋謂馬行疾也但駔疾與外有捷盧之義無會竊疑讀爲當作讀如此擬其音非釋其義也云疏讀爲沙者段玉裁云疏在魚模部沙在歌弋部漢人合音最近故讀疏爲沙云謂圭璋璧琮琥璜皆爲開渠爲眉瑑沙除以斂尸令汁

得流去也者說文眉部云眉目上毛也从目象眉之形上象額理也蓋眉象額理因之凡瑑刻成文理亦謂之眉眉又與堳通刻玉為容突界畫容者如地之溝渠突者如堳之堳埒故謂之渠眉國語齊語云渠弭於有渚渠眉與渠弭音義亦相近段玉裁云沙除者猶後代人語云沙汰令去之言也於渠眉閒沙除屍汁則重言璧琮之義無著故鄭君不易字云玄謂以斂尸者於大斂焉加之也者賈疏云以其六玉所與王為飾明在衣裳之外故知在大斂後也詒讓案王五日小斂七日大斂而大斂禮隆陳器服尤備故知六玉所用在於大斂也左定五年傳季平子卒陽虎將以璵璠斂仲梁懷弗與曰改步改玉呂氏春秋安死篇亦述此事杜高注並以璵璠為右佩玉案彼以璵璠斂

當即人君以玉斂之禮杜高說並非也云駔讀為組與組馬同聲之誤也者說文衣部云褭以組帶馬也駔玉與帶馬皆以組聯綴其義同故後鄭讀從之玉人駔琮鄭亦讀為組駔組並從且聲故云聲之誤云渠眉玉飾之溝瑑也者呂氏春秋上農篇高注云渠溝也御覽天部引元命苞云玉之為言溝刻也宋均注云溝謂作器案溝瑑謂玉之瑑刻容突文漢書律厤志孟康注說竹節為溝節與此相類後鄭此義與先鄭略同賈疏云此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之閒為溝渠於溝之兩畔稍高為眉瑑案依賈說則六玉皆有孔諦案經注義似唯疏璧琮有孔其餘四玉則有渠眉而無孔賈說未塙琮八方有好詳大宗伯疏云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸者聯黃丕烈校改連是也注例用今字許大宰疏說文糸部云組綬屬也案組即織成之綬材以之穿聯六玉取其斂時易於繫綴莊子列禦寇篇云莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地為棺槨日月為連璧連璧即以組穿聯之璧又墨子節葬下篇說送葬云綸組節約疑亦謂此也云圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹者賈疏云已下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方明神之也者覲禮云方明者木也方四尺設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭彼六玉以禮神故喪斂之玉象之亦取神明之義詳司盟疏賈疏云彼上下不用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明者直取置六玉於六處不取玉形之義又案宗伯璧禮天琮禮地

今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者說文去部云疏通也後鄭讀疏如字蓋與明堂位疏屏疏勺義同月令孟春其氣疏以達注云器疏者刻鏤之有司徹疏匕注亦云匕柄有刻飾者謂六玉之內唯璧琮更刻鏤之使兩面疏通以二玉象天地故特殊異之也璧琮皆有好此別於肉閒疏刻為小空與好不同詳大宗伯疏

穀圭以和難以聘女穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讎和之者若春秋宜公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎于王其聘女則以納徵焉疏穀圭以和難以聘女者和難上唐石經捝以字今從宋本補此即玉人云穀圭七寸天子以聘女是也賈疏云難謂兩諸侯相與

第　冊　續修四庫全書　第22　版反內

爲怨仇王使人和之則執以往故執善圭和之使善也聘女亦
是和好之事故亦用善圭也　注云穀圭亦王使之瑞節者義
與珍圭牙璋同云穀善也者爾雅釋詁文御覽引馬注云穀圭
七寸穀善義與鄭同云其飾若粟文然者蓋與穀璧同云難仇
讎者謂人注云難相與爲仇讎公羊僖二十七年何注云古者
諸侯有難王者若方伯和平之後相犯者復故罪即和難之事
云和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯者宣四年左傳文杜
注云莒郯二國相怨故公與齊侯共平之是也云晉侯使瑕嘉
平戎于王者于注例當作於各本並誤左傳文十七年周甘歜
敗戎於邥垂成元年晉侯使瑕嘉平戎于王杜注云平邥垂之
役引之者亦證和難之事也阮元云瑕嘉釋文作段嘉云本又

作瑕亦作假案段音假古字也云其聘女則以納徵焉者玉人
注云納徵加於束帛案納徵詳媒氏疏賈疏云昏禮有六五禮
用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩
士昏禮用三玄二纁天子加穀圭諸侯加以大璋大夫與士同
故知納徵也琬圭以治德以結好琬圭亦王使之瑞節諸侯有
德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以
命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒
芒故以治德結好【疏】琬圭者創玉人云琬圭九寸而繅以象德
此不云繅亦文不具　注云琬圭亦王使之瑞節者與珍圭牙
璋穀圭同云諸侯有德王命賜之者謂有慶賞之事公羊隱七
年何注云古者諸侯有較德殊風異行天子聘問之皆于大臣

篇云諸侯之君有行事善者以重幣賀之蓋即此治德之事與
大行人間問異也云及諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大
夫執以命事焉者賈疏云時見曰會諸侯來與之會時聘使大
夫來王還使大夫往會焉解經結好也此即大宗伯時聘無常
期一也案依此注及下注說則鄭謂聘覜時有命大夫與侯國
大夫壇會之禮蓋與春秋王人與侯國大夫會盟事略同賈小
祝疏即隱據此以釋小會同此與大行人以會同爲君禮之文
不合則春秋衰世之法不可以釋此經也竊疑此琬圭當是時
聘時王於常禮外以事使賜大夫至賓館命之則執之以爲信
不必有壇會之事也小祝小會同亦非賜大夫之禮詳彼疏引
大行人職曰時聘以結諸侯之好者證經結好即彼時聘時事

也鄭司農云琬圭無鋒芒故以治德結好者以治德結好舊本
並作治德以結好今據宋岳珂本正賈疏云對下文琰圭有鋒
芒者也案御覽引馬注云琬圭九寸琬順也又後鄭玉人注云
琬猶圜也圜即無鋒芒有鋒芒則前鑯而不圜矣說文玉部云
琬圭有琬者蓋文有挩誤戴震云琬琰之名以判上之寸半爲
則也凡圭直判之倨句磬折上端中矩琬圭穹隆而起宛然上
見爾雅宛中宛丘上有丘爲宛丘宛中隆並此義集互詳玉
人疏琰圭以易行以除慝琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭
有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令爲善者
以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而
使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝【疏】注

云瑑圭亦王使之瑞節者亦與珍圭穀圭琬圭同鄭司農云瑑圭有鋒芒傷害征伐誅討之象者瑑與剡聲類同蓋亦取鋭利之義說文金部云鋭芒也籀文作𠛱瑑𠛱聲義亦相近說文又云鋌兵耑也鋒即鋌之俗凡圭皆剡上而此圭所剡角度尤鋭故玉人云剡圭判規謂左右剡坳而下如坳之判即是有鋒芒也周書王會篇云四方玄纁璧瑑孔注云瑑珪也有鋒鋭凡鋒芒則有傷害故為征伐誅討之象云故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓喻告之也者喻黃丕烈據道右懷方氏撢人大行人注校改諭是也晉師注云慝惡也玉人注云瑑圭諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也又調人和難云弗辟則與之瑞節而以執之注亦以瑞節為瑑圭並易行除慝之事也

云玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇者賈疏云此即大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲也但上文治德與此經易行據諸侯自有善行惡行王使人就本國治易之結好與除惡皆諸侯使大夫來聘亦王使大夫為壇命之為異也鄭知使大夫來皆為壇者約君來時會殷同為壇明臣來為壇可知也案此瑑圭亦當是殷覜時王以事使卿大夫至賓館命之執之以為信鄭賈壇會之說未塙引大行人職曰殷覜以除邦國之慝者證經除慝即彼殷覜時事也**大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之**玉器謂四圭祼圭之屬【疏】太祭祀者即上經祀天地肆先王亦兼有祀日月星辰山川等云大旅者即旅上帝四望云凡賓客之事者即祼及造贈等是也云共其玉器而奉之者賈疏云送向所行禮之處也　注云玉器謂四圭祼圭之屬者賈疏云禮神曰器經云玉器故知非瑞是禮神者也云之屬者兼有兩圭圭璧璋邸之等也**大喪共飯玉含玉贈玉**飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右䫜及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛【疏】大喪者賈疏云謂王喪兼有后世子在其中以其更不見共后世子之故也案詳宰夫疏云共飯玉含玉者此與玉府舍人為官聯也賈疏云天子飯以黍諸侯飯用粱大夫飯用稷天子之士飯用粱諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時此即禮記檀弓云飯用米貝不以食道鄭云食道褻米貝美是也含玉者則有數有形雜記云天子飯九貝諸侯七大夫

五士三貝者鄭云夏時禮以其同用貝故也周天子諸侯皆用玉亦與飯俱時行之案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之詒讓案飯含所用古說多異雜記說天子諸侯大夫士皆飯貝鄭彼注云此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉白虎通義崩薨篇云唅用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也續漢書禮儀志劉注引禮緯稽命徵云天子飯以珠唅以玉諸侯飯以珠唅以璧卿大夫士飯以珠唅以貝雜記孔疏引禮戴說同此並謂天子飯含用玉與此經義合至說苑修文篇云天子含實以珠諸侯以玉大夫以璣士以貝庶人以穀實公羊文五年何注云含天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制

也文家加飯以稻米御覽禮儀部引春秋說題辭說同惟褺作璧字通諸文紛舛蓋所聞之異孔廣森云周禮天子不飯貝故典瑞曰大喪共飯玉含玉且如禮文明飯與含爲二事雜記諸侯相含執璧將命左傳陳子行使其徒具含玉則含者自天子達於大夫皆用玉其飯所用有差當如白虎通義所說也案孔謂天子至大夫含皆用玉是也左成十七年傳云子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年傳云陳子行命其徒具含玉並大夫含用玉之證孔疏謂大夫不以珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉殆不足據凡諸家說飯含或以珠者亦卽玉之小者鄭注所謂碎玉以雜米者不必蚌珠也惠士奇云珠者玉之圜好如珠卽玉府之珠玉也案惠說是也莊子外

物篇引詩曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲呂氏春秋節葬篇說厚葬亦云含珠鱗施是卽飯含有用珠之證凡飯以碎玉含以小璧此經及禮緯戴說皆分飯含爲二事區別甚明荀子禮論篇云飯以生稻唅以槁骨貝也彼似據士禮言之士喪禮云飯以米貝是舉飯以晐含非士無含也但禮緯及戴說並謂士飯亦用珠則於經無文未知塙否至飯玉小於含玉而與含玉同實尸口故散文亦得互稱諸書或舉含以晐飯或稱飯而略含於義並不戾也云贈玉者賈疏云案既夕禮葬時棺入坎贈用玄纁束帛卽天子加以玉是贈先王之物也　注云飯玉碎玉以雜米也者舍人云喪紀共飯米是大喪飯亦用米故知飯玉亦碎之以雜米也凡天子飯含之米蓋皆用黍詳舍人疏云含玉柱左右齻及在口中者者齻釋文作顚云儀禮作齻案既夕記云實貝柱右齻左齻說文無齻字阮元云齻字不古當是儀禮本作顚謂齒之盡處牙車也賈疏云案士喪禮云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之既言左右及中明知柱左右齻及口中鄭彼注象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以雜記差之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫以上不徒柱左右與中央耳又賈既夕禮疏云左齻右齻謂牙兩畔最大者云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者雜記云含者執璧將命曰寡君使某含鄭彼注云含玉爲璧制其分寸大小未聞賈疏云彼是諸侯薨鄰國遣大夫來弔幷行含禭賵之禮諸侯用璧天子雖用玉其

形無文故取諸侯法以況之天子亦爲璧形而小以其入口故知小也金鶚云鄭謂五等璧有大小疑當依命數公九分侯伯七分子男五分天子之玉一寸二分不必爲璧制然經無明文未可定也云贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛者大宰注云贈玉既窆所以送先王賈疏云以既夕禮云贈用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案束帛謂玄纁也既夕禮云贈用制幣玄纁束注云丈八尺曰制二制合之束十制五合雜記注引彼文束下有帛字賈所引與雜記注同**凡玉器出則共奉之**玉器出謂王所好賜也奉之送以往遠則送於使者　疏凡玉器出則共奉之者此

與玉府內府爲官聯也　注云玉器出謂王所好賜也者以上經云大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之大典禮所用玉器已具於彼此又云凡玉器出明惟據好賜而言賈疏云天府云遷寶謂徙國都此不言遷直言出故知王所好賜之者也云奉之送以往者天府注云奉猶送也所賜在近則典瑞親奉玉器往送致之也云遠則送於使者者典瑞王官自有職守不得遠出若王所好賜在遠則王自使人就賜之典瑞則奉玉器送於使者不自往賜也

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命　五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀爲儀　疏　掌諸侯之五儀諸臣之

五等之命者此即小宰八成聽祿位以禮命之事儀即禮也大戴禮記朝事篇云古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵大行人掌諸侯之儀以等其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也義即本此經　注云五儀公侯伯子男之儀者賈疏云此五儀有三等之命命雖有同者其儀皆異若然大宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀即異此則命同儀有異於義乖者但大宗伯經云九儀之命據九等之命爲九儀故注每命異儀是命異儀即異經云掌諸侯之五儀即是據五等之爵爲五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也者賈疏云此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無四命以至五命明臣有五等通不命也是以皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿已下如公國五命三等詒讓案王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等此前五等即此經之五儀後五等分士爲三等而無孤與此下文不合故鄭不據彼爲釋鄭知此諸臣五等之命不據王臣者以王臣位尊加命即爲諸侯則得上關五儀且下經言王臣唯三公卿大夫三等加以士亦止四等若依命數分士爲三則又成六等與經並不合司服說五等諸侯服後亦即繼以侯國諸臣之服不及王臣明王臣禮服視命爲差已該於

五儀五等之中兩聯義可互證也云或言儀或言命互文也者此諸侯言五儀下文云上公九命侯伯七命子男五命是則諸侯之儀亦視其命也此諸臣言五等之命下公之孤四命以下亦言宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數是諸臣之命亦含有儀明儀與命相將經互文以見義也云故書儀作義鄭司農義讀爲儀者肆師注同

上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節　上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋

方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉疏上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節者以下正諸侯之五儀也自此至職末大戴禮記朝事篇文並同車旗旗彼並作旌義同此據畿外諸侯之命皆以奇爲數王制云三公一命卷不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命案三公加命與上公同次國之君即侯伯小國之君即子男也說與此同　注云上公謂王之三公有德者加命爲二伯者明三公八命不作伯不得加命稱上公也大宗伯九命作伯注義亦同此即掌客經並以三公與上公內外相對爲文鄭以經有爲伯之文故并合釋之加命者即下文三公八命出封加一

等是也二伯詳大宗伯疏三公詳地官敘官考工記總敘疏云二王之後亦爲上公者此九命上公之正名雖不作伯亦得稱上公也公羊隱五年傳云天子三公稱公王者之後稱公賈疏云案孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯若然宋公爲殷之後稱公春秋之代杞爲夏後或稱侯或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若虞公虢公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱公武王滅殷虞虢無過可退無功可進雖周之親戚仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同族有出封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所居謂城方也者說文宀部云家居也國之所居即都城

也云公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步者賈疏云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以五爲節以天子城方十二里而言此九七五亦當爲九里七里五里爲差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者百里之國九里之城注玄或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然則大國七里次國五里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三里爲差也若據此文九命者以九爲節七命者以七爲節五

命者以五爲節又案文王有聲箋云築城伊淢適與城方十里等小於天子大於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言異代者以其無正文不敢質言也是以隱公元年祭仲云都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步爲五里是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣又是天子城十二里而言也案坊記注云

子男之城方五里與此注同孔疏引鄭駁異義云天子城九里公城七里侯伯之城五里子男之城三里又詩大雅文王有聲孔疏引駁異義云鄭伯之城方五里則又以侯伯之城爲方五里與此注異賈所引鄭說鄭伯城制又與駁異義不同未詳所據天子諸侯城制之差當以書傳注前一解爲正此注及詩箋說並非是金鶚亦謂天子城當九里又云典命國家固是言城然不必謂城方也匠人言旁三門是天子城十二門月令季春之月田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門月令爲呂氏所收或雜入秦制秦本伯爵而僭擬上公故城設九門太平寰宇記古魯城凡有七門魯侯爵其城門七餘可類矣凡天子十二公必九侯伯七子男五其門亦宜然然則典命國家以城門言

也案金說近是又案此注說公宮方九百步以下亦無正文鄭各該命數差之以此上推則天子宮宜方千二百步戴震焦循則依匠人天子城方九里謂宮當方九百步其說甚塙依彼降殺則公宮當方七百步侯伯宮當方五百步子男宮當方三百步鄭此注所說皆宜遞減而經言宮室以命數爲節或亦當別有所指與又禮書引尚書大傳說天子堂廣九雉諸侯七雉伯子男五雉士三雉亦與命數不相應彼文亦疑有舛誤並詳匠人疏云大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉者彼職文有上公樊纓九就建常九斿等即此經之車旗又有冕服九章等即此經之衣服又有執桓圭九寸繅藉九寸貳車九乘介九人禮九牢朝位賓主之閒九十步等即此經之禮儀以彼文等數詳備故以爲釋

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命

【疏】王之三公八命其卿六命其大夫四命者此明王臣之禮命與諸侯五儀相儗也凡畿內諸臣之命皆以偶爲數加命則有奇數孤命數經無見文賈後疏謂孤同卿六命賈子問孔疏說同通典賓禮引高堂隆說則謂天子之孤七命金鶚云以公之孤四命卿三命推之王朝孤當與三公同八命案以上三家說皆得通疑當以高堂隆說爲長蓋孤即冢卿其次當如卿而加一命故卿正六命而孤

則加爲七命猶之三公正八命作伯則加爲九命即其比例也說文鳥部引周禮孤服驚冕驚冕服七章與七命正相應疑隆實本此經舊師遺說或出許鄭以前矣互詳大宗伯司服疏云及其出封皆加一等者明王臣有出封之法加等即與上文上公以下同也云其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之者謂以八六四爲節皆如其命數以鄭義推之則采地之城三公方八里卿方六里大夫方四里也宮則公方八百步卿方六百步大夫方四百步也車則公貳車八乘馬纓八就卿貳車六乘馬纓六就大夫貳車四乘馬纓四就也旗則公八斿卿六斿大夫四斿也禮儀則公介八人禮八牢朝位八十步卿介六人禮六牢朝位六十步大夫介四人禮四牢朝位四十步也但依此經衣服

亦如命數而司服冕服無八章六章四章之衣賈司服疏云凡天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章則小章章依命數則皆十二爲節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已自餘驚冕毳冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命玄冕一章卿大夫中則有二命二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小章乃可得依命數案賈說冕服大章之外章別有小章如命數其說於古無徵然毛詩唐風無衣云豈曰無衣六兮傳云天子之卿六命車旗衣服以六爲節據毛詩則似王朝卿自有六章之衣孔疏云三公服毳冕孤卿服絺冕大夫服玄冕司服注云絺冕衣一章裳二章然則絺冕之服正有三章而此云六爲節不得

爲卿六章之衣故毛鄭並不云章或者司服之注自謂天子之服隆殺之差其臣自當依命數也孔廣森云典命言衣服之數皆如命數詩曰豈曰無衣六兮左傳鄭伯賜子產次路再命之服則服章有以偶者矣蓋三公八命袞而八章孤卿六命鷩而六章大夫四命毳而四章且王之士亦當有冕上士三命服亦三章中士二命服亦二章下士一命服亦一章案孔說足證詩義但王朝諸臣之服司服無明文孔氏所解與詩疏不同據詩王風大車傳云毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以決訟則毛不謂天子大夫正服毳冕王制云三公一命卷則三公加命乃服袞本服當爲鷩冕以此差之則公孤當同鷩冕卿當毳冕大夫與上士當希冕中下士當玄冕無衣疏謂三公毳冕孤卿絺冕大夫玄冕固非孔廣森陳奐謂三公袞冕卿鷩冕大夫毳冕亦加服非正服也至其章數以詩禮參互推之蓋三公服鷩冕八章孤亦服鷩冕而七章卿服毳冕六章大夫服希冕四章上士亦服希冕而三章中士服玄冕二章下士亦服玄冕而一章若然則五冕之服章數蓋皆有奇有偶鷩冕有七章八章毳冕有五章六章希冕有三章四章玄冕有一章二章皆奇偶兼備乃得與命數相應臣服袞冕雖以九章爲至隆而王自有十二章之衮是亦得備奇偶之章矣如是則與禮命詩文符合無迕儒得其義也三公孤鷩冕及士亦服冕詳司服及大宗伯疏　注云四命中下大夫也者以經但言大夫四命不云中下有異故知同四命也先鄭則謂四命

者專爲中大夫下大夫則三命詳大宗伯疏沈彤云孟子王制序大夫皆止一等是不分二等之明徵云出封出畿內封於八州之中者賈疏云其王朝公卿大夫亦有舊在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外在八州之中諸侯也詒讓案據小司徒載師注王三公采地大都百里卿采地小都七十里大夫采地家邑五十里是三公采地僅當畿外男國之地卿大夫采地又減焉故必出封畿外公始得受五百里之地卿始得爲侯伯受四百里三百里之地大夫始得爲子男受二百里百里之地而命各加一等也毛詩傳說天子大夫出封加子男之服卽本此經汪龍云毛正謂王朝大夫出封爲子男乃得服毳冕也疏申傳義乃曰毛意以周禮出封謂出於封畿非封爲諸

侯誤矣案汪說是也孔疏以出封爲出於封畿不徒與此經義牾亦未達毛指矣云加一等襃有德也大夫爲子男卿爲侯伯者賈疏云王朝公卿大夫無功可進無過可退者不得出封以知加一等爲酉而之君者是襃有德也卿爲侯伯大夫爲子男也鄭不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不言也案白虎通義攷黜篇云大夫功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里班說亦與鄭賈義同惟所說三等封國里數並依今文五經說與大司徒經不合耳云其在朝廷則亦如命數耳者謂公卿大夫未出封及五等諸侯入爲王官者在朝廷服各如其本命數賈疏謂鄭意出加入則不加不減是也詩王風大車箋云古者大夫服毳冕以巡行邦國則是子男入爲大夫者此

即賈入不加不減之說彼孔疏引鄭志荅趙商亦云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國加其命數互詳大宗伯疏云王之上士三命中士再命下士一命者大宗伯注義同賈疏云序官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下者見經大夫四命四命以下唯有三等之命故也然公知大夫以八命六命四命爲陰爵者一則擬出封加爲陽爵二則在王下爲臣是陰官不得爲陽爵故也下士既無出封之理又極卑賤故有三命一命爲陽爵無嫌也案賈說非也白虎通義攷黜篇云元士有功者亦爲附庸世其位是士亦有出封之法經注文不具耳通典職官云天子元士出封爲附庸加一命爲四命大夫以下德盛者出則爵命並加士則德未周滿但得進命不

進爵也是以卿出則爲侯伯大夫出則爲子男皆爵命並進士出爲附庸但得進命故附庸之君猶稱名與士同故春秋傳云附庸之君名也杜說亦與班同凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男誓猶命也言誓者明天子既命以爲之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉【疏】凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等者於經例當作于唐石經及各本並誤此明五等侯國世子之禮亦與五儀相儗者也凡經例皆稱王此云誓於天子者對諸侯之稱曲禮云君天下曰天

子是也彼孔疏引五經異義云易孟京說王美稱天子爵號是天子有爵古周禮說天子無爵同號於天何爵之有許慎謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱同古周禮義鄭駁云案士冠禮云古者生無爵死無謚自周及漢天子有謚此有爵甚明云無爵失之矣春秋成八年經云天子使召伯來錫公命公羊何注云王者號也天子者爵稱也聖人受命皆天所生故謂之天子白虎通義號篇云以爲接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也何班並從易說通校全經六篇稱天子者惟此及司弓矢校人玉人弓人五職皆以對諸侯大夫士爲文蓋與曲禮春秋義略同非接上事天之號至古周

禮說以天子爲非得鄭所不從既無關經義可存而不論也此
經見諸侯世子禮差之等其王世子禮無文蓋亦當下王一等
詩召南何彼襛矣敘說王姬下嫁於諸侯車服下王后一等則
世子之降於王亦不逾一等明矣云未誓則以皮帛繼子男者
猶大行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君彼注云繼古
文之也朝聘之禮每一國畢乃前此諸侯之子繼子男亦謂子
男禮畢諸侯子乃前其位則與子男同春秋釋例云此謂公侯
伯子男之世子出會朝聘之儀也繼子男之末命數相準故也
注云誓猶命也者說文言部云誓約束也案約言爲誓引申
之凡策命有誥戒之辭亦得謂之誓賈疏云諸侯世子皆往朝
天子天子命之爲世子故以誓爲命也案賈說是也國語周語

云晉武公以括與戲見王王立戲韋注云以爲太子此卽諸侯
適子見天子天子命爲世子之事所謂誓也春秋釋例云誓者
告於天子天子正以爲世子受天子報命者也未誓謂在國正之而
未告天子者也杜據春秋以後諸侯世子無見天子之事故不
待見而命非古制也誓錫事記並作省案省誓義亦略同大傳
云大夫士有大事省於其君干祫及其高祖注蓋以施命言之謂
之誓以涖覲言之謂之省省於其君猶省於天子也速言之則
曰誓省玉藻云唯君有黼裘以誓省誓省亦謂施命涖事也誓
命省覲皆爲嘉善之事故鄭大傳注云省善也於義亦通而玉
藻注訓省爲獮則未塙云言誓者明天子既命以爲之嗣樹子
不易也者謂以樹子故殊異其文不曰命而曰誓公羊僖三年

傳穀梁僖九年傳孟子告子篇並載齊桓公命諸侯云無易樹
子公羊何注云樹立本正嫡無易本正當立之子是其義也云
春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝朝行國君之禮是也者穀
梁傳云曹伯使其世子射姑來朝朝不言使言使非正也使世
子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣諸侯相見曰朝案鄭謂曹
世子行國君之禮蓋卽據穀梁伉諸侯之禮之文但依此經則
世子得攝君曹世子來朝左氏亦以爲禮而穀梁以爲非正公
羊亦譏父老子代從與此經義異左傳孔疏引何休膏肓以
爲左氏以人子安處父位尤非衰世救失之宜於義左氏爲短
鄭箴云必如所言父有老耄罷病孰當理其政預王事也又引
蘇寬云誓於天子下君一等未誓繼子男並是降下其君審是

安居父位然則鄭不以用國君之禮爲非依此經及左氏義也
依左傳杜注及釋例說則曹世子乃未誓而攝其君者鄭意當
與杜同此引之者證世子得攝君不謂已誓也荀子正論篇云
老者不堪其勞而休也故曰諸侯有老天子無老明諸侯有父
老子攝之法足證箴膏肓義云公之子如侯伯而執圭侯伯之
子如子男而執璧者此並謂已誓者也禮各下其君一等則公
之子不得執桓圭而降執侯伯之信圭躬圭侯伯之子則不得
執玉而降執子男之穀璧蒲璧也賈疏云以其上公九命侯伯
七命子男五命經云下其君一等明依命數爲降以知義然也
若公之子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子
男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉者子男之

子適已誓未誓二者而言未誓者則專屬公侯伯之子言之子
男之子雖已誓以下父一等則不得執璧公侯伯之子未誓則
不止下父一等故與子男之子同執皮帛次小國之君小國之
君卽子男也若然則子男之子已誓未誓禮無差等所謂禮窮
則同也必執皮帛者比於孤卿大宗伯六摯孤卿執皮帛其名
制等差具於彼注此經諸侯適子未誓者之摯其飾帛當與公
之孤同用豹皮書舜典三帛僞孔傳云諸侯世子執纁公之孤
執玄附庸之君執黃孔疏引王肅注亦同則諸侯世子所執之
帛與公之孤附庸之君異色依大宗伯注凡帛悉爲璧色繒無
纁玄黃之別王孔說疑不足據又依王孔說附庸之君亦執帛
哀七年左傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國杜注云附庸執

帛孔疏云以世子既繼子男附庸亦繼子男公之孤四命以皮
帛眡小國之君附庸無爵雖不得同於子男其位不卑於世子
與公之孤也諸侯世子各稱朝附庸亦稱朝是與世子相似故
知執帛也且附庸是國此言執玉帛萬國國而執帛唯附庸耳
案此經注並不言附庸所執當據王孔杜諸家說補其義也又
此經亦無附庸之君命數左傳隱元年疏及通典職官並謂附
庸四命是也云其賓之皆以上卿之禮焉者此亦主子男之子
與未誓者言也若公侯伯之子已誓者其賓之當亦下其君之
禮一等未誓則賓之以上卿之禮故左桓九年傳云曹太子來
朝賓之以上卿禮也杜注云諸侯之適子未誓於天子而攝其
君則以皮帛繼子男故賓之以上卿各當其國之上卿案杜謂

各當其國之上卿者謂公侯伯之子未誓則依賓公侯伯上卿
之禮子男之子無論已誓未誓則一依賓子男上卿之禮是也
御覽皇親部引服虔亦云曹伯有故使其太子攝而朝與命曰
諸侯之嫡子攝其君未誓於天子則以皮帛繼子男如諸侯之
上卿之禮也上卿出入三積飧三牢牽二牢一享一食宴之也
此卽杜所本鄭意當與彼同賈疏云若行朝禮擯介依諸侯法
其饔餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆據父在而言若父卒
後得誓者皆得以諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記
云君薨太子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱
子而與諸侯序又定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子
晉侯宋公蔡侯衞侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則

是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也**公之孤四命**
以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士壹命其宮室
車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男
之卿再命其大夫壹命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡
其命之數眡小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也鄭
司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國
之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五
人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下
大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人
上士二十七人【疏】公之孤四命以皮帛眡小國之君者以下辨
諸臣五等之命也公之孤命摯並下子男一等而禮略同云其

卿三命其大夫再命其士壹命者大戴禮記朝事篇壹作一案壹一古今字此經五等侯國孤卿大夫士命數尊卑之差並升降因一等王制云次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫又云大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命案王制文與此經差異依此經公孤四命卿三命大夫再命王制則大國卿三命下卿再命大夫一命此侯伯卿大夫命與公同王制則以侯伯爲次國無卿大夫命數之文彼注以上下文約之謂次國卿二命下卿及大夫並一命與公異此經公有孤卿二等侯伯子男並止卿一等王制則卿有上中下三等此大夫並止一等而王制則大夫有上下二等並差牾不合

故鄭彼注亦引周制以明其異孔賈疏並謂彼爲夏殷禮亦無塙證孫希旦云左傳晉侯以三命命先且居將中軍以再命命先茅之縣賞胥臣以一命命郤缺爲卿魯季平子叔孫昭子初以再命爲卿及伐莒克之更受三命是公侯伯之卿以三命爲極而其初升者或惟再命及一命也子男之卿以再命爲極而其初升者或惟一命也案孫說是也王制與此經文雖不同義實互相足左襄二十六年傳亦說鄭賜子展三命之服子產再命之服是侯伯之卿自有再命壹命者蓋初命爲卿命數皆減與大夫同加賜乃得三命此經唯云卿三命者據其最貴者言之實則公侯伯卿不必皆三命而大夫士亦不必皆再命壹命可類推也云其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數者眡朝事

記作視案眡視亦古今字詳大宰疏賈疏云諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各眡其命數者若宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四斿冕服四章三命者以三爲節再命一命者亦以命數爲隆殺也但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無旒其士服爵弁並無章飾是以雜記言爵弁也諸侯之大夫一命以上即有貳車士雖一命亦無貳車天子之士再命以上可有貳車也案依賈說衣服章如命數則孤服絺冕當四章卿大夫服玄冕有一章二章之差亦奇偶兼備與王臣服章用偶數同也又一命以上宮室車旗等皆依命數爲差其不命之士亦有宮室蓋與庶人同若貳車及旗斿衣章等皆無也少儀云貳車者上大夫五乘

下大夫三乘鄭注云此蓋殷制也周禮貳車卿大夫各如其命之數郎據此經爲說又既夕禮云薦馬纓三就注云諸侯之臣飾纓以三色而三成天子之臣如其命數依彼注說則侯國孤卿大夫士馬纓同三就不依命數與王臣異也　注云視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也者此亦注用今字作視也此孤是大國之臣故仍列卿大夫之位與上諸侯適子未誓繼子男即列諸侯之位者異也賈疏云知義然者案大行人云大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆視小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已豹皮表之爲飾繼小國之君言次之也其他謂貳車及介牢

禮賓主之間折將幣禮酢饗食之之數以此而言則以皮帛者亦是更以贄見若正聘當執圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君後則與此注列於卿大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其佗眡小國君并彼注貳車及介以下是也鄭司農云九命上公得置孤卿一人者先鄭以經侯伯子男並有卿而無孤知得置孤爲上公也孤大射儀謂之諸公後鄭注亦云大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣義與先鄭同引春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也者證孤得眡小國之君也賈疏云案昭二十三年左傳云叔孫婼爲晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子服回在是其事也若然先鄭引魯

之卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九卿朝焉是並六卿與三孤爲九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯爲州牧立孤與公同若然其孤則以卿爲之故叔孫婼自比於孤也云玄謂王制曰大國三卿皆命於天子者以下引證五等國所置卿大夫士凡數及天子命之之法鄭彼注云命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣案三卿即大宰所謂設其參也詳彼疏賈疏云案王制之文多據夏殷此命卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則與大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注即引

此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子再命己君加一命亦爲三命下卿天子一命若夏殷己君加一命二命足矣周則己君加二命爲三命足矣案賈謂周大國三卿皆三命非也此經卿三命乃專據上卿言之不關中卿以下詳前云下大夫五人者即大宰所謂傅其伍也亦詳彼疏賈疏云王制不言命數者並不得天子命夏殷並己君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者賈疏云夏殷之士不命其二十七士亦應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人爲高行故揔以上士言之

也案賈謂上士二十七人爲上九中九下九亦據王制注義然依鄭大宰注則侯國士不止二十七人詳彼疏云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人者賈疏云上卿天子二命己君不加中卿天子一命己君加一命下卿天子不命己君亦加二命爲再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也案賈說亦非也次國三卿亦不必皆三命詳前云小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人者鄭彼注云小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或欲見畿內之國二卿與案鄭因彼上文說大次小三等國皆大夫位次相當小國亦有三卿明此二卿疑有誤

脫大宰說參亦通五等侯國言之賈疏云若依此三朝解之則三卿之內一卿命於天子爲一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命已君加一命爲再命二卿命於其君不得天子命並己君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得爲軍將也案賈說亦非也次國之大夫小國之卿亦不必皆再命詳前疏

周禮正義卷三十九終

周禮正義卷四十

瑞安孫詒讓學

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用 疏 掌王之吉凶衣服者此皆王執大禮臨大事之服自六冕至冠弁服爲吉服吉禮吉事服之服弁服至素服爲凶服凶禮凶事服之凡服尊卑之次繫於冠冕服爲上弁服次之冠服爲下王之燕衣服別藏於玉府此官當之兼掌其法與彼爲官聯也故月令云仲秋乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有常彼注亦兼祭服朝燕服爲釋是也云辨其名物者即辨冕弁冠諸服之名與物色也 注云用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服

各有所用者並據下文不數兵事者文不具王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘黑羔裘也袞卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗

彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳【疏】王之吉服者以下辨王及諸侯卿大夫士吉凶諸服之差卽此官之官法也鄭師注云吉服者祭服也此王之吉服統冕服六弁服三而言兼有饗射及戎服朝服等蓋與服弁弁絰等吉凶相對爲文不純爲祭服也初學記帝王部引尸子云君天下者黻衣九種卽謂六冕三弁之服弁服無黻尸子蓋冡冕

服通言之玉海車服引三禮義宗云王吉服有九一曰大裘而冕二曰衮冕三鷩四毳五希六玄六者祭祀之服也皮弁素積玄衣素裳緇衣玄端此又三服所謂吉服也玄衣朱裳燕褻之服非廟祭之服故不入九服之數韋弁戎服亦不入吉服之例案崔說王吉服有九似亦本此經然於下文三弁去其韋弁不數而別舉玄端以充其數至玄衣朱裳卽鄭說天子玄端之服而崔云燕服不入九服之數皆與此經不合或展轉援引文有譌易與云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之者依鄭義王祀天玄冕無旒玄衣纁裳無章朱市赤舄冬則黑羔大裘王冕服之最尊者也今案裘冕當十二旒衣裳十二章詳後疏宋綿初云大裘爲冬至祀天之服其時必裘故特言之若他祭

則有春秋四時故變文言衮服儵値冬月裘可知也禮不表裘大裘不裼則大裘之上被以龍衮可知經於祀天不言衮享先王不言裘互相備也祀五帝亦如之承上文言與祀昊天同服儵値夏月則衮冕而已案宋說是也經昊天指冬至圜丘上帝指夏正南郊及大旅言之上帝卽受命帝也五帝當指冬祀黑帝春祀蒼帝雖卽爲受命帝然迎氣五郊禮秩平等與南郊大祀異也月令孟冬天子始裘夏秋及中央所祀三帝皆非服裘之時則亦唯被龍衮而已經云五帝渾舉之辭耳昊天上帝及五帝詳大宰大宗伯大司樂疏其祭地之服此經無文以天地同禮推之蓋亦當服衮冕十二章賈司裘疏依王肅崔靈恩說謂崑崙神州亦服大裘則非其時服不足據也又此經唯見大裘自衮冕以下裘並無文玉藻孔疏云劉氏云凡六冕之

裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也劉氏以六冕皆用大裘按鄭志大裘之上有玄衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也案孔所引卽劉焯劉炫說亦見詩召南羔羊疏依鄭玉藻注說王衮冕以下五冕當服狐青裘二劉說與鄭不合孔氏庳之是也互詳後及司裘疏云享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕者衮冕服亦玄衮衣而九章鷩冕服玄鷩衣七章冕旒裳市舄與裘冕同冬則狐青裘戴震云王大祭服衮冕中祭服鷩冕享先公亦大祭而鷩冕何也士虞禮記曰尸服卒者之上服天子廟享尸服有衮冕鷩冕之殊則天子不敢一服衮冕案戴說

是也周先王先公自文王以上至后稷皆在夏商之世尸上服當以夏收殷哻今周既易以冕服故享先王服九章之袞冕降於祀天之服享先公又降之則服鷩冕也王大朝覲會同亦服袞冕經不言者文略詳後疏云祀四望山川則毳冕者玄毳衣五章以下冕旒裳市舄衮並與鷩冕同云祭社稷五祀則希冕者釋文云希本又作絺案作絺非也詳後疏玄希衣三章爲希冕服酒正注以此王服大裘袞冕祭者爲大祭服鷩冕毳冕祭者爲中祭服絺冕玄冕祭者爲小祭禮器注亦據此定祭祀獻數降殺之差謂祭羣小祀一獻祭社稷五祀三獻祭四望山川五獻祭先公七獻孔疏謂鄭據此職五冕章數釋彼獻數又云案此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血祭祭社稷

五嶽又大司樂祭社稷奏大蔟祀四望奏姑洗又禮緯云社稷牛角握五岳四瀆角尺以此言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以其有功與地同類故進之在上從國中之神莫貴於社稷之類直以功見尊其實卑也以是地別神故不爲尊也金鶚駁鄭禮器注云社稷之尊非四望所可等也大司樂云奏大蔟歌應鐘舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望此地示實該社稷在內大蔟先姑洗咸池先大磬可知社稷尊於四望曲禮云天子祭天地祭社稷祭四方此四方當有四望是社稷次亞於天地豈四望所得儳出其上乎小宗伯大師與祭軍社使有司將事於四望四望卑於社稷可知大宗伯云以血祭祭社稷

五祀五嶽五嶽即四望是四望次於五祀五祀又次於社稷社稷尊於四望甚明周官一經皆社稷尊於四望而司服獨不然何其自相矛盾乎夫天子大社祭九州地示王社祭畿內地示是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以祀上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道社通於地明矣九州地示最爲廣大彼五嶽能與之爭乎案金說甚辯此職冕服之差社稷在四望山川下與大宗伯大司樂諸職文不同熊安生以爲社稷神實卑而以功進之與地類酒正賈疏又以王人在諸侯之上爲比皆不足以申經義惠士奇云司服毳冕祀山川希冕祭社稷此社在山川下者王社也大宗伯血祭祭社稷貍沈祭山川此社在山川上者大社也

黃以周云社稷五祀均有大小大宗伯以血祭祭社稷五祀文列五嶽之上即詩所稱之冢土周書作雒禮記郊特牲所稱之大社是也其五祀左傳所謂句芒祝融蓐收玄冥后土之神祭宜五獻司服以希冕祭社稷五祀禮次四望山川之下如王社州社及社稷之在都邑者是也其五祀則月令祭法所謂戶竈中霤門行之神祭宜三獻案惠黃說於此及大宗伯兩經似皆得通晉書禮志傅咸表謂祭法七祀亦此羣小祀之屬黃說與彼略同但王社亞於大社王容有親祀而七祀五祀則禮甚輕王未必親與其事於此經究未甚合疑事無質宜從蓋闕也云祭羣小祀則玄冕者玄衣纁裳一章也據玉藻祭義王聽朔耕耤皆服玄冕經不言者亦文略也　注云六服同冕者首飾尊也

者弁師所謂皆玄冕是也賈疏云六服服雖不同首同用冕以首爲一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則亦有異但冕名同耳唐郊祀錄引三禮義宗云凡六冕之服皆玄上纁下冕旣大同無以爲別故不得用冕名服取畫章之義異以立名故用服名冕也云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩者賈疏云但后稷雖是公不諡爲王要是周之始祖感神靈而生文武之功因之而就故特尊之與先王同是以鄭不數后稷不窋后稷子諸盩大王父二者之閒並爲先公矣周本紀云后稷卒子不窋立不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒子差弗立卒子毀榆立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉立

卒子公祖類立卒子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類卽組紺亦曰諸盩也大祫於大祖后稷廟中尸服袞冕王服亦袞冕也案中庸注云先公組紺以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸盩天作詩注云先公諸盩至不窋經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷旣不追王故注先公中有后稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中有后稷天作詩是祫之祭禮在后稷廟中不嫌不及后稷故注不言后稷各有所據故注不同也詒讓案此釋之作在成王時則所謂先王者武王文王王季大王及后稷也先公者諸盩亞圉在二祧爲昭以上至不窋不立廟亦爲先公若通言之不窋亦或尊稱先王國語周語祭公謀父稱我先王不窋是也鄭先公之說詩禮注不同中庸注數先公自后稷以下者彼文言追王不及后稷故注亦以后稷爲先公實則后稷爲大祖廟最尊雖不追王而亦得稱先王上祀之禮尤不容降於四親廟享先王服袞冕則享后稷廟亦服袞冕可知故此注先公不數后稷也詩周頌天作序箋義與此注正同惟小雅天保箋先公并數后稷與此注及天作箋並異據孔疏則彼乃唐時俗本而定本自作諸盩至不窋詩箋義前後不宜互異當以定本爲正孔氏援中庸注義反疑其誤傎矣后稷爲先王說互詳敘官及守祧疏諸盩史記周本紀作公叔祖類索隱引世本云大公組紺諸盩又引皇甫謐說同中庸孔疏引此注及世本盩並作盩錢大昕云當作盩

盩類聲相近也云饗射饗食賓客與諸侯射也者賈疏云饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在廟故亦服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服王制孔疏云賓射燕射時亦皮弁也案射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服於寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射亦皮弁也任大椿云諸侯在朝朝服在路寢亦朝服玉藻經文可據以諸侯例天子則天子在朝皮弁明在路寢亦常皮弁燕射在寢其爲皮弁明矣賈疏誤案孔任說是也陳祥道金鶚黃以周說並同詩小雅頍弁箋云天子燕亦用皮弁皮弁卽天子之朝服也賈謂燕射朝服說本不誤而以彼朝服別於賓射皮弁則謬蓋偶忘天

于朝服與諸侯異也凡王大射當在大學辟雍賈謂在虞庠亦誤詳司裘疏又案王養老亦兼用饗食禮故文王世子說天子養老冕而總干親在舞位冕卽玄冕注唯言賓客者文不具也云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬者賈疏云此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈已下爲小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘先鄭注義同此唯大裘爲然其裘冕以下五冕服並當狐青裘皇侃劉焯劉炫說謂六冕皆黑羔裘非也又王安石陳祥道王昭禹鄭鍔方苞姜兆錫並謂祀天服大裘更襲龍衮陸佃戴震又據禮記謂大裘之衮十二章冕十二旒金榜亦云鄭志大裘之上又有玄衣裼謂玄衣更有上衣玉藻大裘不裼言不得見

上衣見裼衣也大裘上衣十二章郊特牲王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也旂十有二旒龍章而設日月以象天天之大數不過十二王者祀天之服象焉十二章九章之服通名衮故於祀天言大裘以示殊異司裘掌爲大裘以共王祀天之服節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車是衮冕九章以下不得服大裘可知也衆陸戴金說是也江永宋綿初金鶚莊有可黃以周說並同蓋自鄭謂大裘不襲衮其服無章冕又無旒與郊特牲文迕王肅私定家語郊問篇遂云郊之日天子大裘以黼之既至泰壇王脫衮矣服衮以臨燔柴戴冕藻十有二旒郊特牲孔疏引家語作臨燔柴脫衮冕著裘又引張融說云王至泰壇乃脫衮服大裘諸義略

同皆肊造不經不爲典要其以大裘爲卽黼裘尤王肅之謬也又王弁服以下亦皆有裘凡韋弁服服韎黃裘皮弁服服狐白裘玄冠服服黼裘並詳司裘疏云衮卷龍衣也者詩豳風九罭篇衮衣繡裳毛傳云衮衣卷龍也玉藻天子龍卷以祭注云龍卷畫龍於衣字或作衮詩大雅采菽篇玄衮及黼箋云玄衮玄衣而畫以卷龍也釋名釋首飾云衮冕衮卷也畫卷龍於衣也案卷龍者謂畫龍於衣其形卷曲其字禮記多作卷鄭王制注云卷俗讀也其通則曰衮是衮雖取卷龍之義字則以衮爲正作卷者借字也覲禮注說衮冕云繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕上公衮無升龍此注云卷龍卽所謂升龍降龍也賈覲禮疏云白虎通引傳曰天子升龍諸侯

降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而已案依鄭賈說衮龍唯繪龍於衣徐鍇本說文衣部云衮天子享先王卷龍繡於下裳幅一龍蟠阿上鄉是謂卷龍繡於裳與鄭異徐鉉本則無裳字鍇本或誤衍也云鷩禪衣也者以鷩衣爲衮衣之次也覲禮云天子衮冕負斧依又云侯氏裨冕注云衮衣者裨之上也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也曾子問玉藻注及家語辨樂篇王注義並同淩廷堪云覲禮注裨冕兼衮冕言之蓋據司服公之服自衮冕而下如王之服也考覲禮經文旣云衮冕又云裨冕則衮冕而上謂

之衮冕鷩冕而下謂之裨冕明矣鄭司農以鷩爲裨衣蓋統鷩
冕而下言之非專釋鷩冕也案先鄭意或當如淩說但後鄭以
裨埤同詁賈覲禮疏謂取裨陪之義則是亞次上服之通名非
指一服言之王六服大裘而冕最上不爲裨衮衣以下五服通
謂之裨此外依鄭義上公衮侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄在
諸侯及諸臣雖爲上服而亦冢王裨衣之名非於本身爲次服
也覲禮注以衮爲裨之上亦謂王裨衣有五衮最爲上耳若然
此注主王言裨衣亦當自衮冕以下覲禮爲侯氏服則可自鷩冕
以下曾子問記君薨告世子生之禮大宰大宗大祝皆裨冕荀
子大略篇云大夫裨冕彼並諸侯卿大夫禮則當自玄冕以下
先鄭訓鷩冕服爲裨衣止可以釋覲禮與此經及禮記皆不相

當也裨荀子禮論篇作卑段借字楊倞注彼謂裨之言卑爲冕
服之最卑者非也云毳罽衣也者爾雅釋言云氂罽也書禹貢
孔疏引舍人云氂謂毛罽也胡人績羊毛作衣爾雅釋文引李
巡本氂作毳是先鄭所本罽者𦋺之借字說文糸部云𦋺西胡
毳布也又毛部云𣰆以毳爲𦋺色如虋故謂之𣰆引詩曰毳衣
如𣰆案詩王風大車之毳衣即毳冕服疑許亦以毳冕爲𦋺衣
與先鄭說同也賈疏云罽績毛爲之若今之毛布案賈義與許
同但五冕之衣同用絲斷無以西胡毛布爲衣之理先鄭說不
經故後鄭不從引書者虞書皋陶謨文僞古文入益稷績今書作
會左傳昭二十五年孔疏引鄭書注讀爲績故此注引之徑作
績今本書疏及釋文並謂鄭讀爲繪非也說文糸部引作繪云

繪會五采繡也許鄭說不同互詳畫繢疏云此古天子冕服十
二章舜欲觀焉者書孔疏引鄭書注云會讀爲繪宗彝謂宗廟
之鬱鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺
讀爲黹黹紩也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫
者爲繪刺者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡案繪當作
績孔疏云鄭意以華蟲爲一　粉米爲一　加宗彝謂虎蜼也此經
所云凡十二章日也月也星也山也龍也華蟲也六者畫以作
繪施於衣也宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六者紩以
爲繡施之於裳也孔又引馬融說與鄭略同賈疏云古人必爲
日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲
取其文理作績者積畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣績

也宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞時有蜼彝
虎彝可知若然宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以
虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼爲宗彝其實是虎蜼也但虎蜼同在
於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以其卬鼻
長尾大雨則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有
文象衣上華蟲火亦取其明粉米共爲一章取其絜亦取養人
黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青爲
形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就
之理也希繡者孔君以爲細葛上爲繡鄭君讀希爲黹黹紩也
謂刺繒爲繡次但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也黃以周
云績漢書輿服志云乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏

侯氏說衣裳備章采乘輿刺繡公侯九卿以下皆織成案漢代乘輿刺繡不用畫衣裳章采不用繡從歐陽家說說文繪訓會五采繡引虞書作繪袞字下亦云卷龍繡從大小夏侯說鄭注蓋從古文說詒讓案十二章之義眾說紛異禮書引尚書大傳云山龍青也華蟲黃也作績黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一又云天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉此謂天子服止五章日月星辰粉及米黼黻皆不爲章是一說也僞孔傳云日月星辰爲三辰華象草華蟲雉也畫三辰山龍華蟲於衣服旌旗會五采也以五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山

龍華蟲爲飾藻水草有文者火爲火字粉若粟冰米若聚米黼若斧形黻爲兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡天子服日月而下此謂天子服有十三章分華蟲粉米爲二去宗彝不在章數是又一說也今案伏傳分配五色既錯亂無義差次五服復傎到失敘且不及日月星辰粉米黼黻尤爲疏屚故禮書引鄭彼注亦以爲疑僞孔十三章之說於古無徵且不數宗彝而云宗廟彝尊亦以山龍華蟲爲飾則書方論服章何以忽涉彝尊於文例亦不可通孟子盡心篇說舜被袗衣趙注云袗畫也爲天子被畫衣黼黻絺繡也此以黼黻絺繡並爲畫文與漢書家說絕異亦不足據反覆推繹鄭義精備不可易也云華蟲五色之蟲者蟲謂羽蟲也爲言此者明華蟲爲一章左傳昭二十

五年杜注云華若草華案杜與益稷僞傳說略同蓋亦分華蟲爲二章與鄭義異孔疏謂孔亦以華蟲爲雉非僞傳旨也彼疏引顧彪說及左傳昭二十五年疏說並不誤云績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也者考工記畫繢之事文此稱績人者鄭所省改鄭注鳥獸蛇云所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者則鄭謂鳥獸蛇卽十二章之華蟲也然其說未塙詳畫繢疏云希讀爲絺或作黹字之誤也者段玉裁謂絺黹二字當互易云此鄭君易希爲黹而辨之曰書或作絺者乃字之誤不可從也僞孔傳作絺云細葛上爲繡是鄭君所謂誤者既易其字爲黹則下文皆作黹說文黹下云箴縷所紩衣正與鄭合今本周禮注黹絺互換遂不可通賈作疏時已誤而其約舉尚書鄭注

云鄭君讀絺爲黹黹紩也固未嘗誤尚書周禮二注同也案段校是也鄭破絺爲黹故廣韻五旨引此經云祭社稷五祀則黹冕卽依鄭讀也今本黹絺誤易故釋文或本作絺蓋其誤在陸氏以前矣云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者鄭意虞夏時衣章有三辰周制冕服九章則無之而桓二年左傳有三辰旂旗之文明易衣章而畫之旌旗也益稷疏引鄭書注說十二章亦云至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差書禮注義同孔氏駁之云郊特牲云祭之日王被袞冕以象天也又云龍章而設日月以象天也鄭云謂有日月星辰之章設日月畫於衣服旌旗也據此記文袞冕之服亦畫日月鄭注禮記言郊特牲所云謂魯禮也要其文稱王

袚服袞冕非魯事也劉彝本陸佃說謂天子袞冕十二章云鄭見司常云日月爲常則謂周人以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝非也交龍爲旂周之衣不去龍熊虎爲旗周之衣不去虎蜼何獨日月爲常而去衣章日月星辰乎案典命職上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節其衣裳九章推而上之天子袞冕十有二章明矣楊復鄭鍔易袚敖繼公李光坡方苞莊存與林喬蔭說並同戴震云周之祭服宗廟所用九文而止耳至於郊祀何必廢古之十二章不用也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭郊特牲曰祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也禮文雖闕天子郊祀袞冕見於此矣衣之章袞猶裳之黼黻皆

以其文特顯而龍章爲至煥則加日月於上無嫌以袞目之大裘不言袞其餘冕服不言裘互文錯見也金鶚云茲天子有十二章之袞衣有九章之袞衣享先王袞冕九章之袞也祭昊天服大裘而冕十二章之袞也王與公侯伯子男差等王皆十二公皆九侯伯皆七子男皆五如圭璧旂常之類不可枚舉然則公服九章天子必服十二章以爲尊卑之別若同服九章是尊卑無別也且周禮尚文則監二代而損益者大抵損質而益文也況冕服尤重文章夏禹不尚文猶且致美而以尚文之周王乃反損十二章而爲九章此必事之事也金榜宋綿初莊有可說同案諸說皆駁鄭之誤陸佃劉彝謂王袞冕十二章公袞冕九章與續漢書輿服志漢明帝所定冕服制同而戴震金鶚同謂天子有十二章及九章之袞說尤精覈矣賈疏謂天子冕服九章爲大章其小章則十二五等諸侯及內外公卿大夫冕服小章各知其命數其說不足據詳典命疏云所謂三辰旂旗昭其明也者左桓二年傳臧哀伯語賈疏云引之者證周世日月星畫於旌旗之意也案大常畫日月星詳司常職云而冕服九章者鄭謂周服章云三辰冕服最盛者不逾九章也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者賈疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則蟲也若不登火在於宗彝上則蟲是六章之首不得以蟲爲五章之首故知登火於宗彝取其明也詒讓案此鄭書注所謂損益上

下更其等差者也於經無文鄭以意定之欲以傅合卷龍虎蜼之義殆不然也孔廣森云袞衣王者之服唯上公以王者之後亦得服之故於文从衣从公言公之上衣也袞爲正字作卷者假借字鄭君乃以卷象龍首卷然遂升龍以爲九章之首又退宗彝於火下欲使蟲冕得取虎蜼爲義廣森疑焉荀子大略篇曰天子山冕則袞冕首山不首龍矣禮有言龍袞者自袞以下無龍章故袞獨以龍名耳禮器曰天子龍袞諸侯黼大夫黻言龍下不及諸侯黼下不及大夫若龍袞首龍豈得又謂諸侯以黼首衣乎案孔謂袞衣不首龍則不必改虞書十二章之次其說自通說苑脩文篇云士服黻大夫黼諸侯火天子山龍亦以天子服章爲首山足證荀子之說但說諸侯以下服章與禮器乖異

金鶚謂說苑指王朝大夫士言禮器指侯國大夫士言其說近
是蓋王朝大夫絺冕有黼無火士玄冕唯有黻而侯國大
夫之服自玄冕而下故與王朝士服同也云九章初一曰龍次
二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝者明畫繢五章之
次云皆畫以爲繢者以配書之作繪也說文糸部云繪會五采
繡也虞書曰山龍華蟲作繪則許謂山龍等皆繡而不畫與鄭
義異云次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻者明常繡
四章之次唐郊祀錄云案三禮圖云凡章文參錯滿衣裳而已
不拘其數崔靈恩云略畫十二焉亦取法則天之大數案崔說
與禮圖不同蓋卽賈疏小章如命數之說所本於古無徵未足
信也又案粉說文黹部作黺云畫粉也米糸部作絲云繡文如

聚細米也則分粉米爲二與書僞孔傳說略同又以爲一畫一
繡並與鄭說大異未知是否云皆希以爲繡者以配書之希繡
也段玉裁謂希亦當作黹下同月令注云祭服之制畫衣而繡
裳孔疏云畫色輕故在衣以法天繡色重故在裳以法地也云
則袞之衣五章裳四章凡九也者衣五章龍山華蟲火宗彝裳
四章藻粉米黼黻合之爲九左昭二十五年傳所謂九文是也
賈疏云以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數案今依戴震金鶚
說天子有十二章與九章之袞又依孔廣森說不改虞書十二
章之次則大裘之袞衣裳皆從偶數衣六章日月星辰山龍華
蟲也裳六章宗彝藻火粉米黼黻也其九章之袞衣五章山龍華蟲
宗彝藻也裳四章火粉米黼黻也皆不如鄭賈所說云鷩畫以

雉謂華蟲也者說文鳥部云鷩赤雉也周禮曰孤服鷩冕又云
鵔鸃鷩也爾雅釋鳥云鷩雉郭注云似山雞而小冠背毛黃腹
下赤項綠色鮮明左傳昭十七年孔疏引樊光云丹雉也案依
許樊說則鷩雉色赤山海經北山經亦謂之赤鷩依鄭義華蟲五
色則不爲純赤或當如郭氏說也漢書司馬相如傳顏注說鵔
鸃形色亦與郭略同冕服畫鷩者釋名釋首飾云鷩憋也性急
憋不可生服必自殺故畫其形於衣以象人執耿介之節唐郊
祀錄引三禮義宗云雉言鷩者取文章采著者以爲稱也云其
衣三章裳四章凡七也者依鄭義衣三章華蟲火宗彝裳四章
與袞冕服同今依書服章舊次則衣三章華蟲宗彝藻也裳四
章亦火粉米黼黻也云毳畫虎蜼謂宗彝也者廣雅釋器云毳

毛也鄭意虎蜼並毛蟲之屬故曰毳冕王制孔疏云宗彝者謂
宗廟彝尊之飾有虎蜼二獸虎有猛蜼能辟害故象之周禮當
毳冕虎蜼淺毛毳毳故也孔廣森云毳冕五章自藻而下釋名
云毳芮也畫藻文於衣象水草之毳芮溫煗而潔也是以虞書
之次爲說案孔說是也黃以周說同云其衣三章裳二章凡五
也者依鄭義衣三章宗彝藻粉米裳二章黼黻也今依服章舊
次則衣三章藻火粉米也裳二章與鄭同云希刺粉米無畫也
者賈疏云衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不
可畫之物今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也
然則毳冕之粉米亦刺之也案鄭意黹冕服以黹爲名明衣裳
皆用繡與它服衣畫裳繡異非謂粉米必不可畫也毳冕之粉

米自畫而不繡賈說非鄭恉畢沅吳志忠校本釋名云黹冕黹紩也紩粉米於衣也義與鄭同云其衣一章裳二章凡三也者衣一章卽粉米裳二章黼黻也鄭說五冕服之章惟此與舊文同云玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉者賈疏云以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄爲名明衣上無畫一章者刺黻於裳而已孔廣森云冕之制以麻衣延玄表纁裏故弁師言王之五冕皆玄冕自希以上各有取義唯玄冕從其正名非以玄衣故也玄冕一章猶升黻於衣詩終南曰君子至止黻衣繡裳此黻有在衣者非玄冕之服而何左宣十六年傳晉侯以黻冕命士會黻冕者玄冕也案孔據詩黻衣及左傳黻冕之文謂玄冕一章猶升黻於衣而秦風孔疏則謂黻皆在裳言黻衣者衣

大名與繡裳異其文耳與孔說異今攷大戴禮記五帝德篇云黃帝黼黻衣大帶黼裳晏子春秋諫上篇云景公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具焉孟子盡心趙注亦謂天子畫衣有黼黻則古書說黼黻在衣者甚多孔說不爲無徵姑存以備一義左傳孔疏又以黻冕之黻爲蔽膝則不塙也云凡冕服皆玄衣纁裳者明六冕之通制也玉藻云衣正色裳閒色鄭注云謂冕服玄上纁下染人注云玄纁者天地之色以爲祭服是冕服玄衣纁裳者法天地之色也喪大記云大夫以玄赬玄赬卽玄衣纁裳書顧命云太保太史太宗彤裳赬彤纁色並相近得通稱也凡冕服玄纁者皆謂染絲織成帛爲之書僞孔傳釋絺爲葛則似謂用布非也孔廣森云大戴禮哀公問五義曰𥿍衣玄

裳冕而乘路者志不在於食葷此冕謂玄冕也郊特牲曰玄冕齊戒顧命曰卿士邦君麻冕蟻裳蟻名玄駒故玄裳謂之蟻裳豈得言冕服唯有纁裳乎案孔謂冕服不必皆纁裳是也但古書說冕服裳不一色而衣則皆玄無異色唯管子輕重己篇說四時服絻各依方色此與月令五時衣略同禮經無文恐非古制荀子富國篇又云天子袾裷衣冕諸侯玄裷衣冕楊注云袾古朱字裷與袞同畫龍於衣謂之袞朱袞以朱爲質也然則朱袞亦祇是於畫龍處先施朱爲質而後布以它章不破其仍爲玄衣也至顧命王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳御覽服章部引鄭書注云蟻謂色玄也僞孔傳說亦同與大戴禮荀子端冕玄裳文正相應此與王麻冕黼裳者蓋皆玄冕玄端齊服書孔疏

引鄭書注云黼裳者冕服有文者也孔申其義以爲袞冕之裳黼卽十二章之一金鶚據畫繢黑與白謂之黼謂此裳黑白相閒故謂之黼又舉玉藻黼裘爲證其說甚塙竊謂顧命爲康王卽位柩前之禮於喪中而行卽位之吉禮王爲喪主不可以無改於常故服齊服玄冕而易玄裳爲黼裳卿士邦君無事陪位則服正齊服玄冕玄裳惟太保太史太宗以方有冊命之盛儀不得不服吉服則玄冕而彤裳此其精義也凡齊服必約玄而後經齊服又有素端故顧命王黼裳明以喪中變禮黼之色黑白相閒不兼取玄端素端之色不純吉也王及諸侯齊服皆玄冕玄端服詳後疏**凡兵事韋弁服**韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服

之遺色【疏】凡兵事韋弁服者以下記弁服也孔廣森云兵事謂凡祠兵命將之事非必戰服也聘禮卿韋弁歸饔餼則韋弁固亦禮服任大椿云韋弁爲天子諸侯大夫兵事之服戎服用韋者以韋革同類服以臨軍取其堅也晉志韋弁制似皮弁頂上尖韎草染之色如淺絳然則形狀似皮弁矣案任說是也依鄭義王韋弁戎服韎韋衣裳禮服則韎布衣裳亦云朱裳或云素裳非也赤市白舄狐黃裘今案當爲纁屨詳屨人疏又案兵事雖服韋弁服臨戰則韋弁服上又蒙甲冑故成十六年左傳說郤至服韎韋跗注而復有見楚子免冑之文斯其證矣 注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳者 釋名釋首飾云弁如兩手相合抃時也以韎韋爲之謂之韋弁也說文韋部云韎茅蒐染韋

也一入曰韎詩小雅瞻彼洛矣云韎韐有奭毛傳云韎韐者茅蒐染韋也一入曰韎鄭箋云韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也孔疏引駁異義云韎草名齊魯之閒言韎聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨士冠禮注云今齊人名蒨爲韎國語晉語韋注云茅蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韎也案毛許鄭韋並以韎茅蒐染者釋其染草之名毛許又以爲一入晉語韋注引賈逵虞翻唐固亦並云一染曰韎者釋其色深淺之度也爾雅釋器云一染謂之縓郭注云縓今之紅也說文糸部云縓帛赤黃色玉藻注云縕赤黃之閒色所謂韎也然則韎與縓紅縕並同色但以韋帛異名此韋弁服即染熟皮爲紅色以爲弁及衣裳韎爲一入與朱四入色淺深不同散文亦得通稱故詩小雅采芑箋云天子之服韋弁服朱衣裳也孔疏謂韎是朱之淺者故以朱表之是也其引別本作朱衣纁裳則誤云春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也者賈疏云左氏傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也使工尹襄問郤至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有同異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白舄之義若然案聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布爲衣也言素裳者亦從白屨爲正也以其屨從裳色天子諸侯白舄士大夫白屨

皆施於皮弁故也詒讓案賈服以跗注爲袴屬鄭則讀跗爲幅衣與裳皆制韋屬幅爲之與喪服記袂屬幅義略同左傳杜注云韎赤色跗注戎服若袴而屬於跗與袴連晉語韋注云跗注兵服自要以下注於跗並與賈服說同任大椿云戎事用韋聘異於戎故不用韋聘禮正服皮弁或以朝服衣皆十五升布此韋弁亦用十五升布爲衣特以韎染異於皮弁朝服之布耳又云司服注以韎韋爲裳與雜問志及聘禮注所云素裳均異賈疏以爲兩解竊疑詩朱芾斯皇箋云天子之服韋弁服朱衣裳特別曰天子之服惟天子得朱裳耳非天子則素裳故聘禮卿韋弁歸饔餼注云素裳以其爲卿故下天子也雜問志釋韎韋之跗注以爲素裳亦據郤至晉卿與聘禮之卿同也然則韋弁

服天子朱裳卿大夫素裳但攷屨人職引鄭志趙商問司服王
后六服之制答曰韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白
舄據此志釋司服韋弁則專據天子之韋弁矣而云素裳白舄
是鄭又明以天子之韋弁爲素裳矣雜問志或鄭未定之說要
當以司服注及采芑箋爲正案任說是也黃以周又據詩羔羊
孔疏謂韋弁韎衣當黃衣狐裘都人士狐裘黃黃賈子新書等
齊篇引作狐裘黃裳謂韋弁服當黃裳其說亦有據今攷韎爲
赤黃之閒色故詩箋云朱裳賈子云黃裳其實通也唯詩采芑
疏以韋弁素裳爲戎服之正則非是又案詩小雅六月孔疏引
孝經注云田獵戰伐冠皮弁又引援神契云皮弁素積軍旅也
白虎通義三軍篇亦云王者征伐所以必皮弁素積何伐者凶

事素服示有悽愴也與援神契說同孔氏謂皮韋同類以皮純
韋言之王制及左傳昭十二年疏並以皮弁爲韋弁之通稱然
則彼所云皮弁卽此韋弁也又荀子富國篇云士皮弁而大略
篇則云士韋弁任大椿謂大略篇之韋弁卽皮弁據此諸文則
韋弁皮弁對文雖異散文可通然孝經緯及白虎通義並云素
積則與兵事韋弁韎裳仍不合且白虎通義紼冕篇云皮弁征
伐田獵此皆服之公羊宣元年何注以皮弁爲武冠又昭二十
五年注云禮皮弁以征不義取禽獸行射以上諸文與經匈冠
弁服袞射鷩冕之文並不相應此蓋今文家之異說彼所云軍
旅皮弁素積者自指皮弁服而言不必謂韋弁素裳孝經緯及
班何諸說與此經本不相謀而孔強合爲一不可通也云今時

伍伯緹衣古兵服之遺色者說文糸部云緹帛丹黃色任大椿
云漢書鼂錯傳四里一連連有假五百服虔曰五百帥名也後
漢書宦者傳曹節弟破石爲越騎校尉越騎營五百妻有美色
注韋昭辨釋名曰五百字本爲伍伯伍當也伯道也使之導引
當道陌中以驅除也案今俗呼行杖人爲五百也又攷古今注
伍百一伍之伯也五人曰伍伍長爲伯故稱伍伯漢制兵吏五
人一戶竈置一伯故戶伯亦曰火伯以爲一竈之主也漢諸公
行則戶伯率其伍以導引也古兵士服韋弁今戶伯服赤幘纁
衣則以戶伯爲古之兵士也西京賦武士赫怒緹衣韎韐武士
卽注所云伍百也眡朝則皮弁服視朝視內外朝之事皮弁之
服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕疏

眡朝則皮弁服者聶氏三禮圖引舊圖云皮弁以鹿皮淺毛黃
白者爲之高尺二寸案依鄭義王皮弁服鹿皮弁白布衣素積
素韠白舄狐白裘今案當爲素帛衣白屨詳後及屨人疏皮弁
書顧命又謂之綦弁詳弁師疏　注云視朝視內外朝之事者
亦注用今字作視也玉藻云天子皮弁以日視朝遂以食諸侯
皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然
後適小寢釋服後云內朝卽路門外之正朝云路寢聽政卽謂
視路寢廷之燕朝諸侯視正朝燕朝同朝服則天子視正朝燕
朝亦同皮弁服也其視皋門內三詢之外朝所服經無文當亦
與視正朝同故賈疏云天子三朝外朝二內朝一二皆用皮弁
故經總云眡朝則皮弁服也蔣震云天子日視朝皮弁服諸侯

以爲覜朝之服凡諸侯相朝聘亦如之詒讓案皮弁爲天子之朝服論語鄉黨篇吉月必朝服而朝集解孔安國云吉月月朔也朝服皮弁服曾子問孔疏引鄭論語注同蓋以彼月吉諸侯覜朔當服皮弁而皮弁爲天子之朝服故亦通稱朝服與禮經凡朝服爲玄冠素裳異也云皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳者白虎通義紼冕篇云皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也禮曰三王共皮弁素積素積者積素以爲裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也釋名釋衣服云素積素裳也辟積其要中使蹙因以名之也士冠禮皮弁服素積緇帶素韠注云皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其腰中皮

弁之衣用布亦十五升其色象焉賈彼疏云素者謂白繒也雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不並言也惟喪服裳三袧有數耳案依鄭賈說則皮弁服白布衣而以素積爲裳也史記禮書則云皮弁布裳是謂裳亦用布敖繼公又云皮弁亦絲衣而色如其裳則謂衣亦用絹二說並與鄭義不同戴震申敖說云皮弁服舊說曰其衣十五升布此據諸侯朝服以爲言殆非也玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之士不衣狐白又曰錦衣狐裘諸侯之服也論語曰素衣麑裘狐白裘麑裘鄭皆以皮弁服爲之上衣記不云乎以帛裹布非禮也然則皮弁服之衣以素明矣異於重素者

其領緣采也褚寅亮云論語云緇衣羔裘素衣麑裘夫羔裘裼以緇布之衣而外加朝服仍用緇布衣則麑裘裼以素衣而外加皮弁服意必仍用素絲矣金鶚云祭服最重天子諸侯祭服皆必絲衣皮弁服非特用於覜朝聽朔亦祭服也大學始教皮弁祭先聖先師大蜡之祭皮弁素服又月朔朝享於廟亦必以皮弁蓋告朔於廟中既以皮弁則朝享亦皮弁可知時祭冕服月祭殺於時祭故服皮弁也皮弁既爲祭服豈有不用絲而用麻哉天子朝服絲衣諸侯朝服故用布衣禮之等殺也郊特牲云朝服以縞自季康子始縞者生絹也素則熟絹縞衣即素衣也是康子僭天子之朝服與八佾雍徹一類也夫禮以康子之朝服縞衣爲僭可知天子之朝服皮弁必絲衣矣黃以周云冕服絲衣

冠服麻衣爵弁皮弁亦次於冕其衣仍用絲凡上衣用絲中衣用帛上衣用麻中衣用布故曰以帛裹布非禮也鄭注玉藻謂皮弁服麻中衣布而詩箋以錦衣狐裘爲皮弁服論語又以素衣麑裘爲皮弁服錦衣絲衣也素衣亦絲衣也上衣布中衣帛君子以爲失禮意案以上諸家說並足輔敖義故詩周頌絲衣其紑載弁俅俅鄭箋以爲爵弁而通典吉禮載五經通義引詩作絲衣其紑會弁俅俅與衛風淇奧會弁文同則通義以絲衣之弁爲皮弁矣說文糸部云紑白鮮衣皃詩曰素衣其紑許引詩雖不作絲衣然以紑爲白色則正皮弁服之衣也蓋西漢經師必有釋絲衣爲皮弁服者斯亦皮弁非布衣之一證矣依敖說皮弁服素衣而禮經云素積者凡禮服之裳無不辟積而素積則唯

皮弁爲然故禮經於皮弁特言素積敖說與經亦無牾也又案鄭聘禮注云皮弁時或素衣是鄭謂皮弁服亦有素衣但爲殊吉之變服郊特牲說蜡祭送終之服云皮弁素服而祭注云素服衣裳皆素文王世子公族在辟公素服不舉注云素服亦皮弁矣孔疏謂衣裳皆素是鄭意皮弁服衣不用白布而用素者爲變服不知皮弁正服亦衣裳皆素其異於變服者加以采緣故無重素之嫌戴氏所辨甚析固不慮其淆掍也至史記布裳之說與玉藻皮弁裘裼亦不合蓋不足據又案雜記子羔之襲也素端一皮弁一孔疏引盧植釋素端云布上素下皮弁服彼素端皮弁二者並襲而盧專以布上素下爲素端其說雖未當而可證盧說皮弁正服不布上必素衣矣是或亦皮弁素衣義證之

一與云王受諸侯朝覲於廟則袞冕者明皮弁爲天子常朝服非大朝覲之服也賈疏云案覲禮云天子袞冕負黼扆節服氏云祭祀朝覲袞冕六人維王之大常注云服袞冕者從王服故知朝覲在廟王服袞冕若然春夏受贄在朝則是眡朝皮弁服也其受享於廟與覲同袞冕故於廟連言朝也案四時朝覲皆在廟服袞冕賈謂春夏受贄於朝乃沿曲禮注之誤詳大宗伯疏又大會同在壇王亦袞冕周書王會篇云天子南面立絻無繁露朝服案王會天子絻即袞冕十二斿不當無繁露彼蓋文誤又彼大會同之服通稱朝服與此經皮弁朝服亦不相應也

凡甸冠弁服　甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以田王卒食而居則玄端　疏　凡甸冠弁服者此王四時常田之服蓋玄冠而加弁也此弁與爵弁韋弁皮弁不同即所謂皮冠孟子萬章篇萬章曰敢問招虞人何以曰以皮冠趙注云皮冠弁也孔廣森云左傳責衞侯不釋皮冠楚靈王雨雪皮冠右尹子革夕王見之去冠皮冠可釋可去則必別有一物加於冠上矣案皮冠蓋猶方相氏之蒙熊皮孔謂別有一物加於冠上其說近是趙氏以弁釋皮冠蓋即據此經凡王田服玄冠而加以皮冠不可云以冠加冠故叚弁以爲稱以弁本冠之大名亦以皮冠舉首蒙之與弁制略相似也以弁加於冠上謂之冠弁服猶下文以絰加弁上謂之弁絰服也田事玄冠上加皮冠有所敬則釋之猶兵事韋弁上加冑有所敬則免之矣冠弁服依鄭義委貌

冠即玄冠緇布衣素裳素韠白舄蓋裘今案當爲白屨詳屨人疏　注云甸田獵也者小宗伯注云甸讀曰田敘官甸祝注云甸之言田也甸田同聲叚借字此不改讀者文略云冠弁委貌者士冠禮主人玄冠注云玄冠委貌也又士冠記云委貌周道也注云或謂委貌爲玄冠委猶安也言所以安正容貌白虎通義紼冕篇云周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也郊特牲注說同釋名釋首飾云委貌冠形委曲之貌上小下大也案鄭不知冠弁之弁爲皮冠故謂冠弁即委貌其說未析而此冠爲委貌則當如鄭義續漢書輿服志劉注引石渠論戴聖說以玄冠爲委貌鄭士冠注從之此注以委貌釋冠弁即謂冠弁爲玄冠則朝服與玄端服裳異

而冠同聶氏三禮圖引張鎰圖云諸侯朝服之玄冠士之玄端之
玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貌形制相同案張圖亦從
鄭義而續漢書輿服志則云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸
制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之牟追殷之章甫者也聶圖
又引舊圖云委貌以漆布爲殼以緇縫其上前廣四寸高五寸
後廣四寸高三寸案玄冠有梁有武而著纓與韋弁皮弁制異
依續漢志及舊禮圖說則委貌似弁而非冠與鄭義不同戴震
又據國語晉語范文子退朝武子擊之以杖折委笄彼朝服而
有委笄明其爲弁制疑朝服大夫以上委貌士玄冠孔廣森金
鶚宋緜初黃以周說並同案士冠禮云委貌周道也章甫殷道
也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收彼於委貌之外別云周

弁明委貌自與弁不同彼記又云三王共皮弁素積是委貌尤
不得與皮弁同制司馬彪說殆不甚塙若然委貌是冠非弁則
不得有固冠之笄故墨子公孟篇云昔者楚莊王鮮冠組纓絳衣
博袍以治其國即朝服玄冠有纓無紘之明證竊疑晉語之委
當如雜記委武之委鄭注云委武冠卷也笄當爲固髮之笄蓋
范武子以杖擊文子之玄冠折其冠卷并及卷內之笄非固冠
之笄也若然自天子下達於士玄冠通爲卷武之制亦同用玄
帛故通謂之玄冠舉其故名則亦通謂之委貌鄭從小戴以委
貌爲玄冠其說自塙不可易也至續漢志說委貌制雖不足據
而謂以皂繒爲之則自不誤蔡氏獨斷晉書宋書輿服志並謂
委貌即緇布冠論語子罕皇疏郊特牲孔疏亦並謂委貌以三

十升緇布作之詳圖引舊圖又謂漆布爲殼皆謬說也又案凡
玄冠朝服有繫冠言之者穀梁哀十三年傳云冠端是也有繫
委貌言之者左昭元年十年哀七年傳及國語周語並云端委
穀梁僖三年傳云委端是也有繫章甫言之者論語先進篇云
端章甫朱解引鄭注云衣玄端冠章甫諸侯日視朝之服是也
章甫亦即玄冠故又爲儒士之服儒行孔子荅哀公問儒服曰
冠章甫之冠墨子公孟篇云公孟子戴章甫搢忽儒服而以見
子墨子大戴禮記哀公問五義篇亦以章甫句屨爲古服是孔
門師弟以章甫爲常服斯亦足證章甫委貌玄冠三者同物故
通於貴賤段令是弁非冠則必大夫以上乃得服之以朝儒者
安得以此爲常燕之服乎云其服緇布衣亦積素以爲裳者續

漢輿服志劉注引石渠論云玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也布
上素下緇帛帶素韋鞸案鄭亦本小戴說布上即謂緇布衣也
故雜記云朝服十五升晏子春秋內篇雜下云晏子衣緇布之
衣以朝王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳其冠則委貌
也彼云玄衣者緇玄色略同得通稱戰國策楚策云令尹子文
緇帛之衣以朝此楚之變禮非朝服之正也賈疏云士冠禮云
主人玄冠朝服緇帶素鞸注云朝服者十五升布衣而素裳也
衣不言色者衣與冠同裳又與鞸同色是其朝服緇布衣亦如
皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲視朝之服者明此冠弁服即
諸侯以下所謂朝服也玉藻云諸侯朝服以日視朝於內朝鄭
彼注云朝服冠玄端素裳也引詩國風曰緇衣之宜兮者鄭風

緇衣箋文毛傳云緇黑色卿士聽朝之正服也此引以爲諸侯
朝服緇衣之證云謂王服此以田者賈疏云言凡甸冠弁服據
習兵之時若正田時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田
獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以
獵注云厲飾謂戎服尚威武也以此觀之習五戎司徒誓之不
戎服著冠弁可知是以襄十四年左傳云衞獻公戒孫文子甯
惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮弁韋弁同但
色異耳故以韋弁爲皮弁是以正田用韋弁也案賈意正田服
用韋弁亦卽左傳之皮冠月令天子習田獵教五戎時先冠弁
服厲飾之後乃易服韋弁服然鄭注但以厲飾爲戎服無先冠
弁後韋弁之義呂氏春秋季秋紀厲飾作厲服高注引此經凡

甸冠弁服爲釋則仍以爲甸服月令孔疏又引熊安生云戎服
者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服
云凡甸冠弁服熊氏謂一年四田分用戎服甸服又與賈不同
竊謂此經著凡田之文自通四時大小田獵言之月令記天子
田獵亦當依此經冠弁服爲正高誘說得之其云厲飾無出定
其必爲戎服鄭月令注蓋偶誤釋熊賈兩家曲爲申證遂強生
分別非經義也左傳襄十四年孔疏又謂諸侯之禮皮冠以田
獵司服是天子之禮故以諸侯朝服而田皆肊說不足馮至韋
弁皮弁並尊於冠服賈謂左傳皮冠卽韋弁王制孔疏說同是
諸侯田服反盛於天子無是理也白虎通義紼冕篇及公羊昭
二十四年何注詩小雅六月孔疏引孝經注並謂田獵皮弁此

別說不足以證冠弁卽皮弁也詳前云王卒食而居則玄端者
玉藻云卒食玄端而居鄭彼注云天子服玄端燕居也案鄭言
此者欲見妥貌緇衣而不素裳者專稱玄端而不得稱朝服非
天子田獵所用也賈疏云案玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭
注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱韠韠同裳色故也鄭因朝
服而說玄端者以朝服與玄端大同小異以其玄冠緇布衣皆
有正幅爲端則同但易其裳耳故因說玄端也若然大夫素韠
則素裳其士韠言爵韋爵是不純之名以其士冠禮上士玄裳
中士黃裳下士雜裳者前三幅玄後四幅黃故言爵韠也金榜
云士冠禮特牲饋食記鄭注皆云上士玄裳中士黃裳下士雜
裳榜謂玄端三裳主論列其服非差次所服之人可也云者謂

其唯所服服之不定之辭也此玄端玄裳黃裳雜裳不專爲士
設經記說玄端服唯此三裳然則服玄端者無異裳益可知也
金鶚　朝服素韠玄端則爵韠玉藻云韠君朱大夫素士爵韋
此但泛言韠制安見必爲玄端服之韠乎夫朱裳裳之最貴者
惟冕服有之玄端爲褻服之下者豈得與冕服同朱裳乎況冕
服皮弁朝服大夫士之裳皆與天子諸侯同何獨至玄端而君
與大夫士別爲三乎然則自天子至於士玄端皆玄裳也士冠
禮雖並列玄裳黃裳雜裳而以玄裳爲首舉是玄端以玄裳爲
正故有袀玄之稱詒讓案凡天子甸服諸侯大夫士朝服皆玄
冠緇衣素裳玄端則天子以下至士皆玄冠緇衣玄裳故士冠
禮云兄弟畢袗玄注云袗同也玄者玄衣玄裳也袗亦作袀淮

南子齊俗訓云尸祝袀袨高注云袀純服袨黑齊衣也蓋玄端上緇下玄與素端上白下素制正相儗宋緜初亦謂士冠禮玄裳爲玄端服之正義又言黃裳雜裳可也乃蓀類許可之辭尤足與二金說相輔至鄭說玄端天子諸侯朱裳於經無文陳祥道張惠言宋緜初並㡀其誤而二金說尤詳塙足爲定論矣又依鄭義王玄端朱韠黑舄羔裘今案當爲緇韠黑屨互詳後疏

凡凶事服弁服弁服喪冠也其服斬衰齊衰 疏 凡凶事服弁服者凶事卽喪紀之事喪禮自王以下通以厭冠爲首服厭冠爲冠制而云服弁者夏官叙官注云弁者古冠之大稱是也國君喪禮未成服前子服麻弁経曾子問說君出疆薨已大斂入國之禮云子麻弁経疏衰菲杖注云麻弁経者布弁而加環経也

布弁如爵弁而用布又喪大記云君將大斂子弁経亦卽麻弁経也彼注則以爲如爵弁而素喪服小記孔疏引喪服變除亦云小斂之後大夫以上冠素弁是又有素弁矣林喬蔭據彼謂此服弁及弁経與厭冠不同亦足備一義也互詳後疏　注云服弁喪冠也者喪服斬衰三年經云斬衰裳苴経杖絞帶冠繩纓菅屨者傳云斬者何不緝也苴経者麻之有蕡者也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納注云屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也布八十縷爲升雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也又衰齊三年經云疏衰裳齊牡麻経冠布纓削杖布帶疏屨傳云齊者何緝也牡麻者枲麻也冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也注云疏猶麤也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也又記云斬衰衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升此喪服斬衰齊衰冠衰裳經之差弁師注云服弁自天子以下無飾無等則喪冠法通尊卑明此天子服弁服與喪服經傳所說同云其服斬衰齊衰者下文說卿大夫士凶服云加以大功小功故知此王正凶服止有斬衰齊衰也中庸云期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子鄭彼注云期之喪達於大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子諸侯絕之不爲服所不臣乃服之也賈疏云天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰

其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無指斥明關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦既言君所主服不降也如是則爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰以其正服齊衰是不降之首然則王爲適子斬衰其爲適孫適曾孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之立謂凡父於將爲後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而有服也案中庸孔疏引熊安生云天子

爲正統喪適婦大功適孫之婦小功此賈說所本又喪服經大
功章云君爲姑姊妹女子子嫁於國君者通典凶禮引馬融云
君諸侯也爲姑姊妹女子子之嫁於國君者服也不言諸侯者
關天子元士卿大夫也上但言君者欲關天子元士卿大夫嫁
女諸侯皆爲大功也通典又引魏田瓊云天子不降其祖父母
曾祖父母后太子嫡婦姑姊妹嫁於二王後皆如都人據此是
王服大功不降絕者尙有姑姊妹女子子適二王後者賈氏所
舉殊未盡也凡弔事弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰論語
曰羔裘玄冠不以弔絰大如緦之絰其服錫衰緦衰疑衰諸侯
及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰
則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人

弔服而衣猶非也士當事弁絰疑衰變其裳以素耳國君於其
臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁絰故書弁
作緐鄭司農緐讀爲弁弁而加環絰環絰卽弁絰服　疏　凡弔事弁
絰服者士弔諸侯諸臣喪主未成服則服玄衣纁裳已成服則服
三衰皆冠爵弁而加絰也喪服記注約引此經云凡弔當事則
弁絰服當事謂當大小斂及殯時明居與出不弁絰也漢書賈
山傳至言云故古之賢君於其臣也疾則臨視之亡數死則往
弔哭之臨其小斂大斂已棺塗而後爲之服錫衰麻絰而三臨
其喪義與禮經合金榜云爵弁服大夫士之祭服天子以爲弔
服弁師王之弁絰弁而加環絰檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰
紂衣故王之吉服凡九而爵弁服不與焉　注云弁絰者加爵

弁而素加環絰者喪服記及雜記服問注說並同喪服注云麻
在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此
服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶說文糸部云絰喪首
戴也釋名釋喪制云絰實也傷摧之實也弁絰如爵弁而素加絰
也案喪服有首絰有要絰此環絰加於弁謂首絰也其要絰則
糾之不如環詳弁師疏賈疏云爵弁之形以木爲體廣八寸長
尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁絰之弁其
體亦然但不同爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素又賈
弁師疏云案曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰
也布弁如爵弁而用布此不言麻者皆素爲之檀弓孔疏云鄭
知如爵弁者見檀弓云殷人冔而葬又云弁絰葛而葬與神交

之道冔是祭冠也故知弁絰是爵弁也任大椿云弔服弁絰漢
魏六朝諸儒皆以弁爲素爵弁通典凶禮漢戴德曰君弔臣疑
衰素弁加絰吳射慈曰始聞喪去吉冠著素弁魏博士杜希議
論語曰羔裘玄冠不以弔周人去玄冠代以素弁又禮自天子
下達於士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子臨喪必有哀素之
心是以去玄冠代之以素據此諸說弁絰用素之義皆可與鄭注
相證又云弁絰者檀弓疏云用素繒葢弔服之素弁與凶服之
縞冠同均以白繒爲之檀弓注素服者縞冠也詒讓案鄭素爵
弁說本於大戴然戴止云素弁鄭據檀弓弁絰葛而葬及周人
弁而葬殷人冔而葬兩文參互推定以爲如祭服爵弁而素故
檀弓注云周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也然其說於經無徵殆

非也金榜云弔服錫衰緦衰疑衰皆有絰帶弔者加絰與衰咸視主人爲節未小斂吉服而往天子爵弁服諸侯卿大夫皮弁服士玄冠朝服旣小斂天子爵弁加絰諸侯卿大夫皮弁加絰謂之弁絰士則易玄冠爲素委貌冠加絰焉凡弁絰各以其等爲之弁師掌其禁令雜記曰小斂環絰公大夫士一也謂此主人旣成服則弔者亦服衰而往天子爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯卿大夫弔服錫衰士弔服疑衰其尊卑之差也雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰明同喪哭者與與殯同服檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣是天子與殯亦爵弁加絰所謂王之弁絰弁而加環絰者也服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然喪服

小記諸侯弔必皮弁錫衰凡弔衰未有不絰者故錫衰緦衰疑衰名爲弁絰服謂皮弁錫衰爲不加絰者誤然則諸侯卿大夫弔服亦皮弁加絰明矣當事謂當斂殯之事時主人未成服弔者亦不錫衰故曰當事則弁絰天子諸侯卿大夫弁絰異等如此士禮異者於小斂改服素委貌喪大記主人即位襲絰帶踊乃奠弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊言加武者明其改冠禮家皆說士弔服素委貌冠朝服此小斂後弔服也又曰布上素下鄭君謂即疑衰此旣殯弔服也是謂羔裘玄冠不以弔矣禮文散逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣爵弁爲大夫士祭服天子以爲弔服蓋尊卑異禮檀弓弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人冔而葬

以士冠禮記周弁殷冔夏收證之則弁絰葛者亦爵弁加絰可知明矣孔廣森云弁絰有加爵弁者檀弓天子之哭諸侯爵弁絰紂衣是也有加皮弁者小記諸侯弔必皮弁錫衰是也羔裘玄冠夫子不以弔言不以朝服而弔也諸侯與其臣以冠弁爲朝服其弔服自可皮弁環絰天子與其臣皆以皮弁爲朝冠故弔服更用爵弁絰避朝服也庶人無朝服乃得通以素委貌弔矣弁絰而衰者成服以後之弔服也爵弁絰紂衣者旣小斂未成服往哭則服之或始聞其赴遙爲位而哭亦服之案金孔說是也張惠言說亦同經以弁絰爲弔服者其弁在天子即爲爵弁在諸侯則爲皮弁弁與常服同但以加絰爲異故弁師云王之弁絰弁而加環加明非别爲之弁也於檀弓見王弔之弁絰

爲爵弁加絰於喪服小記見諸侯弔之弁絰爲皮弁加絰記文甚明無勞推測鄭素爵弁之說雖本大戴而與禮記不合其注檀弓爵弁絰紂衣則删絰字云服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人聞有弁絰因云之耳周禮王弔諸侯弁絰緦衰也金榜云雜記麻不加於采釋上麻者不紳執玉不麻之義大帶與執玉禪藉皆有五采三采二采之等旣小斂以要絰易大帶爲麻者不紳聘禮遭喪主人長衣練冠受玉爲執玉不麻其義皆爲麻不加於采與爵弁加絰異義案金說亦是也如鄭說旣分哭弔爲二冠遂於雜記大夫哭弔同冠之例而又必删絰字而後可申其說明其非達詁矣白虎通義喪服篇引檀弓亦無絰字則疑後人

第 83 冊 續修四庫全書 第 24 版 反 内

依鄭義則之非其舊也又案爵弁服依鄭義赤黑布卉玄衣纁裳韎韐赤爲羔裘士冠禮云爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云爵弁者冕之次其色赤而微黃如爵頭然或謂之緅其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳公羊宣元年何注亦謂爵弁加旒曰冕此即賈疏所本書顧命又作雀弁孔疏引鄭書注阮諶三禮圖及獨斷說並與士冠禮注義同依鄭義則爵弁亦以布爲延武皆不用韋爲之劉氏釋名顧命僞孔傳並釋爲爵韋弁蓋兼取兵服韋弁爲說非爵弁之本制也又鄭賈說爵弁爲冕制異於韋弁皮弁其說亦不甚塙江永云弁字上銳象形爵弁與皮弁同名弁而爵弁有覆版何以名弁任大椿云爵弁既以弁名則其狀當似弁故釋名弁如兩手相合抃時也以爵

韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁也然則此三弁皆作合手狀矣案江任說本陳祥道是也吳廷華金鶚說亦同劉說爵弁雖未得其制而謂三弁同形則足正鄭說之誤爵弁既爲合抃之形則無上延與冕制迥異鄭賈說並誤又鄭說爵弁赤爲羔裘當爲纁屨狐青裘詳屨人司裘疏瑑經詳弁師疏引論語曰羔裘玄冠不以弔者鄉黨篇文穀梁僖三年楊疏引鄭論語注云玄冠委貌諸侯視朝之服賈疏云彼謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經皆施之於小斂已後也案賈說非鄭恉也鄭引論語者欲見玄冠朝服不以弔天子朝服皮弁故弔服亦不用皮弁而用素爵弁此與喪服注引論語破士弔朝

服之意同云経大如緦之経者弁師注義同通典凶禮引戴德說弔服云経大與緦麻経同即鄭所本喪服斬衰傳云苴経大搹去五分一以爲帶齊衰之経斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之経齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之経大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之経小功之帶也甄鸞五經算術云緦麻之経三寸六百二十五分寸之四百二十九賈疏云弔服環経大小無文但五服之経緦経最小弔服之経亦不過之是以約同緦経故云経大如緦之経也孔廣森云漢書王莽傳詔議功顯君服劉歆等稱周禮曰王爲諸侯緦縗弁而加環経同姓則麻異姓則葛今經無文據記弁経葛而葬則弁経固有葛者其用之別或當如歆所說太平御覽皇覽引逸禮曰君使大

夫弔於國君錫衰裳弁経下大夫爲介亦如之士介者將命者緦麻裳弁経異姓葛同姓麻云其服錫衰緦衰疑衰者據下文弔服存此三衰明異衰同冠今攷弁経衰乃主人已成服後之弔服其未成服已前弔服則弁経或爵弁或皮弁咸如其本服不皆服衰也云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服者據服問及雜記文明諸侯弔卿大夫及卿大夫自相弔其服同詳前通典凶禮引戴德云大夫相弔錫縗素冠加経依其說則大夫以素委貌爲弔服與服問雜記說不合不足據也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者賈疏云不言君而言諸侯則是弔異國之臣法不著弁経而云皮弁故云變其冠耳金榜云記言必皮弁錫衰兼舉內外之詞疏謂弔異國臣誤案金說本

陸佃是也孫希旦說同鄭喪服注云諸侯卿及大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也據鄭彼注則天子弔服三衰無論當事與否悉素弁加絰故此經無以皮弁爲弔服之文若諸侯以下則當事亦弁絰與天子同不當事則改著皮弁無絰其諸侯弔異國之臣則當事亦皮弁無絰皆所以相變示辟天子也今依陸金說小記文兼內外不專指弔異國臣又皮弁錫衰卽諸侯之弁絰服小記不言絰者文不具耳鄭賈說並非又案通典凶禮引戴德云諸侯會遇相弔則錫線皮弁加絰又引譙周云國君弔他國卿大夫皮弁錫縗而絰此似亦隱據小記義而並以弁絰爲皮弁加絰足證鄭說之誤通典又引譙周云國君爲卿大夫皮弁錫縗以居其弔則皆錫縗布弁而

經案布弁卽曾子問之麻弁絰彼爲國君子未成服之服而譙以爲弔卿大夫之服則與小記不合殆未足爲也云喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服者此欲見士弔亦素弁加絰故引舊禮家說而破之喪服注亦云舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎通典引戴德云同國之士相爲朝服加絰鄭遂舊說疑卽大戴義也攷委貌朝服卽上文之冠弁服玄冠緇布衣積素以爲裳弔服則易玄冠爲素冠通典又引戴說親死既襲服素章甫冠亦卽此也喪服舊說蓋謂士以朝服爲弔服但易其冠布上素下卽謂緇衣素裳也鄭意朝服禮不以弔故喪服注復引論語以證其誤今依金氏說素冠朝服乃士禮主人

小斂後弔服禮家舊說不誤鄭破之非也云此近庶人弔服而衣猶非也者賈疏云庶人首服素冠而素裳其衣當疑衰故喪服注云庶人不爵弁則其弔冠素委貌也案賈說是也檀弓孔疏說同又引或說庶人布深衣則非案鄭意謂喪服舊說云士弔服素委貌冠朝服者實非士弔服惟庶人不得服爵弁故弔服不服弁絰而正冠素委貌又素裳與朝服之裳同然衣則疑衰仍與朝服緇衣異故云近庶人弔服而衣猶非也云士當事弁絰疑衰變其裳以素耳者此破喪服舊說明士弔服首服弁絰同諸侯及卿大夫身服則疑衰素裳同於庶人也喪服朋友麻注云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服卽士

弔服疑衰素裳冠則皮弁加絰據彼注是士弔服當事則弁絰不當事則皮弁與服問說諸侯卿大夫弔服並同惟衣不用錫衰又辟正喪服不用緦衰而服疑衰其裳則又辟諸侯弔異姓士疑衰變爲素裳也今依金氏說士不得以弁絰爲弔服鄭說亦非云國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁者此兼據服問喪服小記明諸侯弁絰亦爲素弁加絰與皮弁爲二也喪服小記云諸侯弔於異國之臣則其君爲主下卽云諸侯弔必皮弁錫衰孔疏云一云此句因前而發謂弔異國臣也若自弔己臣則素弁環絰錫衰也一云此亦爲自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰耳詒讓案鄭意小記所說是不間當事不當事並徒服皮弁不加絰自指諸侯弔異國之臣言若服問說弔己

臣當事弁絰則不當事皮弁不加絰必兼此二義乃備此注前引喪服小記故云他國之臣則皮弁喪服注專據服問爲說故云當事則弁絰否則皮弁二注各偏舉一端爲說今依金氏說則諸侯弔己臣與弔異國臣同皮弁加絰弔服皮弁未有不加絰者鄭分爲二非也小記皮弁錫衰之文與上弔異國之臣文不相蒙孔氏前一說雖得鄭指然非經義也云大夫士有朋友之恩亦弁絰者此亦誤謂士弔服亦弁絰也賈疏云喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大夫相爲亦錫衰弁絰不言朋友也凡弔服天子之服於此上下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大裘以下至素服上公自袞冕以下如

王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據文唯有服問云爲其大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰其用緦衰疑衰則文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫雖已降服仍有小功降至緦麻則不可以緦衰爲弔緦衰既不弔明疑衰亦不可爲故以錫衰爲弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑衰者鄭注喪服云避諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦死

也是也服問云爲其妻出則不服與大夫小異耳云故書弁作絣鄭司農絣讀爲弁者司農下疑脫云字徐養原云說文糸部絣或从覍作䋛覍籀文弁是絣卽䋛字玉篇絣同緐弁絣音同古字通用弁爲正字絣爲假借云弁而加環絰環絰卽弁絰服者環絰二字於文義不當重出疑衍先鄭亦據弁師爲說與後鄭同**凡喪爲天王斬衰爲王后齊衰**王后小君也諸侯爲之不杖期疏凡喪爲天王斬衰爲王后齊衰者天王卽王也曲禮云崩曰天王崩告喪曰天王登假經例單稱王唯此稱天王蓋亦依告喪諸侯爲文也春秋隱元年經云天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊何注云言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正而上自繫於天也案此經爲周初禮與時未有吳楚僭王之事何說不可

通於此經曲禮孔疏引五經異義古春秋左氏說及許慎服虔並云施於諸夏稱天王於義亦通詳典命疏喪服斬衰三年經云諸侯爲天子傳云天子至尊也昏義云天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義也爲后服資衰服母之義也鄭注云資當爲齊聲之誤也白虎通義喪服篇云諸侯爲天子斬衰三年何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣臣之於君猶子之於父明至尊臣子之義也賈疏云凡喪者諸侯諸臣皆爲天王斬衰王后齊衰故云凡以廣之案賈專舉諸侯諸臣言者明此服不關庶民也喪服齊衰三月經云疏衰裳齊牡麻絰無受者庶人爲國君注云天子畿內之民服天子亦如之白虎通義喪服篇亦云禮庶人爲國君服齊衰三月王者崩京

師之民喪三月何民賤而王貴故恩淺故三月而已據班鄭說則畿內民服王不斬衰也其畿外侯國之大夫據喪服經於王服總衰既葬除之士民於王則無服侯國大夫於王后服無文通典凶禮引庾蔚之云無服於理近是喪衰制詳內司服閒師疏

注云王后小君也者白虎通義嫁娶篇云天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至尊爲海內小君天下尊之故繫王言之曰王后也公羊莊二十二年何注云言小君者比於君爲小俱臣子辭也案鄭言此者釋爲王后齊衰降於王之義又喪服傳云君之母妻則小君也此王后蓋亦關王之母妻言其王母若非王后則諸侯諸臣皆無服故服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服

服也王母非后當與彼同云諸侯爲不杖期者賈疏云案喪服不杖章云爲君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦爲王斬衰爲后期鄭特言諸侯者以喪服斬衰章云臣爲君諸侯爲天子及至不杖章直云爲君之母妻不別見諸侯爲后之文故鄭解之本不見諸侯爲后者以其諸侯爲后與臣爲之同故不別見也其卿大夫適子爲君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮服問云諸侯之世子不爲天子服注云遠嫌也與畿外之民同不服服問又云大夫之適子爲君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子卿大夫適子亦當然故云如士服也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經君爲臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉疏

王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰者此三衰並成服以後之弔服也凡弔衰亦有衰適負版制與端衰同但以侈袂爲異故雜記云凡弁經其衰侈袂注云侈猶大也弁經服弔服也其衰錫也緦也疑也賈疏云天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣故也云其首服皆弁經者賈疏云三衰同皆弁經凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同

其首服即鄭注喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總是也通典凶禮及御覽禮儀部引射慈喪服圖云天子弔三公及三孤六卿弁經錫縗弔大夫士皆弁經疑縗弔畿內諸侯弁經緦縗案依賈說則弔諸侯通內外五等而言射氏謂弔諸侯專爲畿內諸侯蓋以王無出畿而弔之事然畿外諸侯或來朝薨於王國及王巡守殷國至畿外侯國遇有弔事則亦弁經緦衰可知賈說是也

注云君爲臣服弔服也者賈疏云欲見臣爲君斬君爲臣無服直弔服既葬除之而已鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布者喪服傳云錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫又云緦者十五升抽其半有事

其縷無事其布曰緦鄭彼注云謂之錫者治其布使之滑易也雜記云朝服十五升去其半而緦加灰錫也注云緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉說文糸部云緆細布也緦十五升布也錫郎緆之借字釋名釋喪制云錫線錫易也治其麻使滑易也緦麻也績麻細如絲也賈疏云有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治去其垢者也詒讓案鄭深衣注云深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采蓋凡以縷爲布必有兩次鍛濯灰治所謂有事也無事者謂不鍛濯灰治但依鄭說則緦錫之布並止六百縷依許說緦布十五升則錫布亦當同二說不合金榜云五服皆以升數多寡爲輕重之差故自斬衰三升遞降至小功十二升升數少者服重升數多者服

輕無緣至緦麻而減其升數爲七升半與大功等也雜記朝服十五升去其半而緦加灰錫也緦者謂治其縷細如絲於上加灰爲錫是錫之縷與緦同矣去讀如萬入去籥之去藏也十五升之布盡治其縷爲朝服藏去其半治之爲緦是緦與朝服異者在於縷之半無事不在布之升數故說文云緦十五升布也然則緦衰錫衰皆用十五升治其績者唯七升半傳曰緦者十五升抽其半有事其縷則其半爲無事可知錫者十五升抽其半無事其縷則其半爲有事可知緦衰以縷得名錫衰以布得名咸据其有事者以明人功遞加緦衰加灰爲錫故緦列五服之內以著其重錫爲弔服以著其輕司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰周制王之三公六卿出封皆加一等以緦衰服諸侯亦伸之也案金申許義是也依雜記義則未加灰之錫布即已有事其縷之緦布故通典凶禮引譙周云錫衰用緦麻布而灰理之曰錫明錫緦同布錫布之縷非全無事者可知蓋緦錫與朝服布皆十五升惟朝服則縷布皆有事錫則縷半有事布全有事緦則縷半有事布全無事吉凶輕重之差如是而已許譙之說與雜記義合殆不可易若如二鄭說緦錫並止六百縷則喪服傳何不云七升有半而必云十五升抽其半此於文例亦未允協非徒緦疏於小功於輕重之差不合也云疑衰十四升衰者降於朝服一升也凡一千一百二十縷云玄謂無事其縷衰在內無事其布衰在外者喪服傳注義同績縷成布縷在布內故以衰在內者則不治其縷衰在外者則不治其布也賈

喪服疏云以其王爲三公六卿重於畿外諸侯故也云疑之言擬也擬於吉者漢書食貨志遠方之能疑者顏注云疑讀曰擬釋名釋喪制云疑縗疑儗也儗於吉也賈疏云以其吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也通典凶禮引譙周云士弔服以疑縗用錫布爲衣而素裳擬於吉也案依許君說緦衰至重爲十五升布則疑衰不當爲十四升布依譙說緦錫疑三衰同布則似皆十五升不減者但縷則仍是半有事者耳譙云士弔服素裳則專據士禮而言與鄭前注同非以此概天子諸侯疑衰之裳也竊謂王疑衰衰裳皆當以十五升布布縷皆有事與吉布同其異於吉服者以爲衰制耳譙說尚未得其義又御覽禮儀部引禮記外傳云疑衰者疑其布是緦也

案成伯璵說又與鄭讜異亦通大札大荒大烖素服大札疫病也大荒饑饉也大烖水火爲害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩【疏】素服者雜記注云素生帛也說文素部云素白緻繒也案素本爲白繒引申之凡布帛之白者通謂之素後素端注云變素服言素端者明異制鄭於彼注唯辨袂制之侈否不著絲麻之異則鄭意素服與素端同爲白布衣而素裳韠言不別通謂之素服若然素服正法蓋縞冠白布衣素裳素屨麑裘其異於素端者凡素服素緣素端齊服不純凶當用采緣也素服布衣故玉藻年不順成君衣布周書大匡篇云惟周王宅程三年遭天之大荒及期日質明王麻衣以朝朝中無采衣卽此大荒素服也論語鄉黨篇素衣麑裘皇疏云素衣謂衣裳並用

素也麑鹿子也鹿子色近白與素微相稱也謂國有凶荒君素服則羣臣從之案論語素衣本據皮弁服言之皇似誤謂卽此素服殊爲失攷但經自有素衣之素服蓋亦變禮故曲禮說大夫士去國素衣素裳素冠徹緣鞮屨彼記亦謂之重素是也禮又有皮弁素服郊特牲以爲蜡祭之服鄭注云衣裳皆素又文王世子說公族有刑公素服注云素服亦皮弁則緣皮弁錫衰之文推之並與此遇災素服衣冠並異又依後注義則此素服衣侈袂於經無文未知塙否　注云大札疫病也者大司徒注義同說苑脩文篇云古者有菑者謂之厲君一時素服使有司弔死問疾厲與癘同卽疫病也云大荒饑饉也者爾雅釋天云穀不熟爲饑蔬不熟爲饉果不熟爲荒此通云饑饉散文得通

也云大烖水火爲害者大宗伯以弔禮哀禍烖注云禍烖謂遭水火案散文則荒札及天地大變皆爲大烖此上文已有大荒大札故唯據水火爲釋也互詳小宗伯大司樂疏晉義云日食則天子素服左昭二十五年傳日過分而未至三辰有災於是乎百官降物杜注云降物素服則大烖當亦含天地大烖注文不具耳云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩者春秋成五年梁山崩穀梁傳云梁山崩壅遏河三日不流晉君召伯尊而問焉伯尊曰君親素縞帥羣臣而哭之旣而祠焉斯流矣范注云素衣縞冠凶服也尊左傳作宗故此云伯宗說文糸部云縞鮮卮也小爾雅廣服云繒之精者曰縞縞之麤者曰素王制孔疏云縞白色生絹亦名爲素案素服之冠經無文故鄭據穀梁

義補之山崩川壅亦得爲大烖也檀弓云軍有憂則素服哭於庫門之外注亦云素服者縞冠也縞素散文通稱故詩檜風素冠箋以爲縞冠賈疏云此言素服案玉藻云年不順成則天子素服乘素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得造車馬君衣布搢本義與此違者彼衣布謂常服謂祠祈義與此同也案賈意此及玉藻之素服並爲絲衣彼又云君衣布則別爲白布衣卽役齊服素端與鄭義不合玉藻孔疏則謂素服與下文君衣布爲互文是孔意素服卽白布衣故得與衣布文相互二說不同孔說爲允又閒傳云大祥素縞麻衣注云素縞者玉藻所云縞冠素紕旣祥之冠麻衣十五升亦深衣也謂之麻者純用布而無采飾也案彼文素縞之下別云麻衣故知素縞

專屬冠言之與緣深以素屬衣縞屬冠不同彼麻衣爲深衣與此素服麻衣綵裳亦異也

周禮正義卷四十終

周禮正義卷四十一

瑞安孫詒讓學

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者爲端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸［疏］公之服自衮冕而下如王之服者此大國諸侯之服也典命云上公九命其衣服以九爲節衮冕而下謂九章以降也上公衮無升龍餘與王同禮器說冕服之章云諸侯黼孔疏引熊氏云諸侯九章七章以下其中有黼又引詩采菽玄衮及黼是也賈疏云自此以下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也但上具列天子之服此文以上公自衮冕以下差次如之上

得兼下下不得僭上也云侯伯之服自鷩冕而下如公之服者此次國諸侯之服也典命云侯伯七命其衣服以七爲節鷩冕而下謂七章以降也孔廣森云侯伯之服以鷩爲上而詩韓奕曰王錫韓侯玄衮赤舄者則加賜之也乃雜記所謂衮衣也云子男之服自毳冕而下如侯伯之服者此小國諸侯之服也典命云子男五命其衣服以五爲節毳冕而下謂五章以降也詩王風大車云毳衣如菼毛傳以爲子男之服與此經合孔廣森云春秋許男新臣卒左傳曰凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以衮斂許男本毳衣故加二等而後衮詒讓案此經五等諸侯之服區爲三等皆據本服言之其加等之衮衣則視恩禮之隆殺唯王所命其差次不得豫定也又此經公服

衮冕以下如王侯伯而下以次遞降皆轉相如然依鄭義則尊卑服章與斿飾亦自不同故覲禮注云上公衮無升龍弁師注亦謂五等諸侯及孤卿大夫士冕弁斿飾並異詳彼疏云孤之服自希冕而下如子男之服者此孤卿大夫士之服文承五等諸侯之下鄭賈並謂據侯國諸臣之服故典命說王臣命數首三公而此經無之則當指侯國之臣可知左宣十六年傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且爲太傅此所謂孤之服自希冕而下又禮器說服章云大夫黻孔疏引熊氏云孤絺冕以下其中有黻又引詩終南黻衣繡裳是也云卿大夫之服自玄冕而下如孤之服者此卿大夫同服無大國及次小國之異而玉藻注云諸侯之臣皆分爲三等公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之故賈內司服大宗伯疏及王制孔疏並推鄭義謂有孤之國孤絺冕卿大夫玄冕無孤之國卿絺冕大夫玄冕玉藻孔疏亦謂司服此文爲上公之臣以其有孤而卿大夫爲一等也依鄭賈孔說則侯伯子男之卿得服絺冕而天子及公之卿反止服玄冕差次乖舛似不可通大戴禮記諸侯遷廟篇盧注敘鄭說謂五等侯國臣同卿大夫玄冕不以有孤無孤而異賈較鄭義爲長今攷大宗伯再命受服注亦引此經不著無孤國卿大夫異服之義則疑鄭已自易其前說與玉藻注不必同也互詳內司服大宗伯疏云其凶服加以大功小功者冢上王云凡凶事服弁服爲止有斬衰齊衰明孤卿大夫於大小功無絕降也云士之服自皮弁而

下如大夫之服者侯國士不得服冕也荀子富國篇云士皮弁亦據侯國士言之大略篇又云士韋弁者任大椿謂皮韋通稱是也賈疏云士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃服之所服非常故列天子吉服不言之今以次轉相如不得覆於士上加爵弁故以皮弁爲首但皮弁亦是士助君視朔之服也案賈謂爵弁承天變本書金縢鄭注義見書孔疏天子哭諸侯據檀弓文詳前疏云其齊服有玄端素端者士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠注云玄端卽朝服之衣易其裳耳案素端者如玄端而素也此通家王以下至大夫士爲文吉事齊則玄端服凶事齊則素端服也鄭則謂此專屬士之齊服故特牲饋食禮云唯尸祝佐食

玄端玄裳黃裳雜裳可也注云周禮士之齊服有玄端素端然
則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士彼注亦以此玄端素端專
屬士服然玉藻孔疏推鄭義又引皇侃熊安生則謂諸侯以下
皆以玄端齊陳祥道則謂天子齊服玄冕玄衣此經玄端當通
晐端冕惠士奇又謂齊服有玄端素端自天子達士是一其說
並與鄭異而義實較長戴震云文王世子曰若內豎言疾則世
子親齊玄而養於此見玄端玄冠諸侯以下齊服也金榜云經
所言齊服文承公侯伯子男及孤卿大夫士不專主於士雜記
子羔襲五稱爲大夫禮其襲有素端一又公襲有玄端一玉藻
玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也諸侯與
士皆服玄冠齊荀子哀公篇端衣玄裳絻而乘路者志不在於

食葷郊特牲玄冕齊戒此齊服玄冕者天子諸侯禮也金鶚云
此文雖在士凶服下其實非專承士言句在一節末是總結法
謂自王以至於士齊服皆有玄端素端也王之祭祀兵事眡朝
凶事弔事服皆詳舉惟齊服不見可知此句齊服包王在內也
玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也諸服惟玄端玄冠是諸侯
齊服亦玄端矣郊特牲云齊之玄也以陰幽思也玄色陰幽故
齊必服玄端無貴賤之異郊特牲言天子之祭可知齊之玄數
字卽天子亦在內也鄭注族貴氏云王齊服衮冕不知齊祭必
異服自天子以至於士皆然以祭重於齊不可無別又齊服取
陰幽之義不宜文飾祭貴盛服必致其華美也衮冕甚文齊服
豈宜此予案陳惠及金誠齊說是也綜而論之凡冕弁冠諸服

並案冠爲名唯玄端素端是服名非冠名蓋自天子下達至於
士通用爲齊服而冠則尊卑所用互異有玄冕之玄端有爵弁
之玄端有玄冠之玄端有緇布冠之玄端它服各自有常冠故
以冠名服玄冠則冠本無定故專舉服名矣天子諸侯大事齊
當用玄冕小事齊則用玄冠書顧命王麻冕黼裳邦君卿士麻
冕蟻裳卽齊服玄冕玄端玉藻云玄端而朝日於東門之外聽
朔於南門之外注云端當爲冕字之誤也玄衣而冕冕服之下
記又云卒食玄端而居注云天子服玄端燕居也案彼天子朝
日聽朔蓋服玄冕玄端燕則服玄冠玄端二者冠異而服同故
記文不別似不必破上玄端爲玄冕也其諸侯卿大夫齊服或
用玄冕或用玄冠戴金諸家舉證略備此外公冠別有爵弁玄

端士冠又別有緇布冠玄端則不必齊服矣至素端之冠以玄
端例之亦當有麻冕皮弁縞冠之異互詳前後疏天子齊服互
詳族貴氏疏又案此經不著王臣之服者典命云王之三公八
命其卿六命其大夫四命其衣服亦如之是王臣命數皆降於
諸侯一等則衣服亦約略相儷其差次可推校而得經固有此
詳略互見之例也鄭意則謂王臣之服與侯國之臣同故覲禮
注說裨冕云孤絺冕卿大夫玄冕不辨王朝邦國之異又內司服注
說外命婦之服云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展
衣其夫士也則服褖衣蓋鄭意男女服相配鞠衣當希冕展衣
當玄冕褖衣當弁服故大宗伯注亦謂王之中士再命服爵弁
明不得服冕也然說文烏部引周禮曰孤服鷩冕此蓋賈逵等

說王國孤服如是而許治用之足證漢時禮家舊說亦謂王臣不與侯國之臣同又詩王風大車毛傳云天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕依毛說大夫加命服毳冕則其本服當爲希冕而非玄冕矣內司服賈疏則謂三公執璧與子男同當亦毳冕王制及詩唐風孔疏說同鄭毛許賈孔衆說差近難合王昭禹云王之三公當與侯伯同服鷩冕三公八命而服鷩則卿六命與子男同服毳冕大夫四命則服希冕與諸侯之孤同服王之上士三命中士再命當同服玄冕孫希旦說同吳廷華云據經言卿大夫玄冕典命公侯伯之卿三命大夫再命子男大夫一命是一命再命三命同玄冕也鄭以天子之上士三命中士再命下士一命則亦同玄冕可知金鶚亦駁賈孔說

云三公王臣之最貴者也典命云三公八命侯伯七命子男五命大宗伯云五命賜則七命賜國八命作牧是三公尊加子男二等與外諸侯之州牧同且射人云三公北面諸侯在朝則皆北面鄭注以爲從三公位蓋在三公之後也明堂位言三公中階北面侯伯位於東西階子男則位於門東西由此觀之三公之尊雖諸侯不得與之抗也豈子男所可同哉王制云三公一命卷鄭注云三公八命矣復加一命則服龍袞與王者之後同夫加一命卽得服袞冕則其本服鷩冕可知也禮器言諸冕之制上大夫七下大夫五士三此王朝之大夫是也五冕以玄冕爲下三旒則玄冕也士玄冕則下大夫希冕上大夫毳冕三公玄服鷩冕矣玉藻云王后褘衣夫人揄狄鄭注云三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣三夫人尊與三公同則三公之夫人亦揄狄同於侯伯夫人而三公宜與侯伯同服鷩冕可知案王吳金說是也鄭鍔孔廣森陳奐亦並謂王之士得服冕依文推之王三公鷩冕加一命則袞冕卿毳冕孤卽冡卿加一命則亦鷩冕大夫希冕士玄冕侯國臣服卿與大夫同王臣之服則卿與大夫不同亦內外尊卑之異許引此經舊說以鷩冕爲孤服其義甚允不可易也王朝士得服冕互詳大宗伯典命疏　注云自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服者此鄭所謂禕冕也玉藻云諸侯禕冕以朝注云朝天子也禕冕公袞侯伯鷩子男毳也賈疏云此上公袞已下既非自相朝聘之服又非以之祭服案曾子問云諸侯禕冕出視朝

鄭云爲將廟受謂朝天子時也是受朝之事及助祭在廟理當禕冕也若卿大夫聘天子受之在廟及助祭亦用冕服可知故鄭君臣朝聘並言也王制孔疏云凡此諸侯所著之服皆爲助祭於王若助王祭天地及祭先王大祀之等皆服以上之服若其從王祭祀小祀雖有應著上服皆逐王所著之服不得踰王也云諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已者欲見諸侯非助祭不得申上服也賈疏云案玉藻云諸侯玄端而祭注云端當爲冕是諸侯玄冕自祭於已也案玉藻注云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄冕祭於已彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用袞冕故明堂位

云季夏六月以禘禮祀周公於太廟云天子之禮是也若餘廟
亦玄冕或可依公羊傳云白牡周公牲騂犅魯公牲羣公不毛
魯公既與羣公別牲而用騂犅則其服宜用鷩冕可也其二王
後惟祭受命王得用袞冕其餘廟亦得用玄冕玉藻孔疏引熊
安生釋明堂位君袞冕夫人副褘之義云此謂祭文王周公之
廟得用天子之禮其祭餘公以下則亦玄冕二王之後祭其先
王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子
以下亦玄冕案熊說謂祭魯公玄冕而二王後祭先王亦服
上服袞冕則不止祭受命王並與賈義小異大戴禮記諸侯遷
廟篇盧注云司服職曰公之服自袞冕而下如王之服侯伯之
服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服

孤之服自絺冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤
之服玉藻曰君命屈狄再命褘衣內司服職曰辨內外命婦之
服鞠衣展衣緣衣素紗其於祭也君與夫人皆申其服祭統曰
公袞冕立于阼夫人副褘立于東房是也臣及命婦助祭於君
皆盡其服自祭於家咸降一等陪爵不敢申也雜記曰大夫冕
而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己特牲饋食
禮曰主婦纚笄宵衣立於房中是也然鄭氏頗異公侯使一同
玄冕以祭於己非其差也且諸侯專國禮樂車服王命有之何
獨抑其服乎玉藻曰玄端以祭裨冕以朝孫炎云端當為冕玄
冕祭服之下也其祭先君亦裨冕矣孫說為合案盧從孫叔然
說謂諸侯祭先君裨冕即公袞冕侯伯鷩冕子男毳冕以遠尊

得申上服侯之禮意其說實較鄭為允公羊昭二十五年何注
云禮諸侯裨冕以朝天子以祭其祖禰此亦謂諸侯朝祭同服
裨冕蓋即孫氏所本但玉藻玄端以祭祭對朝言之不宜專舉
下服孫說於彼似有難通要諸侯祭先君與朝同服何孫義不
可易也引雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於
公冠而祭於己者證孤以下祭服之差欲見孤卿大夫士非助
祭亦不得申上服也鄭彼注云弁爵弁也冠玄冠也祭於公助
君祭也孔疏云大夫謂孤也冕絺冕也又引崔氏云孤不悉絺
冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則玄
冕以其君玄冕自祭不可踰之也案崔孔並申鄭義然其說未
塙今攷方伯自祭得用鷩冕則其孤助祭不妨服絺冕以公羊

僖二十四年何注云士爵弁纁衣裳以助公祭亦謂侯國之士
也義與鄭同云大夫爵弁自祭家廟唯孤爾者雜記注義亦同
鄭言此者欲見雜記之大夫即孤也云其餘皆玄冠與士同者
賈疏云諸侯除孤用爵弁之外卿大夫祭皆用玄冠與士同故
少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其
餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵
弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也案鄭據少牢
玄冠朝服為侯國卿大夫之通禮與特牲士禮異服通冠故云
餘皆玄冠賈說深得鄭恉雜記孔疏說同而王制疏又謂公之
卿亦爵弁自祭與雜記疏自相違啎非也至天子孤卿大夫士
自祭之服經無明文賈謂天子大夫爵弁自祭士朝服自祭說

本深衣目錄及熊安生說孔郊特牲玉藻深衣疏同若皇侃說
則謂天子大夫皮弁朝服自祭孔王制疏同其說皆非也互詳
旅賁氏疏其三公孤卿自祭之服賈氏無說王制疏據玉藻注
說諸侯玄冕自祭推之謂天子孤卿之等當爵弁張惠言又據
孔說推之謂天子三公亦當同爵弁自祭蓋鄭孔意王臣與侯
國之臣上服並同或當如張說然非經義也今攷定此經孤卿
大夫士之服專爲侯國之制其王臣上服從許君及王昭禹金
鶚說三公孤當鷩冕助祭自祭疑當以希冕卿當毳冕助祭則
自祭疑當以玄冕大夫當與諸侯卿同希冕助祭則自祭自當
同以爵弁士與諸侯大夫同玄冕助祭則自祭自當同以玄冠
朝服如此則於差次較合而大夫自祭用爵弁與鄭注及雜記

文亦無迕儀得其正也天子士助祭服互詳大宗伯疏云玄冠
自祭其廟者其服朝服玄端者謂大夫則玄冠朝服士則玄冠
玄端也凡朝服玄端服異而冠同少牢主人朝服爲大夫禮特
牲士禮云主人冠端玄注以爲玄冠玄端然彼記又云特牲饋
食其服皆朝服玄冠唯尸祝佐食玄端注以朝服爲賓及兄弟
之服敖繼公謂皆兼主人說士祭亦朝服金榜亦謂主人與賓
兄弟不當異服冠端玄卽士朝服金鶚黃以周說略同皆深得
經義然則士玄冠自祭亦仍是朝服而非玄端蓋士助祭服雖
降於大夫但士齊既用玄端自祭又不可降服深衣故仍與大
夫同朝服不降亦禮窮則同不必如鄭所說也云諸侯之自相
朝聘皆皮弁服者降於朝聘天子用冕服也賈疏云欲見此經

上服惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝
聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖無文
聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云
諸侯朝天子冕而出視朝爲將廟受及彼下文諸侯相朝云朝
服而出視朝鄭云爲事故據此上下而言明自相朝不得與天
子同卽用皮弁可知也云此天子日視朝之服者卽上云眡朝
則皮弁服是也鄭言此者欲見諸侯以天子之朝服爲自相朝
聘之服也云喪服天子諸侯齊斬而已者賈疏云欲見大夫言
大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者
據爲后夫人而言若然天子於適孫承重亦期周之道有適子
無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至

適玄孫皆然也旣爲適孫有服而適子之婦大功若於適孫已
下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言案
天子期功喪服不絕者已詳前疏諸侯喪制則喪服傳云始封
之君不臣諸父昆弟封君之子不臣君父而臣昆弟又喪服小
記孔疏謂兄弟俱爲諸侯依本服期是諸侯期服之不絕者又
喪服經大功章云公爲適子之長殤中殤又云君爲姑姊妹女
子子嫁于國君者是諸侯大功之不絕者賈所舉亦未盡也云
卿大夫加以大功小功者喪服大功章經云大功布衰裳牡麻
絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月鄭彼注云大功布者其
鍛治之功麤沽之又小功章云小功布衰裳牡麻絰卽葛五月
此大小功之正服也賈疏云則大夫加以大功小功謂本服大

功小功者其降一等小功降仍有服緦者其本服之緦則降而無服云士亦如之又加緦焉者喪服經云緦麻三月注云緦麻布衰裳而麻絰帶也賈疏云亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服故鄭增之也云士齊有素端者亦爲札荒有所禱請者鄭以經齊服著士喪服之下又據玉藻以玄端綦組纓爲士之齊冠是士常齊服玄端而經別有素端則非常齊所用故謂亦如上王大札大荒大烖素服皆爲札荒有所禱請之齊服也吳廷華云祭必有齊不特禱請荒札之外如虞祔祥禫齊時有服者固服其服若服除及無服者亦應素服則不第禱請也案吳說亦足補鄭義又案鄭玉藻注云四命以上齊祭異冠孔疏推鄭義謂諸侯玄冕祭玄冠齊則鄭謂玄端亦爲諸侯卿

大夫齊服而此注以玄端素端專爲士齊服者以經文正承士服下也攷玉藻云齊則綪結佩而爵韠孔疏云熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以玄端齊而爵韋爲韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也依孔引熊皇說亦以此齊服當通諸侯以下言之賈則此齊服當上關天子不徒諸侯也云變素服言素端者明異制者欲見素端卽上之素服以侈袂不侈袂爲異明士服與王別也賈疏云上文已云素服士旣轉相如已有素服矣今於經別云玄端素端爲士設文者以其大夫以上侈袂同惟士不得侈袂以端爲之故經別見端文也案鄭賈謂素端不侈袂是也而謂惟士服不侈袂則非素端與玄端相儗惟色異耳其濫通於王侯卿大夫其爲不侈袂一也蓋齊服二端禮倂制等凡玄

端皆玄冠緇布衣玄裳黑屨素端則縞冠白布衣素裳素屨此玄端素端之正服也唯天子諸侯有玄冕玄端服凡冕服皆絲衣則當玄冕玄綃衣與玄冠玄端服不同其素端當亦有麻冕素帛衣可例推也二端又各有弁服蓋玄端則冠爵弁大戴禮記公冠篇云公玄端與皮弁皆韠朝服素韠四加玄冕士冠禮賈疏釋彼經謂公冠四加緇布冠皮弁爵弁玄冕是賈以彼玄端爲爵弁朝服爲緇布冠也此與諸侯遷廟釁廟二篇之玄服盧注據雜記謂卽爵弁服可以互證而公冠盧注以玄端與朝服爲一則非也素端則冠皮弁雜記素端孔疏引盧植云布上素下皮弁服又賀瑒云以素爲衣裳也盧說素端布上素下與玄冠玄端正服合而謂冠用皮弁疑隱據郊特牲蜡服有皮弁

素服其說可通賀謂衣裳皆素則與皮弁本服無異亦非經義也黃以周云曲禮言去國素衣國風言棘人素衣皆謂白色不必緇素端與玄端多對舉當以色言玄端用布素端亦布也故素端與皮弁服異雜記子羔之襲素端皮弁並陳司服玄端素端亦別於皮弁服皮弁服絲衣吉事用之素端布衣凶烖齊禱用之案黃說是也互詳前疏鄭司農云衣有襦裳者爲端者釋文云襦本亦作襦案襦卽襦之俗字羅氏弓人注並作襦當攷正說文衣部云襦短衣也急就篇顏注云短衣曰襦自膝以上此襦卽謂上衣之短者與鄉射大射記纁襦朱襦爲內衣異先鄭意端者以有上襦下裳得名其上衣不連裳而短與深衣連裳而長者不同也金榜云衣以端名者有二一仲師云衣有襦裳

者爲端對深衣以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服玄端通
稱冕服爲端冕朝服玄端爲委端爲冠端特牲冠端玄端言
玄者以服名釋也此與玄端爲服名者殊異案金說是也先鄭
以襦與裳不相連屬爲端乃冕弁諸服之通制雖亦得備一義
然非此玄端素端之本訓故後鄭不從又案衣或以有襦裳者
爲端因之凡冕弁服之玄衣者亦通稱玄端國語楚語聖王正
端冕韋昭釋端爲玄端此據冕服而言論語先進篇端章甫集
解引鄭注穀梁僖三年傳委端哀十三年傳冠端范注左傳哀
七年端委孔疏引王肅注又玉藻大戴禮記公冠之朝服鄭盧
注並釋爲玄端此皆據冠服而言與此齊服袀玄異也云玄謂
端者取其正也者廣雅釋詁云端正也釋名釋衣服云玄端其

袖下正直端方與要接也正字作褍說文衣部云褍衣正幅端
即褍之借字墨子非儒下篇云取妻親迎袨褍爲僕袨褍即此
玄端也金榜云鄭君謂玄端對朝服以上侈袂者得名猶喪衰
對弁絰服侈袂爲端衰乃次於朝服之服雜記公襲玄端一朝
服一又襚者自西階受朝服自堂受玄端是也天子燕居之服
諸侯以下齊服大夫士私朝服之又士墓夕於朝及入廟之服
案金說甚覈左傳昭元年孔疏引服虔云禮衣端正無殺故曰
端大戴禮記保傅篇端冕盧注云端正也冕服之正此雖不用
不侈袂之義而訓端爲正並與後鄭義略同賈士冠禮疏云以
其俱正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂
記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸

侯視朝之服則玄端以朝得名爲玄端也云士之衣袂皆二尺
二寸而屬幅是廣袤等也者賈疏云喪服記云衣二尺有二寸
注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身長二尺二
寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸
故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者同也案
屬幅者喪服記云袂屬幅注云屬猶連也連幅謂不削賈彼疏
云屬幅者謂整幅二尺二寸凡用布爲衣物及射侯皆去邊幅
一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲袂必
不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸正方
者也云其袪尺二寸者喪服記亦云袪尺二寸注云袪袖口也
玉藻云深衣袪尺二寸鄭彼注云袪袂口也孔疏云謂口之外

畔上下尺二寸也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半
而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸者葉鈔釋文已作以侈作
袳案已以字同此注例作以詳考工記總敍疏袳侈字通追師
注引少牢饋食禮亦作袳袂葉本是也說文衣部云袳衣張也
袳侈並移之借字鄭以少牢禮大夫妻衣侈袂推之士玄端衣
袂二尺二寸大夫已上侈之半而益一則益一尺一寸爲三尺
三寸士袪尺二寸大夫半而益一則益六則爲尺八寸也賈疏
云此亦無正文案禮記雜記云凡弁絰服其衰侈袂少牢主婦
綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈爲大即以意爲半而益一以解
之也孔子大袂單衣亦如此也任大椿云吉凶服皆大夫以上
侈袂侈袂而猶稱端但據衣身廣長皆二尺二寸言之若衣與

袂皆正方惟士耳王制一命卷疏謂之端者以外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其玄端則二尺二寸袪尺二寸而不知鄭司服注謂士之玄端衣袂皆二尺二寸大夫以上玄端半而益一則是玄端一服其袪袂已有大夫士之異不特玄端已外之服始袂三尺三寸袪尺八寸也案後鄭意蓋謂凡天子諸侯卿大夫無論冕弁冠服皆侈袂唯士不然任說深得其恉王制疏謂玄端服皆不侈袂而樂記疏釋端冕又謂冕服正幅不侈袂兩疏相迕並非鄭意也孔廣森云凡冕服皆正幅故曰端冕唯皮弁冠弁服乃有侈袂吉事則冠冕之服端弁服侈袂少牢饋食主婦被錫衣侈袂知主人朝服亦侈袂也凶事則喪服端弔服侈袂雜記曰端衰喪車皆無等又曰凡弁絰其衰侈袂凡端

與侈袂取其相變而已黃以周說同案依鄭說大夫以上朝祭服無不侈袂玄端則大夫以上侈袂士不侈袂依孔說則冕服冠服並不侈袂惟弁服侈袂以經攷之冕服皆正幅孔說得是但弁服則不必皆侈袂雜記弁絰特其一端耳委貌朝服亦實不爲弁制墨子公孟篇說楚莊王鮮冠組纓絳衣博袍絳逢字通亦玄冠朝服侈袂之證是侈袂又不徒弁服也竊謂凡諸服之侈袂皆同服而特示別異似與尊卑之等絕不相關如弔服侈袂以別於端衰少牢主婦錫衣侈袂以別於特牲士妻之宵衣以宵衣卽錫衣綃領也又儒行哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子曰某少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠注云逢大也大掖之衣大袂襌衣也彼疏謂卽大袂深衣賈疏

引孔子大袂單衣釋侈袂卽據彼文若然深衣得有侈袂蓋亦儒者以此自表異故章甫縫掖通於士庶則侈袂非大夫以上之專制明矣凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之奉猶送也送之於王所疏凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之者賈疏云大祭祀則中兼有小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小國之臣則其臣來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之以祭祀及接賓客也　注云奉猶送也者天府注同云送之於王所者謂司服共衣服徑送之於王所以俟王服之也大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序奠衣服今坐上魂衣也故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也玄謂廞衣服所

藏於椁中疏大喪共其復衣服者此與玉府爲官聯也宰夫注云大喪王后世子也賈疏云大喪王喪其中兼小喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子袞冕已下上公亦皆用助祭之上服詒讓案喪大記云小臣復升屋東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之注云司服以篋待衣於堂前則司服不徒共復衣服亦與復也云斂衣服者賈疏云小斂皆十九稱大斂天子蓋百二十稱案斂衣服稱數互詳小宗伯疏云皆掌其陳序者序經例當作敍石經及各本並誤詳小宰疏自復衣服以下並陳而後用皆以尊卑次第序列之也　注云奠衣服今坐上魂衣也者賈疏云

案下守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服者也案大戴禮記諸侯遷廟篇云成廟將遷之新廟徙之日君至于廟祝告將徙請導奉衣服者皆奉以從祝至于新廟筵于戶牖間奉衣服者入門左升堂奠衣服于席上此即喪紀奠衣服之事奠者奠於席上即坐上也賈謂至祭祀之時出而陳於坐上蓋亦專指喪祭言之常時吉祭當無奠衣坐上之事中庸設其裳衣注亦止以授尸爲釋是其證也孔廣森云漢大喪儀尚衣奉衣登容根車詣陵奉衣就幄坐大祝進醴獻如禮既葬容根車游載容衣藏於便殿此鄭所謂魂衣矣周之奠衣服亦藏於寢其事又相類賈誼傳植遺腹朝委裘孟康曰委裘若容衣天子未坐朝事先帝裘衣也云

故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也者司裘注義同陳明衣服者與司裘廞裘爲官聯皆謂葬前一日則陳於祖廟之庭葬日至壙則陳於墓道也並詳司裘疏段玉裁云司裘大師注皆不云淫讀爲廞但云淫陳也與此詳略互見云玄謂廞衣服所藏於椁中者二鄭並以廞衣服爲明器之衣服而訓義則異凡全經言廞者後鄭並讀爲興與先鄭義別當以先鄭爲長亦詳司裘疏知藏椁中者喪大記云棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒注云間可以藏物因以爲節又既夕禮云乃窆藏器于旁加見然則天子椁中所容當益廣廞衣服之藏亦當與用器燕器等同在椁中見內也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令外祀謂所祀於四郊者域兆表之塋域疏掌其禁令者即守厲禁之政令也　注云外祀謂所祀於四郊者者對宗廟爲內祀也賈疏云此即小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也云域兆表之塋域者小宗伯注云兆爲壇之塋域塋營字通言於兆外四表周帀封土爲界域也若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之屬其屬胥徒也脩除芟埽之徵召也役之作使之疏若以時祭祀者賈疏云謂天地山川祭祀皆有時也云徵役于司隸而役之者此與司隸爲官聯也司隸云邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事故典祀徵役于彼也　注云屬其屬胥徒也者孔繼汾以首屬字爲衍文是也賈疏云以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言

府史者府史非役者也云脩除芟埽之者大宰注云脩埽除糞灑毛詩周頌載芟傳云除草曰芟言芟其草穢而糞埽之也云徵召也者司市注同云役之作使之者謂典祀作使眾隸徒也鄭隸役之與上徵役義同故特釋之及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入疏及祭者謂祭祀之日也　注鄭司農云遮列禁人不得令入者山虞云物爲之厲先鄭注云厲遮列守之詳彼疏閽人蹕宮門廟門注云蹕止行者謂內祀則閽人蹕廟門外祀但有兆域故典祀主守厲禁而蹕之

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之

遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農
濯讀爲祧此王者之宮而有先公謂太王以前爲諸侯【疏】掌守
先王先公之廟祧者先王謂大祖及四親廟先公謂二祧也大
傳云牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠
於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王太王亶父王季歷
文王昌不以卑臨尊也中庸云武王末受命周公成文武之德
追王太王王季上祀先公以天子之禮案中庸以追王爲成王
時事與大傳文異鄭彼注通之云追王者改葬之矣許宗彥云
先王太王王季文王武王也先公后稷公祖亞圉也天保詩云
禴祠蒸嘗于公先王武王立七廟時后稷爲祖廟公祖太王王
季文王爲四親高圉亞圉爲二祧傳言余敢忘高圉亞圉是也

其時未追王皆爲先公至制禮武王已沒祔武王而遷公祖毀
高圉追王太王王季文王則四親廟爲先王二祧爲先公以親
廟至太王而止故追王亦祇及太王若如大傳以爲武王追王
則四親廟中不應獨遺公祖是知追王當以中庸爲定武成金
縢稱太王王季當是史家追稱之案許說近是但武王受命七
年乃崩其間不宜絕無尊崇之典竊疑太王王季文王之追王
實在武王時惟廟制未定祀禮亦未隆逮周公制禮始臻美備
大傳原其始中庸紀其成二記文本不相違要此經成於制禮
之後則四親廟爲大王以下無疑也又后稷爲周太祖雖未追
王亦當稱先王詳敘官及司服疏先妣姜原亦特立廟經不言
者文略詳大司樂疏　注云廟謂太祖之廟及三昭三穆者據

王制文明廟爲太祖四親廟及祧廟之大名也鄭彼注云太祖
后稷漢書韋玄成傳玄成等奏議云禮王者始受命諸侯始封
之君皆爲太祖案周雖文武受命而先爲諸侯后稷實始受封
故文王不爲太祖而后稷爲太祖也通典吉禮引唐張齊賢議
云伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖或有引白虎通
義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭玄注詩敘云
太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而
宗有德周人祖文王而宗武王以謂文王爲太祖耳非祫祭羣
祖合食之太祖案張說是也成王時文王尚在四親廟則不得
以爲太祖明矣三昭三穆者通二祧及四親廟言之凡七廟並
兼二祧詳敘官疏云遷主所藏曰祧者小宗伯注義同王制孔

疏引儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧
爲經正文案此難是也亦詳敘官及小宗伯疏云先公之遷主
藏于后稷之廟者于注例當作於各本並誤下同賈疏云先公
謂諸盩已前不追諡爲王者先公之主不可下入子孫廟故知
向上入后稷廟若然太王王季之主不可入文武祧亦當藏於
后稷廟也云先王之遷主藏于文武之廟者賈疏云當周公制
禮之時文武在親廟四之內未毀不得爲祧然文武雖未爲祧
已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也其立廟之法
后稷廟在中央當昭者處東穆者處西皆別爲宮院者也案孔
晁王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第
而遷文武爲祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七

廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明
其義非也案通典吉禮王肅非鄭云鄭又曰先公遷主藏后稷
之廟先王遷主藏文武之廟是爲二祧而祭法云有二祧焉又
引虞喜云成王六年制禮七廟已有見數文王爲祖武王爲禰
祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰爲遠祧
也當須逆數成然後廟得別出不可於成王之代以文武逆云
爲遷上所藏矣此皆難鄭先王遷主藏文武祧之說也漢書韋
玄成傳玄成等奏議云王者始受命爲太祖以下五廟而迭毀
毀廟之祖藏乎太祖又御覽禮儀部引五經異義云禮祭法去
祧曰壇去壇曰墠皆藏於祖廟有事則禱無事則止此謂先公
先王遷主同藏大祖廟之說也案二說皆與鄭異而義較長許

周禮正義《禮四十一　三三二　楚學社本　五百四十九

宗彥云毀廟主所藏經無明文惟公羊傳云毀廟之主陳於太
祖韋玄成據此謂毀廟主藏於太祖以禮推之合祭毀宗在祖
廟則毀主自合在祖廟通典載或問高堂隆云昔受訓云馮君
八萬言章句說正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太
祖太室北壁之中蓋亦公羊家舊說鄭乃以爲分藏后稷文武
三廟者鄭亦知毀主當藏祖廟惟誤以文武爲二祧則文武以
後之毀主自不可越文武上藏祖廟若知文武非二祧則二祧
長爲高祖祖父凡毀廟於祧廟必爲祖父行其祖不當下藏子
孫之廟矣又云賈疏言周初文武在親廟內不得爲祧則周禮
制於周公何以先有守祧且守祧明言掌先王先公之廟祧則
祧是先公之祧非文武之祧也金鶚云賈疏謂文武雖未爲祧

已立其廟是廟有虛主也曾子問何言七廟無虛主乎無主而
立廟必不然矣即如鄭說以二祧爲遷主所藏亦必至懿王以
後成王當祧藏於文王之廟康王當祧藏於武王之廟而前此
數世二祧虛主而無所藏又何爲立之乎遷主所藏必在大廟
夾室以大祫在大廟中故毀廟之主皆藏於此且六世以上之
主不可入子孫之廟是知二祧非遷主所藏也案許金二說是
也賈疏謂守祧奄八人守七廟并姜嫄廟若益二祧則十廟奄
八人不足配此即張融難王肅說不知文武去祧在懿孝以後
作周禮時本無是制也詳敘官疏又案藏主之處經無明文公
羊文二年何注謂主藏於廟室中賈家藏於堂穀梁文二年疏
引衛宏漢舊儀云主藏廟太室中西牆壁埳中通典吉禮引公

周禮正義《禮四十一　三三三　楚學社本　五百四十九

羊說左傳昭十年孔疏引白虎通禮書引五經異義說並同此
謂在室中西墉也通典又引摯虞決疑云廟主藏於戶之外西
墉之中此謂在室外西墉也通典又引或問高堂隆馮君章句
說正廟主各藏太室西壁遷廟主於太祖太室北壁荅曰章句
但言藏太祖北壁中不別堂室愚意以堂上無藏主當室之中
也左莊十四年疏云宗祏者於廟之北壁內爲石室以藏木主
藝文類聚禮儀部引決疑要注西墉亦作北墉或皆據遷廟主
言之蓋宗廟六享皆於廟室故藏主亦必於室正廟時享及禘
主位皆西方東面遷廟唯有禘祫主以昭穆南北分列若然正
廟主藏西墉遷廟主藏北墉亦取祭時設位相近通典載賀循
引漢儀謂主藏西牆當祠則設座於埳下即其義證大祭雖有

朝踐延尸主於堂之禮而初祼終獻咸在室中故高堂隆謂堂上無藏主其說允矣又案周宗廟昭穆方位制度說者多異賈氏此疏謂后稷廟在中當昭者處東當穆者處西皆別爲宮院聘禮疏說諸侯五廟之制云太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外南邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西隔牆有三則閤門亦有三東行經三門乃至太祖廟司儀疏說亦略同隋書禮儀志謂阮諶禮圖從冢人職言之立廟先王居中以昭穆爲左右蓋卽賈氏所本依其說則天子七廟二祧別立則亦五廟太祖廟居中左二昭右二穆亦各有廟門及隔牆閤門之等也通典吉禮引晉孫毓議云宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南儀禮

經傳通解引隋潘徽江都集禮說同依孫說則昭穆居太祖廟之南不東西並列宋以來說廟制者多從之焦循駁孫說云寢在廟後雖以燕寢之有廷則廟寢亦必有廷尺寸雖不可詳而其制必非甚狹者前廟之堂七雉得二十五步廷三倍之門堂三之二共百六十餘步如孫毓之說相次而南則四廟相承更加祧廟前有亳社後有諸寢此王宮三里之地不足勝其長矣案焦氏蓋據尚書大傳天子堂東西九雉南北七雉之文以推廟制依孫說太祖廟最在北獨爲一列其南則一昭一穆並排爲一列又其南亦一昭一穆並排爲一列是自北而南以五廟而爲三列以每廟百六十餘步計之卽三列已得四百八十餘步再加以每廟後有寢五廟之前又有亳社通計之至少亦不

下七百步於王宮三里所占已過三分之二必非雉門內所能容則孫說之誤明矣惟賈氏因司儀聘禮每門之文謂每廟門外必有閤門則由不知廟當在中門內而爲此曲說金鶚云禮經每門之文承大門入門而言其非閤門可知鄭注引玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖注周官亦引之鄭君初不以每門爲閤門也哀十四年左傳攻闈及大門宣二年公羊傳入其大門則無人門焉入其閨則無人閨焉閨卽閤門也必別之於門是知經典所稱門者皆指庫雉路諸門而言閨閤不得混稱門也曲禮每門讓於客閽人王宮每門四人與此每門文同其爲庫雉二門甚明賈以爲閤門誤矣案金駁賈過三閤門入大祖廟之說甚塙蓋依賈說是五廟門外南北有牆

無門東西有閤門賓祭出入太祖廟皆由閤門側入於理未協且穀梁哀四年傳云亡國之社以爲廟屏戒也凡有門而後有屏戒社在宗廟之南則廟南必有門乃可爲廟屏若如賈說廟門之外南面有牆無門則戒社正在牆外何以謂之屏乎若云與廟之內門爲屏則依賈說內門與戒社中隔一牆屏之爲言爲門之屏蔽也今隔以牆則又何屏蔽之有乎竊謂春秋僖二十年西宮災穀梁以爲閔宮此卽穆廟正在大祖廟西之證然則五廟平列及廟門外隔牆之制賈說自不可易依其說計之五廟每廟東西四十五步五列共二百二十五步益以每廟東西壁餘地及四巷約計當不過數十步通計亦不過三百步王宮之左自足容之惟大祖廟門外之牆當有正門爲五廟出入

之總門猶孫疏所說都宮門者其門北與太祖廟門相直而南
直成社故有屏象其昭穆四廟左右各比二一閤門穆第二一廟門
外之西牆則不當有閤門凡入五廟者若太祖廟則由正門直
入廟門更無紆折不當如賈所說經三閤門始至太祖廟也若
入正門更向左折過東牆閤門則至昭第一廟更過東牆閤門
則至昭第二廟若入正門更向右折過西牆閤門則至穆第一
廟更過西牆閤門則至穆第二一廟賈謂太祖廟門外東面有兩
閤門是也而謂西面有三閤門其最外一閤門在穆第二一廟門
外西牆爲入五廟之總門則非也凡自外入內必經南向之正
門而後至廟門司儀所云每門止一相聘禮所云每門每曲揖
皆謂入雉門及此門言之其門當與太祖廟門同制亦非如賈

所謂帳爲閤門也又大戴禮記諸侯遷廟篇云出廟門奉衣服
者升車乃步君升車凡出入門及大溝渠祝下擯彼出廟門謂
出殯宮之門即路寢門也奉衣服者升車謂神車也蓋新主入
廟無論昭穆必居第二廟神車必入正門過二一閤門始至其廟
門而下車閤門對太祖廟門言之亦可云出故云出入門若如
孫說入都宮之門即至廟則止有入門無所謂出門矣其可通
乎又檀弓云及葬毀宗躐行出於大門注云毀廟門之西而出
蓋葬朝穆廟畢不復折回出廟門故毀西牆而出如廟西有閤
門則自可由閤門出何必毀牆乃出乎斯亦廟西無門之一證
矣云遺衣服大斂之餘也者賈疏云案士喪禮云小斂十九稱
不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至

大斂更用之大斂餘乃留之故知其遺衣服無小斂餘也詒讓
案小宗伯司服疏謂天子大斂衣百二十稱則其不盡服者甚
多既不可頒賜它人則宜並藏之矣凡藏遺衣服蓋各於其廟
寢獨斷云寢有衣冠几杖象生之具是也祧無寢蓋於左右房
遷則與主俱從故大戴禮記諸侯遷廟篇說遷新廟云奉衣服
者皆奉以從祝虞注云言皆者衣服非一稱是也云故書祧作
濯鄭司農濯讀爲祧者注疊故書凡二一字以上同如此作者例
云皆作某此不云皆則作濯者當專屬廟祧祧字而言官名字
蓋不作濯敘官注亦無異文可證段玉裁云翟聲兆聲古音同
在蕭宵肴豪部是以周禮以濯爲祧爾雅以濯爲珧顧命鄭云
洮讀爲濯毛詩佻佻公子爾雅作嬥嬥案段說是也說文亦無

祧字玉篇示部有祧字云古文祧蓋因濯字增益爲之亦非古
字也云此王者之宮而有先公謂大王以前爲諸侯者司服注
云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩是也詳彼疏**若將**
祭祀則各以其服授尸尸當服卒者之上服以象生時［疏］若將
祭祀則各以其服授尸者此謂祭日之旦以先王先公之遺衣
服授尸於其次使服以入廟也中庸云春秋脩其祖廟設其裳
衣彼注云裳衣先祖所遺衣服也設之當以授尸也然則授尸
之外不別陳設之矣　注云尸當服卒者之上服者士虞記云
尸服卒者之上服鄭彼注云上服如特牲士玄端也通典凶禮
引石渠禮論聞人通漢云尸象神也故服其服賈疏云士虞記
文鄭引之者欲見天子以下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不

服者以爲奠衣服既言卒者上服則先王之尸服袞冕先公之
尸服鷩冕也若然是爵弁以助祭宗廟服玄端而士虞特牲
尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟
故尸還服玄端爲上服也曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆
下之注云弁冕者君之先祖或有爲大夫士者則是先君之先
祖爲士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭
在君廟君先祖雖爲士今爲尸還在君廟中故服爵弁不服玄
端云以象生時者以所祭者生時服此上服今祭時尸亦服之
取其與生時同也**其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之**廟
祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也脩除黝堊互言之有司恒主
脩除守祧恒主黝堊鄭司農云黝讀爲幽幽黑也堊白也爾雅

曰地謂之黝牆謂之堊【疏】其廟則有司脩除之者此亦冢上將
祭祀爲文也據少牢饋食禮祭前旬有一日筮日得吉即云宗
人命滌則脩除亦當祭前十日內爲之云其祧則守祧黝堊之
者黝當從段玉裁校改幽詳後釋文云堊本或作亞案堊亞同
聲叚借字黝堊煩於脩除則不必每祭爲之或當歲一改塗與
　注云廟祭此廟也者謂時祭及大禘也太祖廟則又有大祫
凡廟祧皆貴新絜故於歲時祭祀更脩除黝堊之中庸云春秋
脩其祖廟是廟四時必脩除也穀梁文二年傳云壞廟之道改
塗可也改塗即黝堊彼據新廟言之據此則舊廟亦恒有改塗
矣云祧祭遷主者賈疏云以遷主藏於祧故也案上司尊彝有
追享鄭云追祭遷廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也案遷主

不藏於祧鄭賈謂祭遷主非也二祧乃遠廟依祭法說亦有時
祭大禘祧亦特祭故有脩除黝堊之事云有司宗伯也者謂大
宗伯也少牢饋食禮宗人命滌注云滌溉濯祭器埽除宗廟彼
侯國大夫禮之宗人與天子禮大宗伯正相當故大宗伯職云
享大鬼既涖濯明亦含有脩除也案大宰云祀五帝則掌百官
之誓戒與其具脩享先王亦如之注釋脩爲埽除糞洒知此有
司非大宰者以大宰官尊其脩亦百官之事非其所專掌也云
脩除黝堊互言之有司恒主脩除守祧恒主黝堊者賈疏云鄭
以二者廟祧並有而經廟直言脩除祧直言黝堊故互而通之
明皆有也以鄭云有司恒主脩除祧亦脩除之守祧恒言黝堊
廟亦黝堊之鄭司農云黝讀爲幽幽黑也者牧人注同段玉裁

據玉藻注謂經黝字當爲幽注當作黝讀爲幽幽黑也案段
校是也董詳牧人疏周書作雒篇說大廟宗宮考宮皆玄階玄
闕玄幽色略同云堊白也者說文土部云堊白涂也釋名釋宮
室云堊亞也次也先泥之次以白灰飾之也掌蜃共白盛之蜃
注云謂飾牆使白之蜃是也引爾雅曰地謂之黝牆謂之堊者
釋宮文郭注云黝黑飾地也堊白飾牆也穀梁莊二十三年傳
天子諸侯黝堊范注云黝堊黑色楊疏引徐邈云黝黑柱也堊
白壁也案韓非子十過篇云殷人四壁堊墀即謂白壁也范以
堊亦爲黑色徐以黝爲黑柱並與爾雅詞異**既祭則藏其隋與**
其服鄭司農云隋謂神前所沃灌器名玄謂隋尸所祭肺脊黍
稷之屬藏之以依神【疏】注鄭司農云隋謂神前所沃灌器名者

甸師祭祀共蕭茅鄭大夫注云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮疑此云神前沃灌器即謂彼也束茅沃灌蒞即士虞禮之苴甸師彼鄭注又謂苴即此職之隋先鄭此注釋隋爲沃灌器與後鄭甸師注略同但依禮經苴爲祭藉不從沃酒故後鄭此注不從云云玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬者小祝注義同賈疏云案特牲禮祝命挼祭尸取菹擩于醢祭于豆閒佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭刌肺是其隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也詒讓案隋字亦作墮士虞禮祝命佐食墮祭注云下祭曰墮墮之言猶墮下也周

禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏齊魯之閒謂祭爲墮又特牲饋食禮祝命挼祭注云挼祭祭神食也又引此經說之云墮與挼讀同耳又少牢饋食禮注云黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之案隋士虞特牲注引並作墮曾子問注亦同有司徹注引此文則作隋特牲少牢釋文亦並作隋攷說文肉部云隋裂肉也又𨸏部云隓敗城𨸏曰隓篆文作墮隋爲裂牲肺等與裂肉之義相近段玉裁阮元胡培翬並謂作隋爲正字是也今攷士虞注訓墮下則又正以墮下爲釋茲隋墮二字義並通二禮正文自當作隋士虞注當云隋之言猶墮下若如今本正文作墮則墮下乃本義鄭不必言猶以通之矣又郊特牲注說制祭亦云取牲膟膋燎於鑪炭洗肝於鬱鬯而燔之入

以詔神於室又出以墮於主前彼注墮亦當作隋孔疏謂墮即墮祭謂分減肝脊以祭主前是鄭意凡以肉物祭於主通謂之隋孔釋爲分減亦與裂肉之義正同至禮經隋或作挼又作綏者並聲近字通惠士奇云戰國策趙策曰趙孝成王方饋不墮食飯以手謂放飯於器曰墮昭四年左傳曰楚有宗祧之事將墮幣焉祭用幣謂奠幣於神曰墮士虞禮曰墮祭猶放飯於器奠幣於神也尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之隋隋者神饗之後尸祭神餘尸飽之後主人主婦又祭尸餘通典吉禮引白虎通云坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸祭謂之隋隋者毀也案惠釋隋字訓義亦足與士虞注墮下之說互證黃以周云周官曰既祭則藏其隋故凡隋祭不嚌不嘗

其嚌嘗者皆非隋祭也凡隋祭有二一曰祭豆一曰祭黍稷肺特牲挼祭尸右取菹擩醢祭于豆閒不云嚌嘗此豆之用隋祭者也士虞少牢之祭豆亦無嚌嘗之文雖不云隋亦隋祭也可以特牲例之士虞隋祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之不云嚌嘗此黍稷肺之用隋祭者也特牲少牢之祭黍稷肺亦無嚌嘗之文雖不云隋亦隋祭也可以士虞例之其餘祭酒曰啐酒祭鉶曰嘗之祭肺脊曰嚌之士虞特牲少牢並同皆以別不啐不嚌不嘗之爲隋祭也隋祭之禮惟尸得行之其次主人主婦亦間行之特牲尸酢主人主人拜受角佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒注其挼祭亦取黍稷肺祭受祭祭之謂受此黍稷肺而祭之也亦不云嚌嘗於祭酒又特言啐以明其

非隋少牢上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐
食上佐食以授祭主人左執爵右受佐食坐祭之亦不云嚌嘗
於祭酒又別言之曰又祭酒不興遂啐酒以明其非隋特牲尸
酢主婦佐食授祭少牢尸酢主婦上佐食授祭其儀悉如主人
之禮又以別啐酒之不爲隋祭也案黃說甚析今攷隋祭大祝
亦謂之命祭彼特牲禮注菹醢黍稷肺並有隋祭此注無菹醢蓋
文略而別有脅字賈謂誤衍淩廷堪胡培翬並謂尸未食前之
祭通謂之隋祭特牲祭離肺正脅亦統於授祭則此注兼言肺
脅義似得通但以黃氏不嚌食之說校之究有未合不審一說
孰得鄭恉竊疑此注脅當作祭士虞特牲經皆云黍稷肺祭特
牲主人授祭注亦云其授祭亦取黍稷肺祭皆其證也肺祭者

別於舉肺之辟校者不審或疑其祭字複出應改爲脅遂與禮
經不合耳云藏之以依神者賈疏云此義與祭地埋之同故云
依神也黃以周云有司徹篇司宮埽祭鄭注云埽豆間之祭又
引舊說埋之西階東此藏隋之說也案黃說是也藏隋與藏服
異藏服者內之匰笥藏隋者即埋之也曾子問說師行無遷主
以幣帛皮圭爲主命之禮云卒斂幣玉藏諸兩階之間藏亦即
埋也此藏隋蓋埋諸西階東與藏幣玉兩階間正同鬱人注說
大遺奠埋厲器亦於祖廟階間也但有司徹埽祭似通埽尸賓
侑主人主婦等之祭及未迎尸以前之祭苴皆埋之此經云藏
隋亦以隋祭爲神之餘故特舉而言之其實守祧所藏與司宮
所埽同必不止藏隋祭黍稷肺等鄉師注以此藏隋釋茅菹明
苴祭亦當藏之矣

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具女宮刑女給宮中事者宿
戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯溉及粢盛之爨鄭司
農比讀爲庀庀具也【疏】掌女宮之宿戒及祭祀比其具者釋文
云比本亦作庇案庇於義無取蓋庀字傳寫之誤此與天官世
婦職掌略同彼職云及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物是
也惠士奇云同一祭祀之具也一曰比一曰涖陳謂女宮陳之
世婦則涖臨之而比校之也　注云女宮刑女給宮中事者者
寺人注云女宮刑女之在宮中者案即所謂奚也詳寺人疏云
宿戒當給事豫告之齊戒也者賈疏云此亦祭前十日戒之使
齊祭前三日又宿之故宿戒並言案賈說宿戒不同日與大史

文合大宗伯注云宿申戒也是也而祭統云先期旬有一日宮
宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注云宮宰守宮官也宿
讀爲肅肅猶戒也戒輕宿重也彼宿在先期旬有一日即是散
齊之戒而謂之宿少牢饋食禮前宿一日宿戒尸彼宿戒亦止
一事則宿戒義得通也云比次也者賈子道術篇云動靜攝次
謂之比文選東京賦薛注云次比是比次同義又說文土部云
坒地相次坒也比與坒聲類亦同云具所濯溉及粢盛之爨者
大宰注云具所當共賈疏云濯溉粢盛皆婦人之事二十七世
婦職云帥女宮而濯摡爲齍盛儀禮特牲云主婦視饎爨亦女
宮之事故知也云鄭司農比讀爲庀庀具也者遂師注同先鄭
破比爲庀而訓爲具則與具義複故後鄭不從詔王后之禮事

薦徹之節疏詔王后之禮事者此與內宰內小臣為官聯也
注云薦徹之節者內宰云大祭祀正后之服位而詔其禮樂之
儀注云薦徹之禮彼職又云贊九嬪之禮事注云助九嬪贊后
之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩即內宗外宗直佐王后薦
徹豆籩是也節謂薦徹先後之節帥六宮之人共齍盛帥世婦
女御疏帥六宮之人共齍盛者齍亦當讀為粢詳甸師疏此即
天官世婦職云帥女宮而濯摡為齍盛是也惠士奇云同一齍
盛也一曰共一曰為謂差擇而共奉之也　注云帥世婦女御
者賈疏云案二十七世婦職云帥女宮為齍盛女御職云凡祭
祀贊世婦鄭注云助其帥涖女宮是以知齍盛世婦女御之事
也案鄭賈說非也內宰云以陰禮教六宮先鄭謂六宮通晐后

及三夫人九嬪世婦女御後鄭則謂專屬后此上文別云詔王
后之禮事又宮嬪不得帥后及三夫人九嬪等故唯云帥世婦
女御但此與天官世婦雖有內外命婦之異然職秩平等亦不
得相帥若然此帥六宮之人當為女御以下與內宰義異也相
外內宗之禮事同姓異姓之女有爵佐后者疏相外內宗之禮
事者謂內宗外宗職所掌薦徹及它禮事世婦並相之也上王
后之禮事云詔此外內宗云相者內小臣注云詔相者異尊卑
也內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨天官世婦云掌弔臨于卿
大夫之喪亦與此相應　注云同姓異姓之女有爵佐后者者
賈疏云序官云內宗凡內女之有爵者是同姓之女有爵又云
外宗凡外女之有爵者是異姓之女有爵故知之也知佐后者

外宗云佐后薦徹豆籩內宗云及以樂徹則佐傳豆籩注云佐
外宗故知外內宗轉相佐后此官相之也大賓客之饗食亦如
之比帥詔相其事同疏大賓客之饗食亦如之者此大賓客與
下文大喪之事即天官世婦職所云掌祭祀賓客喪紀之事是
也賈疏云賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故內宰凡賓客
之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客
者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞
王酬賓也是其饗有后事也彼不言食之禮亦當有助王之事
故此言之也　注云比帥詔相其事同者據經云亦如之唯據
相外內宗之禮事故釋之明通冢上文四事皆如之也大喪比
外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也疏大喪比外內

命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之者此與九嬪肆師為官聯也
釋文苛作呵案呵即訶之俗經例皆作苛陸本誤詳宮正疏賈
疏云大喪謂王喪王喪則殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大
夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則
呵責罰之詒讓案此大喪當亦含先后及王后之喪言之外內
命婦詳內宰疏朝莫哭即士喪禮云朝夕哭注云既殯之後朝
夕及哀至乃哭不代哭也苛罰謂責讓而罰之小胥云掌學士
之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者此喪禮之
罰不可用觵酒疑當用撻罰胥云掌其比觵撻罰之事是撻罰
為罰亦內宮之官刑也　注云苛譴也者廣雅釋詁云苛訶譴
怒也說文艸部云苛小艸也言部云訶大言而怒也案訶正字

苛假借字射人云大喪作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之注云苛謂詰問之詰問與譴怒義亦相成凡王后有操事於婦人則詔相鄭司農云謂爵婦人玄謂拜拜謝之也喪大記云夫人亦拜寄公夫人於堂上疏凡王后有操事於婦人則詔相者於經例當作于石經及各本並誤操拜古今字經例用古字作操注例用今字作拜詳大祝疏　注鄭司農云謂爵婦人者先鄭據王后命內外命婦而言即內宰先鄭注云王命其夫后命其婦是也賈疏云此自以爲一義不達上大喪之事言爵婦人者天子命其臣后亦命其婦是爵命婦人也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也云玄謂拜拜謝之也者後鄭以此經冡上大喪爲文故破先鄭義也引喪大記者證大喪

后夫人有拜事賈疏云但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公與主人體敵故也明知天子之喪世子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔嗣王拜之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有赴王喪者或夫人家在畿內來歸甯值王喪則弔赴也案賈說是也喪大記又云君拜寄公國賓天子無寄公之拜而以二王後爲國賓故大喪拜焉明王后亦拜國賓夫人也凡內事有達於外官者世婦掌之主通之使相其授疏凡內事有達於外官者世婦掌之者於亦當作于外官

謂宮外百官府也　云主通之使相其授者廣雅釋詁云達通也與內豎掌內外之通令義同賈疏云王后六宮之內有徵索之事須通達於外官者世婦宮卿主通之使相其給付授之也內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩加爵之豆籩故書爲籩豆鄭司農云謂婦人所薦杜子春云當爲豆籩疏掌宗廟之祭祀者明外祭祀非內宗所有事也云薦加豆籩者以下並與九嬪爲官聯也大祭祀朝踐饋食之正豆籩后親薦之故內宗唯薦加豆籩　注云加爵之豆籩者賈疏云以其食後稱加特牲少牢食後三獻爲正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食後亞獻尸爲加此時薦之故云加爵之豆籩即醢人籩人加豆加籩之實是也案依鄭義王七獻酳尸之後后酳尸及諸臣獻尸爲加爵

故籩人注云加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩司尊彝注云於后亞獻內宗薦加豆籩賈即依彼爲釋故云食後稱加依崔靈恩陳祥道薛季宣鄭鍔江永金榜說后酳尸入正獻不爲加爵九獻畢後諸臣獻尸乃爲加爵其時內宗薦加豆籩王與后咸不親其事其說致塙足正鄭賈之誤詳籩人司尊彝疏云故書爲籩豆者文到也鄭司農云謂婦人所薦者以內宗所掌故知婦人薦也杜子春云當爲豆籩者段玉裁云下文兩言豆籩不當乖異故杜據以改易及以樂徹則佐傳豆籩佐傳佐外宗疏及以樂徹者內宰注云薦徹之禮當與樂相應樂師小師並有祭祀歌徹注謂歌雍是也云則佐傳豆籩者謂受所徹轉授與執事祭所者也此豆籩謂正豆籩與上加豆籩異　注云佐

傳佐外宗者賈疏云鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦玉豆
籩故云佐外宗也但籩豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳與
內宗內宗傳與外者故知佐傳也詒讓案小子云祭祀受徹然
則外宗傳以授小子與**賓客之饗食亦如之王后有事則從大**
喪序哭者次序外內宗及命婦哭王疏賓客之饗食亦如之者
賈疏云饗食賓客俱在廟饗食訖徹器與祭祀同亦后徹外內
宗佐傳故云亦如之云王后有事則從者賈疏云內宗於后有
事皆從故於此摠結之也云大喪序哭者者此與九嬪爲官聯
也序哭序當作敘石經及各本並誤凡經例用古字作敘注例
用今字作序此經作序者蓋後人以注改之九嬪云大喪帥敘
哭者外宗云大喪則敘外內朝莫哭者字並作敘可證敘序古

今字詳小宰疏此及外宗云大喪並當兼王及先后王后之喪
言之序哭亦通始崩哭及殯後朝莫哭皆次序之使不譁也
注云次序外內宗及命婦哭王者以外內宗等人數眾多故依
親疏尊卑次序之賈疏云知次序外內宗者見外宗云大喪則
敘外內朝莫哭者故知所次序有外內宗也知有命婦者上世
婦職已云大喪比外內命婦之朝莫哭者故序哭中有命婦也
哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已
是以言掌卿大夫云疏哭諸侯亦如之者賈疏云此諸侯來朝
薨於王國王爲之緦衰者也若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼
謂薨於本國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也案依
鄭賈說則王后哭諸侯蓋服次祿衣大斂以後往則服素總總
衰亦加麻經外內宗及命婦皆從后故亦次序之也　注云王
后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者賈疏云諸侯爲賓王
后不臨之卿大夫已臣輕王后不弔故遣內宗掌弔臨之事明
爲后掌之若然天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪者彼爲王
故彼注云王使往弔也此后不弔臨大夫之喪案喪大記諸侯
夫人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也詒讓案卿大夫弔臨內宗
與世婦爲聯事天官世婦亦爲后使彼注云爲王使非也詳彼
疏

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眂豆籩及以樂徹亦如之
祼祼其賓疏掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眂豆籩者亦與九
嬪爲官聯也此所薦並通朝事饋食言之內宗薦加豆籩亦當

祼之也賈疏云凡王之豆籩皆玉飾之餘文豆籩不云玉者文
略皆有玉可知若然直云薦豆不云籩者以豆云玉略籩不言
義可知也眂豆籩者謂在堂東未設之時眂其實也金鶚云天
子諸侯之豆皆以木爲之天子又飾以玉明堂位云殷玉豆周
獻豆蓋周既疏刻而又飾玉非但獻之也諸侯但獻之而不飾
玉案賈金說是也明堂位獻豆注云獻疏刻之彼記又說魯禘
云薦用玉豆雕篹注云篹籩屬也雕刻飾其直者也若然王禮
豆籩亦當飾以玉而又獻之雕之聶氏三禮圖引舊圖云豆高
尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾
皆謂飾口是也云及以樂徹亦如之者賈疏云亦佐后也猶仍
有內宗佐傳也　注云祼祼其賓者此亦注用今字作祼也豆

實若醢人韭菹醓醢菁菹鹿臡茆菹麋臡之屬籩實若籩人糗
餌粉粢栗菱芡之屬視者視備否及美惡也王后以樂羞齍則贊
贊猶佐也【疏】王后以樂羞齍則贊者此亦與九嬪爲官聯也齍
當讀爲粢詳甸師疏以樂羞齍盖歌清廟詳內宰疏賈疏云羞
進也齍黍稷也后進黍稷之時依樂以進之言則贊者亦佐后
進之案九嬪職云凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩豆籩則薦徹
俱言玉齍玉敦盛黍稷言贊不言徹則后薦而不徹也其徹諸
官爲之故楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲黍稷宰徹之若然豆
籩與齍此官已贊九嬪又贊者以籩豆及黍稷器多故諸官共
贊詒讓案此謂后四獻後設饌獻時玉齍當爲玉簋盖膳夫徹
外宗不贊之也詳九嬪疏　注云贊猶佐也者明與上之佐文

異義同贊佐小爾雅廣詁文大人掌固服不氏趣馬司民注並
同凡王后之獻亦如之獻獻酒於尸【疏】凡王后之獻亦如之者
此與內宰爲官聯也　注云獻獻酒於尸者於舊本作于誤今
據注疏本正內宰云大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之案此獻
當亦賅祼言之凡祭祀九獻內祼及獻后皆亞王也賈疏云則
朝踐饋獻及酳尸以食後酳尸亦是獻獻中可以兼之亦贊可
知也王后不與則贊宗伯后有故不與祭宗伯攝其事【疏】注云
后有故不與祭宗伯攝其事者賈疏云案宗伯云凡大祭祀王
后不與則攝而薦徹豆籩若然宗伯非直攝其祼獻而已於后
有事豆籩及簠簋等盡攝之耳小祭祀掌事賓客之事亦如之
小祭祀謂在宮中【疏】賓客之事亦如之者此賓客不冢上小爲
文自掖大賓朝覲諸侯言之侯國諸臣來聘王后不與其饗事
則亦外宗所不掌也賈疏云饗食亦掌事如小祭祀也　注云
小祭祀謂在宮中者以婦人不與外祭祀也女祝云掌王后之
內祭祀凡內禱祠之事注云內祭祀六宮之中竈門戶此小祭
祀與彼內祭祀同賈疏云案小司徒云小祭祀奉牛牲注云小
祭祀王玄冕所祭者彼兼外神故以玄冕該之也大喪則敘外
內朝莫哭者哭諸侯亦如之內內外宗及外命婦【疏】注云內內
外宗及外命婦者此義難通方苞孔繼汾並謂及爲外字之誤
今審校文義疑當作外內內外宗及外命婦傳寫挩一字也蓋
鄭意經云外內內中唯有內宗無內命婦外宗則兼有外宗及
外命婦賈疏謂鄭云內外宗及外命婦者內中以兼外宗外宗

不兼內命婦非鄭恉也知無內命婦者賈疏云以其內命婦九
嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭是內
命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也
冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆
爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋
者昭居左穆居右夾處東西【疏】掌公墓之地者王之墓域也史
記周本紀集解引皇覽云文王武王周公冢皆在京兆長安鎬
聚東社中也案鎬聚即周鎬京文武葬地即畢原在鎬京之東
盖王城外近郊內之隙地周初諸王及王子弟皆族葬於彼即
此經所謂公墓也凡邦國公私墓地蓋非一處宜相地形爲之
六鄉在東北兩方故王墓在鎬東而左成十八年傳說晉葬厲

公於翼東門之外孟子離婁篇亦云東郭墦閒是皆在國城之東也檀弓云葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也注云北方國北也白虎通義崩薨篇云葬於城郭外何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕孝子之思慕所以於北方者何就陰也孔子卒以所受魯君之璜玉葬魯城北左襄二十五年傳亦說齊側莊公於北郭唐會要引呂才陰陽書亦云古之葬者並在國都之北是也然則墓地方位或東或北蓋無定所要必在城郭外壝云辨其兆域者謂墓地之四畔有營域堳埒也詳小宗伯疏惠士奇云定元年左傳魯葬昭公季氏使役如闞公氏將溝焉闞者公墓之地溝者兆域也溝而絕之為域外溝而合之為域內案惠說是也其墓道則又有門巾車及墓嘑啟

關注云關墓門也　注云公君也者爾雅釋詁文案公墓與巾車公車義同謂公家之墓地鄭訓為君者以王之所葬也惠士奇云公墓左傳謂之公氏云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者賈疏云謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘封是也既為之圖明藏掌後須葬者依圖置之也案士喪禮筮宅冢人營之若不從筮擇如初儀注云更擇地而筮之小宗伯職亦有王崩卜葬兆之事是墓地必將葬時始擇而卜之後世有壽陵生壙之營古無是也然則經云辨其兆域而為之圖者謂總圖公墓之地辨其界限形勢有葬者則識其兆域所在以備祔葬且使歲久易以識別其卜葬者亦案圖以定其處平時則藏之冢人之府也賈疏謂未有

死者豫圖其丘壟識云先王造塋者焦循云造塋者始葬於此之君謂遠案塋即兆域謂墓地四畔溝兆之大界廣雅釋丘云宅垗塋域葬地也先王始葬其處則為大塋域以後子孫皆就塋域內葬之云昭居左穆居右夾處東西者賈疏云但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大事于大廟躋僖公謂以惠公

當昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公之上為昭閔公為穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上為逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而祈焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事後事兄為君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也案賈說是也互詳大宗伯疏**凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族**子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆［疏］凡諸侯居左右以前卿大夫士居後者此正從葬者之墓位也蓋王墓居兆域之正中諸侯居前諸臣居後亦環衛之義白虎通義崩薨篇云處

曰冢人営兆域之內先王之葬居中以昭穆爲左右羣臣從葬
以貴賤序案羣臣從葬卽通諸侯及卿大夫士而言賈疏云言
凡者以其非一故併卿大夫以凡之此因上而言以其王之子
孫皆適爲天子庶爲諸侯卿大夫士若出封畿外爲諸侯卿大
夫士者因彼國葬而爲造塋之主今言諸侯卿大夫士者爲上
文先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後
之左右言居左右者若父爲天王是昭則子爲穆居右若父是
穆則子爲昭居左爲卿大夫居後亦然但穆昭不定故左右俱
言謂一父之前後左右並有也云各以其族者賈疏云謂次第
假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓爲次第諸侯言左右卿
大夫士云各以其族互相通也　注云子孫各就其所出王以

尊卑處其前後者賈疏云言子孫者據造塋者所生爲子已後
左右王子所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯
卑謂卿大夫士吳廷華云先王之子爲諸侯爲昭則居左之前
爲大夫則居左之後其孫昭爲諸侯則亦居左之前在其祖之
南爲大夫則居其祖之後先王之孫爲穆則居右其前後亦如
之案吳說是也鄭云子孫各就其所出王者若周公之於文王
金履祥通鑑前編引尚書大傳云成王曰周公生欲事宗廟死
欲聚骨於畢畢者文王之墓也故周公薨成王不葬於成周而
葬之於畢卽就所出王之義也云而亦併昭穆者賈疏云謂兄
弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也**凡死**
於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之疏凡死於兵者

不入兆域者於經例當作于石經及各本並誤釋名釋喪制云
戰死曰兵言死爲兵所傷也孔廣森云莊子德充符曰戰而死
者其人之葬也不以翣資哀二年左傳趙簡子之誓曰桐棺三
寸不設屬辟素車樸馬無入於兆下卿之罰也白虎通義喪服
篇檀弓曰不弔三畏厭溺也畏者兵死也禮曾子記曰大辱加
於身支體毀傷則君不臣士不交祭不得爲昭穆之尸食不得
昭穆之牲死不得葬昭穆之域也凡此皆死於兵者不入兆域
之證蓋戰期能克非期能死所謂死王事者必死而有益若狼
瞫徼無存之徒然後登於明堂顯蘇其後至乃不占震於鳴鼓
陳書怯於闘金直謂之戰陳無勇而已案孔說是也惠士奇云大
襄二十五年左傳齊崔氏側莊公於北郭葬諸士孫之里側者

不殯之名里名士孫乃墓中之室墓大夫之所居萬民之葬地
則是葬諸邦墓而非公墓不但投之域外矣　注云戰敗無勇
投諸塋外以罰之者賈疏云曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其
後卽下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之
也姜兆錫云王族無軼刑殺於甸師氏若戰而死者則有之矣
以非全歸故不居域以內也案姜說是也投諸塋外者謂於其
族葬地塋域之外別爲墓壙示絕於先祖若魯季孫葬昭公欲
溝絕其兆域也然則雖投塋外仍與族葬之地相近矣其王族
有罪殺於甸人者亦當不入兆域經唯言死於兵者文不具也
凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央疏注云居王墓之
前處昭穆之中央者賈疏云則不問爲諸侯與卿大夫士但是

有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵
兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也上云諸侯居左右
以前卿是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由
其有功故特居中顯異之也案依鄭賈義則凡有功者皆不辨
爵秩尊卑昭穆左右一居王墓之前以示殊異左莊十九年傳
說楚人葬鬻拳於經皇杜注云經皇冢前闕殆亦以其有諫王
之功故特葬於公墓之前近門闕之處與**以爵等爲丘封之度**
與其樹數別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四
丈關內侯以下至庶人各有差疏以爵等爲丘封之度者月令
孟春令云審棺椁之薄厚塋丘壟之小大高卑厚薄之度貴賤
之等級禮器說禮有以大爲貴者亦云丘封之大此丘封之度

亦通小大高卑厚薄言之　注云別尊卑也者賈疏云尊者丘
高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也云王公曰丘諸臣
曰封者賈疏云爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜是自然之物
故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可
以兼五等也詒讓案釋名釋喪制云丘象丘形也廣雅釋丘云
丘封冢也方言云冢自關而東謂之丘小者謂之塿大者謂之
丘檀弓云吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣
見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也鄭彼注云封築土爲
壟又王制注云封謂聚土爲墳是丘者積土高大象丘山之形
呂氏春秋安死篇云世俗之爲丘壟也其高大若山其樹之若
林所謂丘也封則聚土築之若堂若坊之類是也禮記或借封

爲窆與此義異易繫辭云不封不樹李氏集解引虞翻云穿土
稱封封古窆字也聚土爲樹此說以封土爲窆又以樹爲聚土
並不合經義此經凡穿土字並作窆不作封吳廷華云丘封者
言封之成丘義本一貫鄭分爲二非案依吳說則與下文丘隧
遂師丘籠義略同亦通引漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下
至庶人各有差者證丘封之度不同之事孔廣森云漢書朱雲
爲丈五墳自以廣爲庶人從庶人之制也由此推之蓋關內侯
墳高三丈五尺中二千石以下至比二千石銀印青綬者墳三
丈千石以下至比六百石銅印黑綬者墳二丈五尺四百石以
下至比二百石銅印黃綬者墳二丈下至庶人一丈五尺似皆
以五尺爲差賈疏云案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯

半之樹以柏大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹
以楊柳鄭不引之者以春秋緯或說異代多與周禮乖故不引
或鄭所不見也王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以
楊柳者以庶人禮所不制故樹楊柳也王引之云檀弓孔子曰
古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以弗識也於是
封之崇四尺鄭彼注云崇高也高四尺蓋周之士制此與春秋
緯說合詒讓案經云爵等命士以上爲爵不及庶人故王制說
庶人不封不樹鄭彼注云爲至卑無飾也周禮曰以爵等爲丘
封之度與其樹數則士以上乃皆封樹據王制及鄭注說則庶
人不封樹春秋緯亦云庶人無墳鄭此注引漢律者證漢亦尊
卑封樹不同耳實則漢庶人有封樹與周制異也又案周天子

以下封樹之等數經無正文賈引春秋緯雖有其文而疑鄭所不見檀弓注以高四尺爲周之士制則鄭非不見緯說檀弓孔疏則云天子一丈諸侯八尺其次降差以兩又與緯異未詳所據至所樹之木白虎通義崩薨篇引含文嘉說與賈引春秋緯同惟云大夫以欒亦足正此疏藥草之誤檀弓疏引白虎通作大夫栗士槐無庶人之文與今本通義文異又說文木部云欒木似欄禮天子樹松諸侯柏大夫欒士楊許說士樹楊復與諸文不同淮南子齊俗訓云殷人葬樹松周人葬樹柏又無尊卑之異眾說差啎今亦無以定之也**大喪既有日請度甫竁遂爲之尸**甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人

爲之尸【疏】大喪既有日者賈疏云大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬詒讓案此大喪當亦關后及世子但世子葬期當與諸侯同五月其度竁以下事蓋略同唯度法有降殺耳云請度甫竁者竁鄭大夫讀爲穿詳小宗伯疏賈疏云請冢人請於冢宰量度始穿地之處也案賈謂請於冢宰者以嗣王方在諒闇未有命戒也但士喪筮宅卜日主人咸與其事則甫竁疑亦當請於王其后世子之喪更不待言矣又據既夕禮先筮宅後卜日敘次甚明又筮宅先掘四闕及中卽此所謂甫竁又云指中封而筮明既竁乃筮二事同日並舉而卜日則在其後王禮卜宅當亦然若然此經既有日乃請度甫竁者疑王禮詳當先諏日次甫竁遂卜宅次卜日猶大夫以上祭日亦先

諏後卜也若然此云有日乃據諏日言之其時實尚未卜日而甫竁則與卜宅同日先於將葬之地掘土以發其功至得吉後乃竟其事其節次不可易也互詳小宗伯疏云遂爲之尸者賈疏云因事日遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也　注云甫始也者小宗伯注同云請量度所始竁之處地者將營王竁先量度其方位及上封之度猶既夕云筮宅冢人營之彼注云營猶度也始竁者對得吉後之營始上隧等爲肇始之事也云爲尸者成葬爲祭墓地之尸也者檀弓云既封有司以几筵舍奠於墓左注云舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓爲尸此注云成葬祭墓卽據彼文鄭彼注引後經凡祭墓爲尸而不引此甫竁爲尸之文則亦從先鄭說與此注

義異然彼云舍奠卽釋奠鄭文王世子注謂釋奠設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事則釋奠無尸而此有祭墓之尸者或彼士禮略禮墓神用釋奠禮天子禮詳則禮墓神用祭禮有迎尸以下之事與賈疏云先鄭以遂爲之尸據始穿時祭墓地冢人爲之尸後鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲尸不從先鄭者見小宗伯云卜葬兆甫竁哭之又云既葬詔相喪祭之禮喪祭謂虞祔下乃云成葬而祭墓爲位據彼文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地卽此遂爲之尸一也鄭司農云既有日既有葬日也者喪紀以日事多此下文請度甫竁則是葬事故知有日惟據葬日也云始竁時祭以告后土冢人爲之尸者武億謂先鄭蓋讀請度另爲句不與甫竁連

讀案武說近是先鄭亦訓甫爲始但以後文云凡祭墓爲尸方
是墓成之祭故以此爲始竁時告后土之祭此與後鄭義不同
不徒訓異也及竁以度爲丘隧共喪之窆器隧羨道也度丘與
羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用紼去碑
負引君封以衡大夫以咸疏及竁以度爲丘隧者謂既卜宅得
吉則兆域已定遂營壙治丘隧也　注云隧羨道也者左僖二
十五年傳云晉侯請隧杜注云闕地通路曰隧王之葬禮也諸
侯皆縣柩而下又隱元年注云隧若今延道廣雅釋宮云羨隧
道也延羨隧隧字並同史記秦始皇紀云葬閉中羨下羨門又
衛世家云其伯入釐侯羨自殺索隱云羨墓道也九章算術商
功篇云今有羨除劉徽注云羨除隧道也其所穿地上平下邪

賈疏云此案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有
代德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧
道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道上
無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭
舉羨爲況也云度丘與羨道廣袤所至者丘即封土凡墓上之
封土及墓中之羨道並度其廣袤依法爲之云窆器下棺豐碑
之屬者據檀弓云公室視豐碑豐碑是天子下棺之器詳鄉師
疏引喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸者釋
文云咸本又作緘案彼文云大夫士以咸嘉靖本同各本並無
士鄭彼注云封周禮作窆窆下棺也咸讀爲緘凡柩車及壙說
載除飾而屬紼於柩之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之

鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒
縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪
又以木衡貫緘耳居旁持而平之大夫士旁牽緘而已賈疏云
執紼去碑負引者謂天子千人分執六紼諸侯五百人分執四
紼其棺當於壙上執紼者皆負紼背碑以鼓爲節而下之彼諸
侯及大夫法但天子無文故引之以證天子之法耳及葬言鸞
車象人鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以
芻爲人言言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行
若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不
仁非作象人者不殆於用生乎疏及葬者謂葬日之旦既大遣
奠苞牲行器時也　注云鸞車巾車所飾遣車也者巾車云大

喪飾遣車遂廞之行之注云遣車一曰鸞車是也案鸞車即明
器之小車以木爲之如五路之制以之送葬謂之遣車漢書郊
祀志載漢郊祀有木寓車謂之鸞路與此鸞同遣車之數詳巾
車疏云亦設鸞旗者明遣車設鸞故名鸞車也史記封禪書載
秦郊祀有欒車欒與鸞同鸞以金爲鈴正字當作鑾詳大馭疏
荀子禮論篇說明器之輿有金革楊注云金謂和鸞是也旗亦
如五路之旗大常大旂等司常云大喪建廞車之旌及葬亦如
之是也明堂位云鸞車有虞氏之路也注云鸞有鸞和也鸞或
爲欒也月令孟春云乘鸞路彼別爲虞車與此遣車異而取鸞
和爲名則同鄭司農云象人謂以芻爲人者先鄭謂象人即檀
弓芻靈後鄭以芻靈束草爲之略具人形不若木俑有面目機

發於人尤𡡗故不從先鄭也云言問其不如法度者者廣雅
釋詁云言問也遣言之則曰言問漢書賈誼傳臣聞聖主言問
其臣而不自造事是也然明器沽略不至不如法度無待於問
故後鄭不從云云謂言猶語也者大祝先鄭注同廣雅釋詁云
語言也說文言部云直言曰言論難曰語言之與語對文則異
散文則通云語之者告當行若於生存者者虎賁氏注云遣車
王之魂魄所馮依故此官以當行告於鸞車象人若王生存時
也賈疏謂象人語巾車之官將鸞車及象人使行向壙失之云
於是巾車行之者象人告行然後巾車以遣車及象人行如墓
巾車注云行之使人以次舉之以如墓也是也云孔子謂爲芻
靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎者檀弓云

塗車芻靈自古有之明器之道也孔子謂爲芻靈者善謂爲俑
者不仁不殆於用人乎哉此檃括引之明彼俑即此象人破先
鄭象人爲芻靈之說也鄭彼注云芻靈束茅爲人馬謂之靈者
神之類俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善古而非周
案俑者以桐爲人以葬亦謂之偶說文人部云偶桐人也淮南
子繆稱訓云魯以偶人葬而孔子歎宋本許注云偶人桐人也
今本作相人誤廣韻二腫引埤蒼云俑木人送葬設關而能跳
踊故名之是俑以木爲人有機發能跳踊有類生人故謂之象
人孟子梁惠王篇云仲尼曰始作俑者其無後乎爲其象人而
用之也亦以俑爲象人與此注可互證韓非子顯學篇云象人
百萬不可謂強亦謂此也又案依鄭檀弓注說古有芻靈無俑

周始有俑亦雜有芻靈故校人注以遣車之馬爲芻靈賈疏謂
周改芻靈爲象人則不用芻靈非鄭恉也詳校人疏**及窆執斧**
以涖臨下棺也　疏　及窆執斧以涖者與鄉師匠師爲官聯也
注云臨下棺也者天官世婦注云涖臨也窆爲下棺詳前賈疏
云案鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事
大故二官共臨也**遂入藏凶器**凶器明器　疏　遂入藏凶器者此
亦冢上及窆爲文謂入壙藏於椁中既夕禮云乃窆藏器于旁
加見藏苞筲于旁注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃
云加見者器在見內於旁者在見外也雜記云甕甒筲衡實見
間而後折入注亦云實見間藏於見外椁內也孔疏推既夕注
義謂見內是用器役器見外是明器今案既夕上文陳明器總

列用器役器等則皆明器耳其入壙藏之乃有見內見外之別
要其在椁中則同也　注云凶器明器者閻人注同既夕禮陳
明器先茵苞筲甕甒次用器弓矢耒耜敦杅槃匜役器甲胄干
笮燕器杖笠翣又云無祭器有燕樂器可也注云大夫以上兼
用鬼器人器也若然王禮明器亦兼有彼眾器又有遣車以載
苞牲體及人器之祭器等以其皆藏於壙則通謂之凶器也**正**
墓位蹕墓域守墓禁位謂丘封所居前後也禁所爲塋限　疏　正
墓位者賈疏云墓位即上文昭穆爲左右是須正之使不失本
位云蹕墓域者謂營葬及祈禱凡有事於公墓則此官於兆域
之內爲之蹕止行人鄉士云大喪紀則其屬夾道而蹕若然柩
在道則鄉士蹕至墓域則此官蹕職掌互相備也云守墓禁者

賈疏云謂其制不得侵入也　注云位謂丘封所居前後也者
賈疏云卽上文爲諸侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是
也云禁所爲塋限者謂墓域之外界限也界限之內禁不得侵
發及樵采之等**凡祭墓爲尸**祭墓爲尸或禱祈焉鄭司農云爲
尸冢人爲尸【疏】注云祭墓爲尸或禱祈焉者賈疏云後鄭知此
祭墓爲禱祈者上文逐爲尸是墓新成祭后土此文云凡非一
故知謂禱祈也詒讓案禱祈亦謂有故禱祈於墓地之神故以
冢人爲尸也其子孫祭父祖之墓禮經無文唯曾子問說宗子
在他國庶子祭之禮云望墓而爲壇以時祭韓詩外傳云曾子
曰椎牛而祭墓不如雞豚逮親存史記周本紀亦載武王上祭
於畢集解引馬融云畢文王墓地名也是古自有子孫祭墓之

法蓋亦望墓爲壇與後世祭墓隧不同其祭則當以子姓爲尸
不使冢人不可以說此經之墓祭也鄭司農云爲尸冢人爲尸
者先鄭以此墓祭冢上大喪爲文謂成葬祭后土也賈疏云上
文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一義
故引之在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所
祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也**凡諸侯及諸臣葬於墓**
者授之兆爲之蹕均其禁【疏】凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆
者於經例當作于石經及各本並誤賈疏云上文唯見王及子
孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經揔見之若然此
墓地舊有兆域今新死者隨卽授之耳詒讓案諸侯亦謂內諸
侯也諸臣統同姓異姓卿大夫士凡有爵者言之士喪禮云筮

宅冢人營之又記云筮宅冢人物土注云物猶相也相其地可
葬者乃營之是士亦冢人授兆之證賈士喪禮疏謂彼爲士自
有冢人非是公墓蓋非一區凡諸侯諸臣或陪葬王墓或特葬
而官予之地若檀弓晉之九京皆此官所掌也檀弓云太公封
於營丘比及五世皆反葬於周孔疏謂反葬於鎬京陪文武之
墓則異姓諸侯有陪葬之禮矣云爲之蹕者惠士奇云冢人掌
公墓之地蹕墓域凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕則蹕通上
下之名襄二十五年左傳齊崔氏葬莊公四翣不蹕案禮大夫
四翣葬以大夫冢人當爲之蹕四翣而不蹕則非大夫之葬禮
也案惠說是也周時蹕稱通於上下與秦漢後制不同詳內豎
疏云均其禁者均平其守禁之事謂調其勞逸猶均人云均地

守也

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖凡邦中之墓地萬民所葬地
【疏】注云凡邦中之墓地萬民所葬地者謂萬民族葬之處謂之
邦墓別於冢人掌公墓之地爲王及諸侯諸臣之墓地也賈疏
云以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬非有爵者故知經
邦墓是萬民若然下云掌其度數鄭云度數爵等之大小而見
有爵者謂本爲庶人設墓其有子孫爲卿大夫士其葬不離父
祖故兼見卿大夫士也**令國民族葬而掌其禁令**族葬各從其
親【疏】令國民族葬者謂於邦墓之中分地令民各以族相從而
葬大司徒本俗六安萬民二曰族墳墓周書大聚篇云墳墓相
連民乃有親卽族葬之法也古者自公卿以下至於齊民葬地

皆官授之故王制云墓地不請孔疏云冢墓之地公家所給族
葬有常不得輒請求餘處是也　注云族葬各從其親者賈疏
云經云族葬則據五服之內親者共爲一所而葬異族卽別塋
知族是五服之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於
宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從
其親也**正其位掌其度數**位謂昭穆也度數爵等之大小疏注
云位謂昭穆也者賈疏云凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆爲
左右云度數爵等之大小者明此官雖專主萬民葬地然庶族
之中亦有升爲士大夫者故云爵等其無爵者墓大小亦自有
度數不容踰侈賈疏云亦如冢人云丘封之度與其樹數也**使**
皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使皆有區域得以族

葬後相容疏注云古者萬民墓地同處者謂凡邦國都邑各有
廣闊之墓地數區合萬民皆葬於其處是爲公地域其族葬則
每族各有私地域爲公地域所包孟子滕文公篇云死徙無出
鄉趙注云死謂葬死也無出鄉卽墓地同處之義云分其地使
各有區域得以族葬後相容者謂於公地域之中分別區界爲
某族之墓域使合族同葬足以相容是爲私地也**凡爭墓地者**
聽其獄訟爭墓地相侵區域疏注云爭墓地相侵區域者同處
公墓地之中或有於私區域外侵犯他族之區域而爭訟者墓
大夫主聽斷其曲直也**帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之**
厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中疏帥其
屬而巡墓厲者賈疏云墓大夫帥下屬官也巡行遮列之處云

居其中之室以守之者賈疏云謂萬民墓地族葬地中央爲室
而使民各自守之案此亦謂墓大夫之官帥其屬而守之賈謂
民各自守之非也居其中者亦謂居公地域之中蓋邦墓公地
域甚廣爲百族所同葬凡邦國各都邑之中蓋不過一二區故
可於中爲官寺墓大夫率其屬分守之　注云厲塋限遮列處
者塋限詳冢人疏段玉裁云列說文作迾迾厲古同音通用鄭
風火烈具舉又假烈字案遮列詳山虞疏鄭司農云居其中之
室有官寺在墓中者謂墓大夫有官寺在邦墓公地域中居之
以治事凡官寺卽官吏治事之所宮伯所謂舍是也亦通謂之
室匠人以九卿治事之次爲外九室是其比例左昭十二年傳
云鄭簡公卒將爲葬除司墓之室有當道者杜注云鄭之掌公

墓大夫徒屬之家呂飛鵬謂卽墓大夫之室義或然也又案呂
氏春秋安死篇說爲丘壟云其設闕庭爲宮室造賓阼也若都
邑則其時諸侯公卿之墓有爲宮室若後世陵寢者然自是戰
國之侈制與禮不合也
職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖
其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則
亡事謂小斂大斂葬也疏掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者
之喪者與宰夫爲官聯也賈疏云言諸侯者謂畿內王子母弟
得稱諸侯者若司裘云諸侯其熊侯豹侯者也言凡有爵者還
是卿大夫上言凡以該之耳案賈說是也自命士以上並爲有
爵詳大宰大行人疏但諸侯亦容有畿外諸侯入爲王官及來

朝覲而裁於王丙者職喪並掌之不止內諸侯也宰夫云三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之彼不言士喪蓋士喪職喪自帥有司治之宰夫不與也云序其事者序經例當作敘石經及各本並誤詳小宰疏賈疏云謂若襲斂殯葬先後之事　注云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡者儀禮十七篇四禮存者四篇喪服第十一鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮又士喪禮第十二目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮又既夕禮第十三目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉又士虞禮第十四目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而

祭之於殯宮以安之四篇之內惟喪服統貫天子以下餘並諸侯之士禮此國之喪禮所賅者廣諸侯士禮乃其一耑其餘若天子大喪及諸侯卿大夫咸當有專篇士禮亦未全具皆遭秦火而亡漢時已無可攷也云事謂小斂大斂葬也者賈疏云舉大事而言其間仍有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含襚賵賻之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往【疏】注云有事謂含襚賵賻之屬者宰夫云凡邦之弔事注云弔事弔諸侯諸臣凡喪始死弔而含襚葬而賵贈是也並詳彼疏賈疏云不言賻者賻施於生者故不言也云詔

贊者以告主人佐其受之者大宰注云詔告也外宗注云贊猶佐也職喪告主人以禮佐助其受王之含襚賵賻也鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也者先鄭讀凡國爲句賈疏云後鄭不從者下文云公有司豈得公分之爲諸侯有司爲王有司乎明此國有司亦不得分之也云以王命有事職喪主詔贊主人者此說與後鄭同云玄謂凡國有司有司從王國以王命往者後鄭以此兩有司與下公有司義同又都司馬有國司馬國並指王國而言故以國屬有司讀之破先鄭國爲諸侯國之說也賈疏云往向喪家者也凡其喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂諡號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之【疏】凡其喪祭者小宗伯注云喪祭虞祔也賈疏云喪祭餘文皆爲虞此言凡

者以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月爲吉祭則祔禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭亦不言喪祭爲虞也云詔其號治其禮者此與大祝喪祝爲官聯也賈疏云案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮義亦然也　注鄭司農云號謂諡號者周書諡法篇云諡者行之迹也號者功之表也白虎通義號篇云帝王者何號也號者功之表也所以表功明德號令臣下也則諡與號異先鄭以諡號釋此詔號蓋通言之諡亦得爲號也賈疏云後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此云玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之者亦破先鄭說也牲號齍號即大祝六號之二云之屬者明兼有幣號之等若士虞記虞祝辭云敢用絜牲剛鬣香合嘉薦

普淖明齊溲酒又祈辭云用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒是也喪祝云掌喪祭祝號則此職喪所詔即告喪祝也疏云覽孫注例當作采詳大祝疏凡公有司之所共職喪令之趣其事令令其當其物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有賵之物各從其官出職喪當催督也疏注云令令其當共物者給事之期也者謂共物有法數給事有期限也賈疏云此謂諸官依法令供給喪家者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國者明此公有司即上國有司夏官敘官注云公司馬國司馬也義與此同云言國者由其君所來者即上文國有司爲奉王命而來也云居其官曰公者牛人注云公猶官也謂若喪祝云凡卿大夫之喪

掌事而斂飾棺焉小史云卿大夫之喪賜謚讀誄凡官有常守自依本職而共不由王特命者既夕記有公史注云君之典禮書者是也宰夫云官有司義亦同也胡匡衷云士喪禮卜人筮人夏祝商祝家人卜人之屬蓋皆公家之臣來治喪事者也古者臣有喪事公家使人治之以喪事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公有司案胡說是也公者對私之稱特牲饋食記云若有公有司私臣皆殺脅彼公有司對私臣言之亦當與此經同敖繼公謂公家所使給私家之事者是也鄭彼注以爲士之屬命於君者義未允左文十四年傳齊公子商人驟施於國盡其家貸於公有司以繼之義亦與此同互詳宰夫疏云謂王遣使奉命有賵之物各從其官出職喪當催督也者若

宰夫云凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者從其官出即謂其官當共幣器財用者也說文走部云趣疾也謂催督令疾共不得稽緩也

周禮正義卷四十一終

周禮正義卷四十二

瑞安孫詒讓學

春官宗伯下　周禮　鄭氏注

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周人立此學之宮【疏】掌成均之灋者大司樂教學之官法也云以治建國之學政而合國之子弟焉者諸子注云學大學也大司樂通掌大小學之政法而專教大學與師氏保氏樂師教小學職掌互相備王制云樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉鄭注云樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子又文王世子云大樂正學舞干戚語說命乞言皆大學正授數又云樂正司業父師司成依鄭說禮記之大樂正即此大司樂在周爲樂官之長而兼掌學政者也又案周制大學所教有三一爲國子即王大子以下至元士之子由小學而升者也二爲鄉遂大夫所興賢者能者司徒論其秀者入大學王制云司徒論選士之秀者而升之學曰俊士是也三爲侯國所貢士此三者皆大司樂教之經唯云合國子弟者舉其貴者言之亦文不具也詳鄉大夫疏　注鄭司農云均調也者五行大義引

樂緯叶圖徵云聖王法承天以立五均五均者六律調五聲之均也是樂之調謂之均也云樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂者據樂師云凡樂掌其序事治其樂政先鄭意樂師主調樂音此官主成均之法即掌受樂師成事已調之樂然成均爲學名文王世子有明文先鄭成調之訓尤迂曲故後鄭不從云玄謂董仲舒云成均五帝之學者文王世子注義同證成均爲學名破先鄭義也董說賈疏及文王世子孔疏並以爲春秋繁露文檢今本繁露無此語當在逸篇中云成均之法者其遺禮可法者者此亦注用今字作法也後鄭意成均既爲五帝之學其制尤古周時其遺禮猶存可爲法式此官掌修建之也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者師氏以三德教國子注義同漢書禮樂志云周詩既備而其器用張陳周官具焉典者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子國子者卿大夫之子弟也說亦與鄭同賈疏云案王制云王大子王子公卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及俊選者引文不具此云弟者則王子是也自公以下皆適子乃得入也案凡國子皆通適庶言之故經注並兼舉子弟賈謂弟專據王子非鄭恉也凡國子入學之年鄭王制注引書傳說謂年十八入大學而大戴記保傅及白虎通義辟雍篇漢書食貨志說則並謂年十五入大學未知孰是其出學之年無文王制注謂九年大成學止若然年二十六而出學與凡學士學成者皆此官論其秀者告於王

而升諸司馬王制謂之進士是也互詳師氏及司士疏引文王世子曰於成均以及取爵於上尊者彼文云凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也鄭彼注云語謂論說於郊學董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者亦證成均是學名也黃以周云文王世子以於成均別郊學之人是成均爲周大學之通稱云然則周人立此學之宮者鄭以經言掌成均之法嫌唯掌其禮法而不立其宮舍故據文王世子證成其義學宮卽謂學舍大戴禮記保傅篇說小學云小者所學之宮也若然此成均亦卽大學之宮鄭彼注以成均爲虞庠者案虞庠有二一爲大學之北學亦曰上庠一爲四郊之小學曰虞庠明堂位云米廩有虞氏之庠也文王世子云書在上庠此大學之虞庠也王制云虞庠在國之西郊北史劉芳傳引王制西郊作四郊與祭義注合是也此小學之虞庠也段玉裁云文王世子注之虞庠謂周之大學上庠非小學洪頤煊云下言樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則卽大學也文王世子注虞庠當是謂虞之上庠鄭彼注釋菜於虞庠則儐賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也孔疏以西郊小學當此之虞庠亦失之矣案段洪說是也呂飛鵬說同此經成均當爲大學固無疑義而鄭文王世子注謂郊人得於虞庠酌上尊以相旅則似仍主四郊小學爲說段玉裁參合此

經及文王世子二文謂大學小學皆得謂之成均鄭指或當如段說蓋成均爲五帝之學舜卽五帝之一故鄭謂成均近是虞庠然古書無成均卽虞庠之文故仍爲存疑之詞此注亦不著其說至周大學之名見此經者唯成均見於禮記者則又有辟雍上庠東序瞽宗東序亦曰東膠與成均爲五學皆大學也大學之外又有小學又有四郊之虞庠其制度及所在之地諸家之說紛異殊甚今綜述鄭義及漢唐舊說而議其得失王制云小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰頖宮注云此小學大學殷之制孔疏推其義謂周諸侯從殷制天子則大學在國小學在郊鄉射大射禮記注並謂大學射宮在郊蓋卽據侯國制也王制又云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之四郊注云皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於四郊周之小學如有虞氏之庠制是以名庠云是鄭以東膠爲周之大學在國中虞庠爲周之小學在四郊也文王世子云春秋學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠注云周立三代之學學書於有虞氏之學學舞於夏后氏之學學禮樂於殷之學鄉射禮注云

周立四代之學於國是鄭謂周立大學於國中實備虞夏殷周四代之學也詩大雅靈臺孔疏引五經異義云韓詩說辟廱者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅草取其絜清也左氏說天子靈臺在大廟之中壅之靈沼謂之辟廱鄭駁之云玄之聞也禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則大學即辟廱也詩頌泮水云旣作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺

一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下爲囿爲沼可知小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜衆家之說各不昭皙雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣是鄭又謂辟雍爲大學在西郊也金鶚云王制但言天子大學與諸侯異名未嘗言與諸侯異地則天子大學亦在郊小學亦在王宮南之左矣大戴禮云古者王子年八歲而就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉白虎通云八歲入小學十五入大學是小學大學以年而分王子八年甚幼豈可入四郊之小學乎小學必在宮南之左天子諸侯所同亦四代所同也王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學別學於國則學不在國中可知養於國是國中小學則養於學是國外大學可知所謂小學在公宮南之左大學在郊正與此互證明天子大學凡鄉遂所升諸侯所貢皆入於此其人最衆故立五學以居之又學必習射天子虎侯九十步則其地必寬廣此大學所以在郊也樂記言武王散軍而郊射射必在大學又大學在郊之一證也案金說足正王制注疏周大學在王宮左小學在郊及虞庠即小學之誤黃以周說同韓詩說及大戴禮記盛德篇並謂辟雍與明堂同處其說雖不塙然可證大學在郊之義蓋周制亦大學在郊即五學是也小學在國雖無專名要不得以四郊之虞庠當之矣韓詩說謂辟雍在國南方七里之內盛德則云在近郊三十里二說不同要大

學必在近郊之內近郊五十里爲國中故大學亦謂之國學其六鄉七萬五千家在二郊之間則別置鄉學六鄉之餘地在遠郊者又別置郊學即虞庠是也王制簡不率教者先移之左右鄉次移之郊又次移之遂每移益遠明郊學必在遠郊百里之內魏書劉芳傳引王肅云天子四郊有學去王都五十里蓋謂郊學在近郊恐非也至成均辟雍亦多異說依鄭文王世子注說則成均即上庠然董子以成均爲五帝之學不專指虞學況文王世子上庠與成均兩見則非一學可知然則成均當爲虞以前之學周大學上庠之外復有成均實備五代之制鄭謂立四代學義尚未晐也辟雍大學鄭駁異義謂在郊與三靈同處蓋五學皆在郊近接靈囿國語齊語管子曰昔聖王之處士也

使就閒燕閒燕之地莫如郊國若國中則朝宅衢市成萃於是
大學學士甚眾安可設於是乎鄭義墒不可易然王制注賈謂
殷大學在郊周大學在國若然鄭意周辟雍旣爲大學則不得
在郊僖云在郊則又不得爲大學駁異義未明著其說王制孔
疏云鄭駁異義云三靈一雍在郊者熊氏云文王之時猶從殷
禮故辟雍大學在郊劉氏以爲周之小學爲辟雍在郊靈臺疏
謂周立三代之學虞庠在國之西郊則周以虞庠爲辟雍蓋卽
從劉說不知鄭意果如是否今攷辟雍乃天子講學之學諸學
以此爲最尊而劉孔反以小學虞庠當之實爲傎到失次況王
制本云虞庠在國之四郊今本作西郊者乃傳寫之誤鄭本自
不如是尤不可以證辟雍之在西郊依鄭說辟雍與三靈同處

攷之古制三靈又與明堂相近則當在國之南郊金鶚云國以
向南爲正故惟南郊可專稱郊祭地必言北郊而祭天直言郊
此其一證故大學在郊不必言南也案金說亦是也鄭駁異義
謂在西郊者蓋據詩周頌振鷺有于彼西雝之文後漢書邊讓
傳李注引韓詩薛君章句云西雍文王之雍也言文王之時學
士皆潔白之人也鄭疑卽本韓詩說然毛傳云雝澤也則不以
爲辟雍紬繹毛義西雝蓋卽澤宮毛所謂澤者卽司弓矢射義
之澤鄭箋以爲西雝之澤非毛恉亦非詩義也今通校諸經涉
學制之文知周制國中爲小學在王宮之左南郊爲五學是爲
大學辟雍卽大學在郊與四學同處殆無疑義至五學方位北
上庠東東序西瞽宗古無異說惟成均辟雍眾說不同鄭鍔云

周五學中曰辟雍環之以水水南爲成均水北爲上庠水東爲
東序水西爲瞽宗其義最墒陸佃黃以周說五學方位亦同孔
廣森亦以成均爲在南云周人尙赤先南方是以五宮首明堂
五學首成均林喬蔭云王制云天子曰辟雍其位當在中故大
戴禮保傅篇引學禮云帝入東學南學西學北學中學凡爲五
學對小學言之五者皆稱大學對四學言之則中學又獨稱大
學蓋東西南北四學爲國子肄業之所中之辟雍乃天子所居
非學者之宮易傳太初篇所謂在中央曰大學天子之所自學
者是也金鶚云五學以辟雍居中爲最尊成均在南亦尊承師
問道必在辟雍辟雍之尊可知大師樂總五學之教而教樂德
樂語樂舞必於成均成均之尊亦可知故統五學可名爲辟雍

亦統五學可名爲成均大司樂云掌成均之灋以治建國之學
政此成均乃五學之通稱也明堂爲正南一堂而五室可統稱
爲明堂亦猶是也然別而言之則成均自是南學之名今案諸
說謂成均爲南學辟雍爲中學皆不易之論蓋五學之制各別
爲一宮地則相距不遠旁列四學而中爲辟雍卽取雝水爲名
若與四學同宮而水圜其外則是總圜四學何以中學獨取此
名明辟雍與四學異宮中學圜以水四學不圜水也凡王子弟
及國中貴遊子弟幼者則入王宮東之小學師氏保氏教焉其
庶族子弟幼者則入四郊之虞庠鄉吏教焉長則選其秀者皆
入大學大司樂教焉其入學者蓋分居四學而辟雍則特尊爲
王受成獻功及饗射之學國子無事不敢入惟王大射及學士

學射則在辟雍祭義云天子將祭必先射於澤而後射於射宮
澤卽靈囿靈沼之澤宮射宮卽中學之辟雍澤宮辟雍地異而
雝水則同司士云春合諸學秋合諸射學卽四學射卽辟雍也
周之學制大較如是自鄭君誤解王制後儒相承莫辨而鄭義
之外漢魏六朝諸儒釋學制者復多異說或謂大學與明堂大
廟同處賈匠人疏引劉向別錄謂明堂辟雍與宗廟社稷左右
相對異義引韓詩說謂辟雍與明堂同處左氏說又謂辟雍與
大廟同處舊唐書禮儀志顏師古明堂義引平帝元始四年孔
牢等議隋書牛弘傳引馬宮王肅說並與韓詩說同則鄭已駁
其非而蔡邕集明堂月令論直幷三者爲一云取其正室之貌
則曰太廟取其鄉明則曰明堂取其四門之學則曰太學取其

四面周水圜如璧則曰辟雍異名而同事其實一也易傳太初
篇曰天子旦入東學晝入南學晡入西學莫入北學太學在中
央天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入
西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入
太學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰太學者中學明
堂之位也禮記古大明堂之禮曰日出居東門膳夫是相日中
出南門見九侯及門子日側出西闈視五國之事日入出北闈
視帝猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門
東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王
門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門
北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲

學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司
行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂
設三老五更之位言教學始於養老由東方歲始也又春夏學
干戈秋冬學羽籥皆習於東序凡祭養老乞言合語之禮皆小
樂正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東
序東序東之堂也學者詔焉故稱太學令曰中夏之月令祀百
辟卿士之有德于民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善
人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰祀先賢於西
學所以教諸侯之德也卽所以顯行國禮之處也太學明堂之
東序也皆在明堂辟雍之內月令記曰明堂者水環四周禮記
盛德篇曰明堂九室外水名曰辟雍王制曰天子出征執有罪

反舍奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京太室詩
魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雍之中明堂太
室也與諸臣泮宮俱獻馘焉卽王制所謂以訊馘告者也禮記
曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之道通於神明
光於四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服言行
孝者則曰明堂行悌者則曰太學故孝經合以爲一義而稱鎬
京之詩以明之凡此皆明堂太室辟雍太學事通文合之義也
淮南子本經訓高注靈臺疏引盧植禮記注穎容春秋釋例並
與蔡說略同靈臺疏引袁準正論駁之云明堂宗廟大學禮之
大物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體失之遠
矣夫宗廟之中人所致敬幽隱淸靜鬼神所居而使衆學處焉

饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干犯鬼神非其理矣自古帝王必立大小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏謂之東序西序殷謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰瞽宗殷學也周設師保之官居虎門之側然則學宮非一處也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又曰秋學禮冬學書禮在瞽宗書在上庠此周立三代之學也可謂立其學不可謂立其廟然則大學非宗廟也又曰世子齒於學國人觀之宗廟之中非百姓所觀也王制曰周人養國老於東膠不曰辟廱養國老於右學養庶老於左學宗廟之尊不應與小學爲左右也辟廱之制圓之以水圓象天取生長也水潤下取其惠澤也水必有魚鱉取其所以養

也是故明堂者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲覲之宮辟廱大射養孤之處大學衆學之居各有所爲非一體也古有王居明堂之禮月令則其事也天子居其中學士處其內君臣同處死生參竝非其義也大射之禮天子張三侯大侯九十步其次七十步其次五十步辟廱處其中今未知辟廱廣狹之數但二九十八加之辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯之賓百官侍從之衆殆非宗廟中所能容也禮天子立五門又非一門之間所能受也於辟廱獻捷者謐鬼神惡之也或謂之學者天下之所學也揔謂之宮大同之名也生人不謂之廟此其所以別也先儒曰春秋人君將行告宗廟反獻於廟王制釋奠於學以訊馘告則大學亦廟也其上句曰小學在公宮之左大學

在郊明太學非廟非所以爲證也周人養庶老於虞庠虞庠在國之西郊今王制亦小學近而大學遠其言乖錯非以爲正也案袁論雖不無舛駁而論辟廱大學與明堂大廟之不可合而爲一則足與鄭駁異義互相申證蓋五學與明堂地雖相近然各異宮其與大廟則一在國一在郊固遠不相涉也至蔡氏謂此經有門闈之學即四學分列明堂四門其說尤誤王宮虎門之左唯有宗廟明堂本不在是師氏保氏掌教國子即在王宮左之小學非大司樂所掌之大學師氏守王門保氏守王闈皆宿衛之事門闈又非學宮所在蔡氏不詳攷攈集諸文概傅合爲一謬盭甚矣互詳師氏疏又玉海學校引三禮義宗云爲學之制凡有二義一學之制與明堂同體五室四堂共一基之上

東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之大學二義云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學在南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云周有四郊之虞庠也案崔所舉二義皆非也五學之制本與明堂五室不同明堂之制五室同居一宮之中堂宇相連延步同度制自宜然至於五學則辟廱居中爲天子饗射之宮三侯之道逾二百步則非徒四堂內之一室可知況法兼四代不宜徒取學名必當略存古制四學異同雖無明文然以魯米廩頖宮推之其制必異如同宮爲室而四堂異制於理不可其不可通明矣至以四學分列四郊而國中爲大學則尤不然王制但云虞庠在國之四郊鄭祭義注

亦專據虞庠小學言之何𥬇謂四郊分建上庠東序瞽宗乎大
學即辟雍辟雍在郊鄭說塙不可易但謂在國中則誤耳其四
郊虞庠之外別有鄉遂之學並詳州長疏凡有道有德者使教
焉死則以爲樂祖祭於瞽宗道多才藝者德能躬行者若舜命
夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽
樂人樂人所共宗也或曰祭於廟中明堂位曰瞽宗
殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中疏凡有道有德者
使教焉者明大學之教亦以德行道藝與大司徒教鄉學師氏
保氏教小學同也漢書禮樂志說周典樂云自卿大夫師瞽以
下皆選有道德之人朝夕習業以教國子據此是有道德者即
指大司樂正屬諸官言之葢此經自大學小學以及鄉遂郊之

學莫不以有道德者爲師但鄉學之師自以鄉人之有道德者
爲之士冠禮所謂鄉先生是也是鄉師鄉老鄉大夫等官雖掌
教而不自爲庠序之師遂郊諸官亦然唯此官教大學及師氏
保氏教小學則即以官而爲師與彼異也云死則以爲樂祖祭
於瞽宗者於經例當作于石經及各本並誤此明樂官之賢者
得祭於學也金鶚云文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋
冬亦如之又云天子視學命有司祭先聖先師此樂祖即先師
也瞽宗爲周之西學祭義云祀先賢于西學先賢亦先師也
注云道多才藝者者法言問道篇云道也者通也無不通也無
不通即多才藝之義藝即六藝道藝義同鄉大夫兼舉之曰道
藝此偏舉之則曰有道保氏養國子以道而教之以六藝藝之

精者即道也樂雖爲六藝之一耑而此官掌治大學之政其教
亦通晐三物不徒教樂也賈疏引論語雍也篇求也藝鄭注云
藝多才藝又憲問篇云冉求之藝文之以禮樂證才藝與六藝
別此教樂之官不得以六藝解之非也道藝詳宮正疏云德能
躬行者者德即六德六行鄉大夫兼舉之曰德行此偏舉之則
曰有德德可以兼行故鄭以能躬行爲釋賈疏云案師氏注德
行外內之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外內此云
德能躬行則身內有德又能身行黃以周云大司徒以鄉三物
教萬民其科曰六德六行六藝有德行者謂之師有道藝者謂
之儒故冢宰以九兩繫邦國之民曰師以賢得民儒以道得民
大司樂之樂祖所謂有道者即以道得民之儒也有德者即以

賢得民之師也樂祖記謂之先師謂其有德行也師以賢得民
先師先賢一也案黃說是也鄭祭義注云先賢有道德王所使
教國子者文王世子注又以樂祖釋先師綜校鄭義葢凡師儒
之教於學者通得祀爲樂祖而以德行爲尤重故記通謂之先
師又謂之先賢至於前古聖哲則別祀爲先聖故文王世子注
云先聖周公若孔子明先聖非教學之師儒葢視先師爲尤尊
矣云若舜命夔典樂教胄子是也者據書堯典文證有道德使
爲樂官而教國子之事也胄子釋文作育子云本亦作胄惠棟
云說文引虞書云教育子云養子使作善也爾雅育胄皆訓長
故馬季長注尚書亦云胄長也教長天下之子弟阮元云此注
當與說文同作教育子陸本是也詒讓案僞古文入舜典亦作

冑子鄭王制注引同段玉裁謂蓋今文作育古文作冑則二字
並通史記五帝本紀集解引鄭書注云國子也云死則以爲樂
之祖神而祭之者國語周語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量
之以制度韋注云神瞽古樂正知天道者也死以爲樂祖祭於
瞽宗謂之神瞽是樂祖卽樂官也文王世子春秋冬並官釋奠
於其先師彼注引此經樂祖謂卽先師之類但彼三時釋奠禮
殺與祭不同此樂祖之祭時月及禮皆無攷鄭司農云瞽樂人
樂人所共宗也者孔繼汾謂樂人所共宗上當有瞽宗二字是
也後鄭明堂位注義同王氏訂義及玉海學校引三禮義宗云
殷學爲瞽宗宗尊也瞽無目之稱瞽童蒙無有所識爲瞽蒙之
尊又瞽宗者樂官也教國子弟樂訓道童蒙故因以爲學名案

崔說非鄭義瞽爲樂人詳序官瞽矇疏云或曰祭於瞽宗祭於
廟中者或說蓋以瞽宗爲宗廟也呂氏春秋尊師篇云天子入
太廟祭先聖則齒嘗爲師者弗臣先師與先聖同祭容古亦有
祭於廟之說然此瞽宗則塙爲學名故後鄭不從也云明堂位
曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中者釋文云
泮本亦作頖案明堂位本作頖俗字說文有泮無頖引此者
欲見瞽宗是學名也鄭彼注云瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者
有道德者使教焉死則以爲樂祖於此祭之卽據此經爲說賈
疏云案文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽
宗故祭樂祖還在瞽宗雖有學干戈在東序以誦弦爲正文王
世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治

定與已同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然書在
上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦
在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛
公書有伏生億可以爲之也是皆有先師當祭可知也祭義云
祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖
者文不備祭可知案賈謂祭詩書禮樂之祖各於其學文王世
子孔疏說同陳祥道則謂祀先聖先師皆於西學秦蕙田云瞽
宗在辟雍之西記云祀先賢於西學則凡先聖先師並祀於瞽
宗也賈疏疑非黃以周云詩書禮樂各有祖大司樂掌樂故特
云樂祖疏家謂各祭其祖於其學經固無是文注亦無是意也
文王世子言樂在東序詩在南學禮在瞽宗書在上序賈引春

誦夏弦以證樂在瞽宗又以之證詩在東序語既矛盾且大師
詔之文應句絕鄭注連瞽宗爲文云春誦歌樂夏弦播詩又注
禮在瞽宗云學禮樂於殷之學是詩禮樂之祖皆祭於瞽宗明
矣案秦黃皆本陳說以駁賈說是也瞽宗於五學在西故祭義
謂之西學鄭祭義注云西學周小學也彼注亦據此經樂祖爲
說而別以西學爲小學孔疏又謂小學卽虞庠在國之西郊與
瞽宗在國異不知西學亦卽大學之瞽宗周大學在郊不在國
也祀先賢不於小學虞庠鄭孔說並誤不足據又蔡氏明堂月
令論引禮記大學志云禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其
無位者祭於大學案左文二年傳引周志云勇則害上不登於
明堂周書大匡篇亦有此文此與逸禮祭聖人善人於明堂之

說似合但禮經無文未詳其典云何又此經樂祖即樂官祭於瞽宗亦即大學而逸禮記無位者祭於大學則疑秦漢人之異說與此經及祭義文皆不相應也**以樂德教國子中和祗庸孝友**中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友疏以樂德教國子中和祗庸孝友者此樂德樂語樂舞以下並樂官之官法也樂德者大師云以六德爲之本是也大司徒鄉三物六德知仁聖義忠和師氏三德教國子一至德二敏德三孝德並與此小異賈疏云此必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祗庸二德與彼異自是樂德所加李光地云六德與師氏三德相表裏中和即至德祗庸即敏德六行三行皆以孝友爲先故孝友即孝德也　注云中猶忠也者據大司徒六德有忠和注云忠言以中心惠棟云中與忠通漢呂君碑云以中勇顯名義作忠後漢王常爲漢忠將軍馮異傳作中古文孝經引詩云忠心藏之何日忘之今毛詩作中曾子大孝篇云仁者仁此者也義者宜此者也忠者中此者也知忠與中同云和剛柔適也者大司徒注義同賈子新書道術篇云剛柔得適謂之和云祗敬庸有常也者爾雅釋詁云祗敬也庸常也云善父母曰孝善兄弟曰友者大司徒注義同**以樂語教國子興道諷誦言語**興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語疏以樂語教國子興道諷誦言語者謂言語應答比於詩

樂所以通意指遠鄙倍也凡賓客饗射旅酬之後則有語故鄉射記云古者於旅也語文王世子云凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云語說命乞言皆大樂正授數又記養三老五更云既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注云語談說也樂記子貢論古樂云君子於是語國語周語云晉羊舌肸聘於周單靖公享之語說昊天有成命皆所謂樂語也　注云興者以善物喻善事者大師注云興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之釋名釋典藝云興物而作謂之興論語陽貨篇孔安國注云興引譬連類也案此言語之興與六詩之興義略同云道讀曰導者以音見義也導道聲類同說文寸部云導導引也丁晏云道導古通論語道之以政道之以德漢書刑法志引作導云導者言古以剴今也者釋名釋言語云導陶也陶演己意也廣雅釋詁云導語也說文刀部云剴大鎌也一曰摩也言古以剴今亦謂道引遠古之言語以摩切今所行之事樂記子夏說古樂云君子於是道古是也云倍文曰諷者漢書賈誼傳顏注云倍讀曰背賈疏云謂不開讀之詒讓案荀子大略篇云少不諷誦注云諷謂就學諷詩書也此諷誦並謂倍文文亦謂詩歌之屬云以聲節之曰誦者賈疏云此亦皆背文但諷是直言之無吟詠誦則非直背文又爲吟詠以聲節之爲異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之徐養原云諷如小兒背書聲無回曲誦則有抑揚頓挫之致案徐說是也說文

言部諷誦互訓荅散文得通誦詳晳瞭疏云發端曰言荅述曰語者襍記云三年之喪言而不語又喪服四制云齊衰之喪對而不言注云言先發口也釋名釋言語云言宣也宣彼此之意也語敘也敘己所欲說也賈疏云詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言荅述曰語許氏說文云直言曰論荅難曰語論者語中之別與言不同故鄭注襍記云言言己事爲人說爲語**以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武**此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩

湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功疏以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武者賈疏云此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏卽此六舞也特云大夏者鄭云樂之文武備其實六舞皆樂也保氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞故共其職也詒讓案此六代大舞所謂萬舞也保氏謂之六樂者亦有金石之奏及詩歌墨子公孟篇云舞詩三百是也六樂雖有歌奏而以舞爲尤重故此職專掌教舞爲文葢保氏教小學亦兼肄六樂之歌奏而舞則不過象勺此官教大學二十以上之國子咸肄大舞而亦不遺歌奏二官所教足互相備亦官聯也賈疏又云案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能爲五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也案依賈說此經六樂斷自黃帝者以前古樂或以質或以無所改作皆不存而漢書律厤志三統厤譜於少昊顓頊帝嚳皆云周人遷其樂則劉歆說周時自有少昊諸帝之樂以年代既遠遷廢不用與賈說不同未知孰是　注

云此周所存六代之樂者黃帝堯舜禹湯樂皆前代樂至周尙存者合之周自作之大武爲六代之樂白虎通義禮樂篇引河閒獻王樂元語云受命而興六樂樂先王之樂明有法也與其所自作明有制是也云黃帝曰雲門大卷者賈疏謂已下六舞並依樂緯及元命包說蔡氏獨斷云樂黃帝曰雲門國語周語韋注玉燭寶典引樂緯稽耀嘉宋均注說竝同羣書治要引皇甫謐帝王世紀云黃帝作雲門咸池之樂又楚辭遠游王注云承雲卽雲門黃帝樂也淮南子齊俗訓許注亦云咸池承雲皆黃帝樂而呂氏春秋古樂篇則以承雲爲帝顓頊作未詳孰是大卷詳後云黃帝能成名萬物以明民共財者祭法云黃帝正名百物以明民共財鄭彼注云明民謂使之衣服有章也國語

魯語展禽對臧文仲亦云黃帝能成命百物以明民共財與祭法文小異以下文覈之鄭此注並依魯語不據祭法也云言其德如雲之所出者以門者人所出入明黃帝之德盛如雲之所出故樂曰雲門云民得以有族類者賈疏云解大卷卷有卷聚之義即族類也故祭法云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也者獨斷云堯曰咸池楚辭遠遊王注周語韋注文選東京賦薛綜注說同賈疏云案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增脩者則改本名

名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章大章名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷亦爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名則更爲黃帝樂立名名曰雲門則雲門與大卷爲一名故下文分樂而序之更不序大卷也樂記孔疏說同又引熊氏云案周禮云雲門大卷大卷在大咸之上此大章在咸池之上故知大卷當大章樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知別爲黃帝立雲門之名也黃帝之樂堯增脩者既謂之咸池不增脩者別名大卷明周爲黃帝於不增脩之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也禮樂志云黃帝曰咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上當堯之代故知堯增脩曰咸池也案賈說

三樂悉本熊安生義江永云呂氏春秋黃帝作咸池莊周亦云黃帝張咸池之樂於洞庭之野則咸池非堯樂樂記注云大章堯樂名咸池黃帝樂名堯增脩而用之是鄭自圓其說也咸池爲黃帝樂而雲門大章皆爲黃帝樂亦屬可疑此無大章樂者當時大章之樂不存耳至魯所存又止有四代之樂故季札觀樂無雲門咸池案江說亦通白虎通義禮樂篇引禮記風俗通義聲音篇莊子天下篇漢禮樂志初學記樂部引樂緯汁圖徵文選贛賦注引樂緯動聲儀並云黃帝作咸池呂氏春秋古樂篇云黃帝命伶倫與榮將鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池其說尤詳故鄭樂記注亦以咸池爲黃帝樂惟此六樂並以時代先後爲次大

咸在雲門大卷之後大磬之前鄭依敘次差之定爲堯樂樂記注以爲堯增脩而用之故咸池雖本黃帝所作而亦得爲堯樂其說雖無塙證然墨子三辯篇云湯脩九招呂覽古樂篇亦云舜令質修九招六列六英湯修九招六列此並後王脩前代樂之事堯脩咸池理或然也淮南子齊俗訓云有虞氏其樂咸池承雲九招許注云舜兼用黃帝樂此又以咸池爲舜樂蓋所傳之異至樂記所說大章白虎通義引禮記莊子天下漢禮樂志初學記引樂緯公羊隱五年何注並以爲堯樂呂覽古樂又云堯命質爲樂命之日大章以祭上帝是爲堯所自作之樂無疑樂記注云周禮闕之則鄭不以當此經之大卷可知其云或作大卷者乃後人所增雖賈氏所引已有此文而與孔疏所述不

合禮記釋文於咸池注周禮曰大咸下云一本作大卷此後一別本以咸池為大卷與今本以大章為大卷者又異皆非鄭注之舊竊謂此經大卷與樂記大章本不相涉江氏謂周時大章已不存於理可信六朝義疏家以此經有雲門大卷而無大章樂記有大章而無雲門大卷欲强為傅合乃以大卷當大章遂謂堯用大卷改名大章而不脩脩咸池而不改名周人以大卷歸之黃帝而加以雲門之美稱以咸池專屬之堯而別謂之大咸展轉申演糾互益甚今通校鄭二禮注義蓋六樂之中惟咸池為黃帝樂本名大章為堯樂本名自是兩樂周六樂有堯所增脩之咸池而無其自作之大章既無堯脩大卷之事亦非周加雲門之名鄭說如是而已其能賈孔諸家推測之論既非鄭

指蓋無取焉云堯能禪均刑法以儀民者禪宋婺州本注疏本並作殫賈疏述注同今依宋余本岳本嘉靖本與葉鈔釋文及校宋本北堂書鈔樂部所引合此亦魯語展禽語禪韋本作單注云單盡也均平也儀善也祭法作賞均刑法以義終與此文義並異非鄭所據禪單殫聲類同案鄭語又云夏禹能單平水土以品處庶類者也單均與單平義正同則今本魯語字不誤祭法作能賞鄭注云賞賞善謂禪舜封禹稷等也則鄭或讀單為禪然非古義也云言其德無所不施者鄭樂記注云咸皆也池之言施也言德之無不施也白虎通義禮樂篇云黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸蒙德施也初學記樂部引五經通義云黃帝樂所以為咸池者何咸皆

也施也黃帝時道皆施於民又引樂緯汁圖徵宋均注云咸皆也池取無所不浸德潤萬物故定以為樂名也御覽樂部引樂緯注云池者施也道施於民故曰咸池並與鄭義略同唯宋均讀池如字小異云大磬舜樂也者說文音部云韶虞舜樂也書曰簫韶九成鳳皇來儀白虎通義禮樂篇引禮記云舜樂曰箾韶此大磬即簫韶簫正字作箾說文竹部云箾韶左襄二十九年傳云韶箾是也段玉裁云經典舜樂字皆作韶惟此作磬考說文革部韶或作鞀或作鼗籀文作磬從殸召聲是則周禮為古文假借字也案段說是也後注及保氏注並作大韶用正字也漢禮樂志字又作招墨子三辯莊子至樂列子周穆王呂氏春秋古樂淮南子齊俗史記五帝本紀山海經大荒西經並有

九招史記李斯傳昭虞武象字又作昭招昭亦並韶之借字云言其德能紹堯之道也者樂記云韶繼也注云韶之言紹也言舜能繼紹堯之德周禮曰大韶賈疏引元命包云舜之時民樂其紹堯之業白虎通義禮樂篇云舜曰簫韶者舜能繼堯之道也公羊隱五年何注云舜曰簫韶舜時民樂其脩紹堯道也漢禮樂志作招云招繼堯也並與義同惟春秋繁露楚莊王篇云舜時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也義與鄭異云大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也者賈疏云案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是敷土之事也樂記云大夏也注云禹樂名也言禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命苞云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也

詒讓案禹貢禹敷土史記夏本紀及荀子成相篇竝作傅土傅敷字通白虎通義禮樂篇云禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之故曰大夏也漢禮樂志云夏大承二帝也風俗通義聲音篇同公羊隱五年何注云夏曰大夏夏時民樂大其三聖相承也春秋繁露楚莊王篇云禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也亦並同鄭義云大濩湯樂也者墨子三辯篇云湯放桀因先王之樂又自作樂命曰護呂氏春秋古樂篇云湯命伊尹作爲大護濩護字通云湯以寬治民而除其邪者亦魯語文韋注云除其邪謂放桀扞大患也祭法亦有此文除其邪作除其虐與魯語異云言其德能使天下得其所也者漢禮樂志云湯作濩濩言救民也風俗通義聲音篇濩作護說與漢志同藝文

類聚帝王部引元命苞云湯之時民大樂其救於患害故護者救也春秋繁露楚莊王篇云湯之時民樂其救之於患害也故頀護者救也白虎通義禮樂篇云湯曰大護者言湯承衰能護民之急也公羊隱五年何注云殷曰大護殷時民樂大其護已也亦並同鄭義惟御覽樂部引宋均樂緯注云湯承衰而起護先王之道故曰大護義與鄭異云大武武王樂也武王伐紂以除其害者魯語云武王去民之穢祭法云武王以武功去民之災此檃括其文云言其德能成武功者呂氏春秋古樂篇云武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野歸乃薦俘馘於京太室乃命周公作爲大武公羊隱五年何注云周曰大武周時民樂其伐紂也漢禮樂志云武王作武周公作勺勺言

能勺先祖之道也武言以功定天下也風俗通義聲音篇同白虎通義禮樂篇云禮記曰周樂曰象周公之樂曰酌合曰大武周公曰酌者言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也武王曰象者象太平而作樂示已太平也合曰大武者天下始樂周之征伐行武春秋繁露楚莊王篇云文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也又云文王作武周人德已洽天下反本以爲樂謂之大武又三代改制質文篇云文王作武樂武王作象樂周公作汋樂賈疏引元命包亦云文王時民樂其興師征伐故曰武案樂記說大武之舞云總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周公之事也是大武有武王太公周公之事則爲武王命周公所作無疑莊子天下篇亦云文王

有辟雍之樂武王周公作武董子及春秋緯並謂文王作武失之

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物鬽動物羽贏之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其

於宗廟九奏效應疏以六律六同五聲八音六舞大合樂者通論樂官總調眾樂以備賓祭之用月令季春云擇吉日大合樂文王世子云凡大合樂必遂養老是其事也李光地云大合樂乃肄習於學之事賈疏云以六律六同者此舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而文退下神樂在後者以下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然下神不亞合樂而隔分樂之後者以分樂序之皆用一代此三禘下神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且使一變二變之等與分樂所用樂同故三禘在下也案賈推鄭義以此經所說

爲卽後三禘之合樂蓋古樂大節凡五先金奏次升歌次下管笙入次間歌而終以合樂合樂則與舞此賓祭大樂之極法也鄭釋後三禘之樂云先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之依賈說此經大合樂卽彼注所云合樂以其備六舞故得稱大以示區別而彼經所說三大祭之樂則自爲降神之樂卽彼注所云先奏以致其神者也郊特牲孔疏則據此注宗廟九奏之文謂卽後降神之樂與賈說不同今攷此經以致鬼神示與和邦國諧萬民安賓客說遠人作動物通爲六事平列爲文則其爲泛論樂理殆無疑義李氏以大合樂爲肄習之事最爲允當蓋合之云者亦謂講肄其器調諧協其音節後人皆合舞合聲注釋爲等其進退曲折使應節奏此合樂義正與彼同也鄭以二至明日致神示鬼魅爲釋說固不塙至賈以爲三禘之合樂則鄭本無是義非徒先後失次經必無此文例也孔又據注引書皋陶謨文以此經爲降神之樂則與大合樂之文齟齬不合況諸家鄭書注義亦並未嘗以簫韶九成爲降神之樂孔說尤不可通要之此經後文圜丘方丘宗廟三禘及兩郊四望山川先妣先祖之樂無論降神正樂皆各自具本章與此章絕不相涉六朝以來說禮者並謂降神與正樂有兩次合樂遂以此經與後文強相比傅重性牴牾不可究詰不知祭饗盛樂其合樂皆止一次降神與迎賓之樂皆不過金奏升歌一二節諸家紛紛之論均無當於經義也互詳後三禘章疏大合樂非徧作六代樂亦詳後疏云以致鬼神示以和邦國以諧

萬民者賈疏云致鬼神示者是據三禘而言以和邦國以下亦據三禘之祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟李光地云以下雖言其用之之效蓋用樂多端各從類應非專主一事而言也案李說是也致鬼神示以下乃泛論樂和而後可以用之賓祭猶大宗伯云以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物也致鬼神示自通賅內外羣祀之用樂者而言非專指三禘之樂也云以安賓客以說遠人者中庸云柔遠人也注云遠人蕃國之諸侯也若然此賓客遠人並據朝聘諸侯諸臣凡賓禮咸有合樂也但要服以內朝聘有常期者謂之賓客其蕃國無常期而世一至者謂之遠人變文見義爾云以作動物者據祭四方百物亦有樂也　注云六律合陽聲者也六

同合陰聲者也者大戴禮記曾子天圓篇云聖人截十二管以宗八音之上下清濁謂之律也漢書律厤志云律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰大族三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰亡射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂六呂卽六同漢郊祀志王莽引周官作六鍾鍾同義亦通也六呂又名六閒國語周語云爲之六閒以揚沈伏而黜散越也韋注云六閒六呂在陽律之閒又大師云掌六律六同以合陰陽之聲故云合陽聲合陰聲也云此十二者以銅爲管者漢律厤志云凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗也銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不以風雨暴露改其形是以用銅也大戴

禮記保傅篇云大師持銅而御戶左銅卽律也賈疏云案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅爲與此注義同也云轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉者大師注義同賈疏云據律厤志而言子午巳東爲上生子午巳西爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主減故三分去一案律厤志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大蔟爲人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此巳下皆然是八八爲位蓋象八風也引國語者周語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制

度律均鍾百官軌儀韋注云律謂六律六呂也均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁也考合也謂合中和之聲而量度之以制樂者均平也度律度律呂之長短以平其鍾和其聲以立百事之道法也賈疏云鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小須應律同也云言以中聲定律以律立鍾之均者此鄭說周語之義賈疏云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均卽是應律長短者也詒讓案鄭所謂均者卽後世之謂五行大義引樂緯叶圖徵云五均者六律調五聲之均也鶡冠子環流篇云五聲不同均然其可喜一也鄭意周語言度律均鍾者卽謂以度定律以律制鍾之均均卽每宮五調十二宮六十調也此與韋義小

異云大合樂者謂徧作六代之樂者鄭意經合樂云大則與尋常樂節不同故謂徧作六樂也宋書樂志引王肅議云說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代樂矣天地宗廟事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以不懈人心也又周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂也又鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲

歌祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典
獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗
廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包而用之納四夷之
樂者美德廣之所及也案王肅說與鄭同謂大祭祀大賓客皆
徧作六代之樂宋志引韓祗說通典樂引任昉奏並依其義又
引梁武帝駁王說云按言大合樂者是使六律與五聲克諧八
音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言乃分
樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅則失其旨矣推檢
記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂位云以禘禮祀周公於
太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之
樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其

文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼之而
不用濩者濩武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明
功德所須蓋止施禘祭不及四時也案梁武說與王述舊說畧
同而謂大祭止備文武二舞義尤完密蓋此經大合樂本非祭
後合樂之節鄭王二說皆不可通大祭禮節繁重禋燎祼獻其
事已多而鄭王謂徧作六樂賈氏又謂徧作不一時俱爲待一
代訖乃更爲信如其說則六樂多者九變少者亦有六變假令
六樂備作至少亦有三四十變此豈一日所能竟乎至左莊二
十年傳王子頹樂及徧舞杜注云皆舞六代之樂史記周本紀
集解引賈逵及國語周語韋注說並同然彼乃縱樂非法不爲
典要大祭祀用盛樂必不如是王肅引以證禮殊爲失攷據襄

二十九年左傳則魯有韶夏濩武四大舞而禘用盛樂止舞武
夏是知天子三禘亦止用文武二舞不容更有增益左傳襄十
年杜注謂魯禘作四代之樂孔疏推其義謂天子禘用六代樂
此與明堂位不合不足據孔又引鄭義以爲天子祫用六代之
樂禘用四代之樂然此注無禘祫用樂不同之說孔亦不知何
據也又漢書郊祀志載王莽改祭祀云周官天墬之祀樂有別
有合其合樂曰以六律六鍾五聲八音六舞大合樂祀天神祭
墬祇祀四望祭山川享先妣先祖凡六樂奏六歌而天墬神祇
之物皆至四望蓋謂日月星海也祀天則天文從祭墬則墬理
從三光天文也山川地理也天地合祭先祖配天先妣配墬其
誼一也天墬合精夫婦判合祭天南郊則以墬配一體之誼也

此天墬合祀以祖妣配者也其別樂曰冬日至於墬上之圜丘
奏樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏樂八變則墬
祇皆出天墬有常位不得常合此其各特祀者也案莽說亦以
大合樂爲徧作六樂與鄭義同然以此章大合樂與下文分樂
以至六樂六變諸文爲一事並爲孟春合祀天地於南郊之樂
其三大祭之樂則爲二至天地各特祀之樂與鄭賈義又大異
攷南郊合祀天地說甚不經下文分樂諸文與此大合樂亦不
相涉莽肊并爲一說殊謬妄舊唐書禮儀志賈曾表亦以此經
爲合祭天神地祇人鬼於圜丘蓋即隱據莽說今並無取焉云
以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物彪者賈
疏云皆神仕職文案彼注致神鬼於祖廟致物彪於墠壇蓋用

祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之
小神及人鬼在明日祭之者但彼明日所祭小神用樂無文彼
神既多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致
但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與
此爲異也案賈述鄭義謂此經卽後文三禘之合樂然鄭意果
如是不宜絕不及二至正祭而反舉明日致神示鬼彪之禮賈
說似非鄭恉審釋注意葢以經大合樂云致鬼神示又云以作
動物與神仕文巧合故據以爲說並非謂二至三禘之合樂也
但依神仕注義彼職於二至大祭次日別爲致天地人物之祭
祀祝正祭隆殺縣殊不當亦備盛樂此經致鬼神示自是泛論
祭樂本無專指鄭賈說雖不同其非經義一也云動物羽嬴之

屬者卽大司徒五地之動物毛物鱗物羽物介物嬴物是也此
動物據物彪而言皆非生物引虞書者皋陶謨文僞古文改入
益稷賈疏謂古文在舜典誤云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠
者賈疏云是舜祭宗廟之禮案彼鄭注戛擽也戛擊鳴球已下
數器鳴球卽玉磬也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂以詠
者謂歌詩也詒讓案此祭樂升歌之節於樂節爲第二升歌大
師謂之登歌詳彼疏依鄭說則戛擊訖鳴球以下四者言之僞
孔傳云戛擊柷敔所以作止樂則以戛擊爲指柷敔與鄭說異
非也云祖考來格虞賓在位羣后德讓者賈疏約鄭書注義云
謂祖考之神來至也虞賓者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也羣
后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感

也案書言祖考來格文在升歌之後下管之前賈述鄭義亦謂
祖考之神來至爲堂上樂所感是則堂上升歌卽所謂降神之
樂矣而賈後疏則謂九德之歌九變之舞悉爲降神之樂大師
疏又謂降神合樂有兩次升歌郊特牲孔疏亦據此注謂書九
成卽九變亦是降神之樂其說雖不同要皆非經義詳後疏云
下管鞀鼓者此謂下管樂之第三節也賈疏約鄭書注義云謂
舜廟堂下之樂故言下案下管亦詳大師疏云合止柷敔者釋
文云敔本又作梧案梧卽敔之借字此謂合樂樂之第五節也
賈疏約鄭書注義云合樂用柷柷狀如漆甬中有椎搖之所以
節樂敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂案鄉飲酒禮注
云合樂謂歌樂與衆聲俱作凡合樂之節並在閒歌後而書先

合樂後閒歌者文不次也此書備詳祭樂諸節惟無金奏者金
奏在正樂之先文偶不具合樂之後有興舞無無算樂者無算
樂乃無算爵所用不在正樂之數惟鄉飲酒燕禮有之祭饗則
無也合樂亦詳後疏云笙鏞以閒者謂閒歌樂之第四節也賈
疏約鄭書注義云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故
名樂爲笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功
亦謂之頌頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下閒代而作案鄉
飲酒禮云閒歌魚麗笙由庚歌南山有臺笙崇丘歌南有嘉魚
笙由儀注云閒代也謂一歌則一吹與書注義同但鄉飲酒有
笙入無下管故以笙與歌迭奏天子諸侯禮盛有下管亦兼奏
笙則當以管笙與歌迭奏段玉裁改鏞爲庸云庸今版本皆作

鏞誤古文尚書作庸鄭訓爲功也僞孔傳訓爲大鍾眡瞭大射
儀疏引笙庸皆不誤大司樂注疏皆爲淺人誤改案段校是也
今本尚書作鏞僞孔傳云鏞大鍾吹笙擊鍾依眡瞭疏引書則
孔本亦當作庸今本皆後人所改僞孔釋笙爲吹笙不知天子
樂重管不重笙不當舉笙以配庸其說與鄭異亦當以鄭爲正
云鳥獸牄牄簫韶九成鳳皇來儀者釋文云牄本又作蹌案今
書僞孔本作蹌與鄭本異說文倉部引書亦作牄是許鄭所據
本同此謂合樂與舞亦樂之第五節也賈疏約鄭書注義云謂
飛鳥走獸牄牄然而舞也簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若
樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰
皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂

四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六變致
之而言九者以宗廟九變爲限靈鳥又難致之物故於九成而
言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧者賈疏約
鄭書注義云夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感
石獸相率而舞庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所
感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏效應者明書
言九成與後三禘宗廟奏樂九變同其奏樂之效亦可互證也
賈疏云此經總言三祀大祭但天地大祭效驗無文所引尚書
惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞
賓即此經以安賓客羣后德讓即此經邦國也鳥獸鳳皇等即
此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也乃分樂

而序之以祭以享以祀分謂各用一代之樂疏乃分樂而序之
者序經例當作敘石經及各本並誤詳小宰疏賈疏云此與下
諸文爲總目上總云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者
用後代使尊卑有序故云序金鶚云大司樂言六樂分祀天神
地示四望山川先妣先祖但舉大祭祀而言也舞師云凡小祭
祀則不興舞不舞則無樂是知六樂所祭皆大祭祀也　注云
分謂各用一代之樂者鄭意下文諸祀祭初降神分用一代樂
對正祭合樂皆備用六代樂爲大合樂也今攷此實兼降神合
樂皆分用六樂與上文大合樂不相冡詳後疏乃奏黃鍾歌大
呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲
之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月

星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也
孝經說曰祭天南郊就陽位是也疏乃奏黃鍾歌大呂舞雲門
以祀天神者漢書郊祀志匡衡奏述此經作竢天神案此冡上
以祀爲文則不當作竢蓋匡氏所改非故書也此奏黃鍾者爲
迎尸之樂所謂先樂金奏也歌大呂者爲降神之樂舞雲門者
爲薦獻後之合樂則與舞也降神之樂不得有舞合樂時
堂上雖亦有歌而與先之升歌復不同並非一祭之樂前後重
舉也以後六樂並同此祀天神鄭以爲祀五帝蓋對後文三禘
天神之樂爲祀昊天也賈疏推彼注義以圜鍾爲宮以下爲始
祭降神之樂此經與彼相對則亦以爲薦獻之前降神之樂可
知故郊特牲孔疏引熊氏云四時迎氣及諸小祀等並有降神

之樂則大司樂分樂而序之以下降神正祭同其樂是也蓋六朝諸儒咸謂降神與正祭之樂各備升歌下管閒歌合樂與舞諸節賈孔禮疏並沿其說通典吉禮說郊祭感帝亦以此樂爲降神之樂卽依熊義郊特牲疏又引皇侃說謂祭感生帝無降神之樂失之賈疏云此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也知不據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是有金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也案賈說非也經凡以奏與歌對文者奏並謂金奏歌並謂升歌奏以九夏歌則以三百篇之詩小師注云歌依

詠詩也初學記樂部引韓詩章句云有章曲曰歌蓋協其律調則此經奏黃鍾歌大呂等是也敘其章義則左傳所云奏肆夏歌文王大明緜是也歌鍾二肆自是編鍾以其應歌詩故謂之歌鍾與升歌義不殊也鄭鍾師注誤以九夏爲樂歌賈遂視歌奏爲一殊爲失攷北史牛弘傳引三禮義宗云周官奏黃鍾者用黃鍾爲調歌大呂者用大呂爲調奏者謂堂下四縣歌者謂堂上所歌崔說精析足證賈疏之誤律調各備五聲此不言聲者徐養原云六歌六奏蓋皆宮調也案徐說蓋本宋史樂志引姜夔議謂周六樂奏六律歌六呂惟十二宮於義近是又此舞雲門等並止舉一樂但大祭合樂皆當備文武二舞唯以雲門等爲主下五祭各主所用舞疏同鄭與王肅並謂大祭合六舞

王肅引舊說謂並止用一舞二說不同皆非也詳前疏又案依熊安生說則迎氣祭五帝亦用此樂六藝流別引尙書大傳說迎春之樂倡之以角舞之以羽迎夏之樂倡之以徵舞之以鼓鼗迎中氣樂用黃鍾之宮迎秋之樂倡之以商舞之以干戚迎冬之樂倡之以羽舞之以干戈依伏說則五時樂舞各異與鄭熊不合恐不足據　注云以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者者賈疏云以經云奏奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互而通也言爲均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾後擊鼓論語亦云始

作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合案賈以歌奏互通又謂作樂先擊二者之鍾亦誤玉海音樂引三禮義宗云堂下之樂以鍾爲重故舉鍾而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之音稱奏者知是堂下之樂案崔說得之依其說則奏黃鍾者擊鍾磬等以黃鍾宮起調畢曲歌大呂者歌詩等以大呂宮起調畢曲均卽調也云黃鍾陽聲之首者此六祭之奏皆用六律陽聲黃鍾爲陽律第一見大師職云大呂爲之合者六祭之歌皆用六同陰聲大呂爲陰同第一黃鍾爲子大呂爲丑子與丑合也並詳大師疏江永云此一律一呂之相合爲地支之子與丑合亦卽日躔與月建之相合也下諸律呂皆然云奏之以祀天

神尊之也者賈疏云以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者明此天神中無圜丘昊天也賈疏云案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又不見日月星別用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在槱燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也者大傳注云王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰

郊祀后稷以配天配靈威仰也公羊宣三年何注云上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下此即鄭受命帝之說周書作雒篇云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食玉燭寶典引尚書大傳云正月禮上帝於南郊所以報天德也並南郊特祀受命帝之事孫星衍云郊祀志匡衡張譚奏議宜於長安定南北郊衡言臣聞郊紫壇饗帝之義埽地而祭上質也歌大呂舞雲門以竢天神則匡衡即以周官祀天祀是夏正之郊鄭用匡衡之議案孫說是也鄭謂周祭南郊在夏正建寅之月與後圜丘之祭在建子之月者異故郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也於郊故謂之郊鄭注云易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅

之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也是鄭說即據郊特牲及易緯兩文故太宰疏引箴膏肓謂郊以夏正上旬之日是也春秋繁露郊祭篇云周以郊爲百神始始入歲首必以正月上辛日先享天乃敢事地先貴之義也亦與易緯說同郊既舉在建寅之月則冬至圜丘之祭不得名郊故郊特牲又云郊之用辛也周之始郊日以至注云言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡爲人君當齋戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事是鄭謂魯禮郊在建子之月周南郊不在子月之說也其王肅則謂南

郊與圜丘是一即在建子之月與夏正祈穀之郊事異而名同故郊特牲周之始郊日以至孔疏引王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅爲始也南齊書禮志引盧植說亦同王義郊特牲疏又引聖證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至玄以爲迎長日謂夏正也郊天日以至玄以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徙其始郊日以至於下非其義也玄又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚

不得亂於周魯也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啟蟄又將郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祭之事此王難鄭郊特牲注之說也家語郊問篇王注義畧同孔又引聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大常明

堂位云魯君以孟春祀帝于郊服衮服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而弑三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮張融引韓詩說三王各正其郊與王肅同今案孝經云昔者周公郊祀后稷以配天孔安國唐明皇注並同王義以郊祀爲圜丘邢疏又引張融稱董仲舒劉向馬融之倫皆解周人之祀昊天於郊以后稷配無如玄說配蒼帝也此皆不從鄭義金鶚申鄭難王云圜丘祭於冬日至周禮有明文若郊祭則在夏正孟春左氏桓五年傳啟蟄而郊杜注啟蟄夏正建寅之月

鄭注郊特牲引易說云三王之郊一用夏正是郊與圜丘不同月郊非圜丘明矣肅謂周郊於建子之月迎冬至長日之至而用辛者以冬至陽氣新用事也周之始郊日以至者對寅月又祈穀郊祭故言始也是肅以郊之用辛與周禮冬日至圜丘爲一祭然迎長日之至亦非冬至月令仲夏之月日長至是夏至爲長至也仲冬之月日短至是冬至爲短至也日至者極至之稱夏至日北極當云日北至晝長極故曰日長至冬至日南極當云日南至晝短極故云日短至以左傳日南至例之可知冬至當爲短至也後儒訓至爲到以冬至爲長至誤矣郊迎長日之至此至字固當訓到然云長日之至不云日長至與月令之文不同子月冬至以後日尚短甚不得言長日之至迨建卯而

晝夜分分而日長郊祭以寅月與卯月近故曰迎長日之至鄭說至當不易而郊非圜丘更可知矣肅又謂子月之郊所以報本寅月之郊所以祈穀是亦不然王者歲祭天有二冬至之禘專爲報本孟春之郊報本亦兼祈穀仲夏之雩專爲祈穀同以言之月令孟春元日祈穀于上帝注云上辛郊祭天左氏襄七年傳云郊祀后稷以祈農事是孟春之郊固以祈穀也孝經云郊祀后稷以配天郊特牲云郊之祭也大報天而主日也又云大報本反始也是郊亦以報本也報本祈穀二者以報本爲主祈穀則雩主之周頌噫嘻序云春夏祈穀於上帝也鄭注以夏祈穀爲雩月令仲夏大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實雩所以求雨其爲祈穀正祭可知又仲

春祭社稷亦爲祈穀祈穀有此二祭則夏正之郊必不以祈穀爲重矣肅謂寅月郊專以祈穀非也案金說是也周制冬至圜丘祭昊天以帝嚳配夏正南郊祭蒼帝以后稷配鄭義根據經記不可易也王肅謂冬至圜丘通名郊其說本史記封禪書及西漢諸儒非必不可通而合圜丘南郊爲一帝皆配以稷則妄說也又案依郊特牲大報天之文則南郊之祭蓋以受命帝爲主餘四帝亦配食然不得與受命帝並尊故鄭說南郊唯以受命帝爲言受命帝謂於大微五帝中特尊其德運之帝也淮南子齊俗訓許注引鄒子云五德之次從所不勝故虞土夏木殷金周火呂氏春秋應同篇史記封禪書及漢書郊祀志載張蒼公孫臣賈誼兒寬說並同五行大義引春秋感精符漢書律厤

志引劉歆三統厤及郊祀志引劉向說五德並以相生爲次虞土夏金殷水周木二說不同鄭從三統故謂周受命帝爲即蒼帝靈威仰大傳孔疏引春秋元命苞說與鄭同王肅私定家語亦謂周以木德王而說郊帝則又不從鄭說故祭法孔疏引王肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又引馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人感而生文王又中候云姬昌蒼帝

子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也孫星衍申鄭難王云商頌小序言長發大禘也其詩云帝立子生商又云玄王桓撥鄭箋云帝黑帝也承黑帝而生子故謂契爲玄王又云禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也考商頌即有玄王之號又有帝立之說則感生帝見于經文春秋繁露云天將授文王主地法文而王祖錫姓姬氏謂后稷母姜原履天之跡而生后稷故帝使禹皋論性知周之德陰德也故以姬爲姓周王以女書姬故天道各以其類動非聖人孰能明之五經異義云詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生說文云姓人所生也

古之神聖母感天而生子故稱天子繹商頌之文稱契母有娀方將周詩亦云厥初生民時維姜嫄爾雅釋詩履帝武敏云武迹也敏拇也爾雅周公所作縱子夏諸人增補亦周末之書既以敏爲拇亦以姜嫄有履迹之事矣案孫說足申鄭義但鄭謂圜丘祭北辰耀魄寶郊祭感生帝靈威仰諸名本於緯書王肅難之持論自正然德運終始之說其原甚古王者之興自當各有受命之帝蓋圜丘昊天爲天之全體百王同尊南郊上帝則於五天帝之中獨尊其德運之帝以示受命之所由此亦聖人治神制禮之精義特不必爲感生之說耳史記封禪書云秦襄公既居西垂自以爲主少皥之神作西畤祠白帝此雖與受命帝不同然亦足證周特尊蒼帝之說此注謂郊祀受命帝不云

感生帝說自純正此經凡言天者皆謂昊天言上帝者皆謂受命帝言五帝者謂五色之帝三者尊卑不同而同爲天帝則一蓋非天不可以稱帝也援之經義周南郊祀受命帝當祀天帝之大皡鄭注月令誤以大皡爲人帝而別據緯書爲釋其說固不揜而周有受命帝之祭則固不誤也五帝名號及六天之說並詳小宗伯疏郊與圜丘異同詳後疏又案禮記及春秋所言郊禮又有魯禮與周不甚同郊特牲孔疏云魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也若依鄭說則異於此也魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正

月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭引穀梁傳以荅王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有建寅郊天及龍見而雩今案魯郊轉卜三正春秋經傳有明文鄭說塙不可易左哀十三年傳子服景伯曰魯將以十月上辛有事于上帝先王季辛而畢此又似有建酉月之祭其禮無徵孔疏謂是虛言理或然也此魯禮雖與周郊禮不同涉而後儒每多淆混謹附攷其略於此云孝經說曰祭天南郊就陽位是也者通典吉禮引孝經鉤命決有此文塙引孔疏

引鄭志張逸問禮注云書說書說何書也荅曰尚書緯也當爲注時在文網中嫌引秘書故諸所牽圖讖皆謂之說故此職及大祝夏官敍校人注引孝經緯馮相氏注引樂官緯並稱說也孝經緯義與郊特牲同引之者證必於南郊之義賈說云郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也**乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示**大蔟陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷【疏】乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示者漢書郊祀志匡衡奏述此經作歌大蔟舞咸池以族地祇案奏大蔟爲金奏不當云歌以祭地示亦冢上以祭爲文祭不當作族匡所述非元文也賈疏云地示卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也　注云大蔟陽聲第

二應鍾爲之合者大蔟寅與應鍾亥合也詳大師疏云咸池大咸也者前注同云地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷者此亦注用今字作祇也下並同賈疏云以其下文若樂八變者是崐崙大地即知此地祇非大地也是神州之神可知知及社稷者以六冕差之社稷雖在小祀若薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也金鶚云鼓人云以路鼓鼓社祭社祭與神祀鬼享連文乃祭地之通稱大司樂以地該社鼓人以祀該地彼此互見案北郊神州詳典瑞疏**乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望**姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎭四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與【疏】以祀

四望者賈疏云四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大䕭也　注云姑洗陽聲第三南呂爲之合者姑洗辰與南呂酉合也詳大師疏云四望五嶽四鎮四竇者釋文云竇本又作瀆案竇卽瀆之借字大宗伯注正作瀆漢書郊祀志王莽說此經合樂云四望蓋謂日月星海也三光高而不可得親海廣大無限界故其樂同案莽蓋因此四望言祀故謂其兼有天神然其說非也詳大宗伯疏云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者賈疏云以此上下更不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也詒讓案四望山川皆地示而與地示不同樂則

知司中司命風師雨師雖天神亦容不與天神同樂故鄭別以尊卑之次約之疑其與四望同樂也**乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川**蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾疏以祭山川者謂中小山川祭自貍沈始者也　注云蕤賓陽聲第四函鍾爲之合者蕤賓午與函鍾未合也詳大師疏云函鍾一名林鍾者以此經六祭之樂奏與歌之律並取合辰相配林鍾爲蕤賓之合此以函鍾配蕤賓故知函鍾卽林鍾大師說六同亦有函鍾無林鍾也唐郊祀錄引三禮義宗云函鍾卽林鍾也函鍾以函容爲義**乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣**夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之疏乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣者賈疏云案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣案周祭先妣廟禮經無文依賈說則四時及禘祫皆有祭詩魯頌閟宮孔疏則云先妣立廟非常月朔四時祭所不及其祭時節禮無明文或因大祭而別祭之也通典吉禮二周祭先妣之廟四時薦禘祫與七廟皆祭又引高堂隆議魏文思后依周姜嫄廟禘祫宋書禮志朱膺之議亦云閟宮之祀高堂隆趙怡並云周人祫歲俱祫祭之案高堂隆議似以姜嫄惟配禘祫而時享不及卽孔沖遠所本而依杜說則禘祫之

外四時有薦而無祭與賈說又微不同古經無可質證未能定其孰是管子輕重已篇說夏至天子祭太宗又云出祭王母或卽指先妣之祭與至漢書郊祀志王莽改祭祀以天地合祀先祖配天先妣配地其說不經非古禮也賈疏又云若然分樂序之尊者用前代其先祖先妣服袞冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時有事之故樂用前代無嫌案賈說非也此六舞配天神地示人鬼皆以時代先後自相次不爲尊卑之等又此祭先妣舞大濩蓋亦文武干羽兼備春秋隱五年經考仲子之宮初獻六羽公羊何注云婦人無武事獨奏文樂穀梁范注義同以此經覈之何范說疑未塙　注云夷則陽聲第五小呂爲之合者夷則申與小

呂已合也詳大師疏云小呂一名中呂者以中呂爲夷則之合
此以小呂配夷則故知小呂卽中呂大師六同亦有小呂無中
呂也孔廣森云小呂三寸三分強倍而用之六寸六分強周禮
中呂皆稱小呂據其未備時本於諸管爲最短故得小呂之名
據其既倍者言之則長短居三呂之中故或謂之中呂云先妣
姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者釋文云嫄本亦作
原案原嫄字同大戴禮記帝繫篇云帝嚳卜其四妃之子而皆
有天下上妃有邰氏之女也曰姜嫄氏產后稷史記周本紀云
周后稷名弃其母有邰氏女曰姜原爲帝嚳元妃姜原出野見
巨人跡心忻然說欲踐之踐之而身動如孕者居期而生子號
曰后稷釋文别本與史記同詩大雅生民篇云厥初生民時維

姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履武帝敏歆攸介攸止載
震載夙載生載育時維后稷鄭彼箋云姜姓者本炎帝之後有
女名嫄當堯之時爲高辛氏之世妃帝上帝也敏拇也姜嫄祀
郊禖之時時則有大神之跡姜嫄履之不能滿履其拇指之處
心體歆歆然如有人道感己者於是遂有身後則生子是爲后
稷是姜嫄感神靈生后稷之事賈疏云詩云履帝武敏歆毛君
義與史記同以爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬
跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命厤序帝嚳傳十世乃
至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者
帝謂天帝也是鄭解巨人跡與毛異也詩生民孔疏引鄭志趙
商問此箋云帝上帝又云當堯之時姜嫄爲高辛氏世妃意以

爲非帝嚳之妃史記嚳以姜嫄爲妃是生后稷明文皎然又毛
亦云高辛氏帝苟信先籍未覺其偏隱是以敢問易毛之義荅
曰卽姜嫄誠帝嚳之妃履大人之迹而歆歆然是非真意矣乃
有神氣故意歆歆然天下之事以前驗後其不合者何可悉信
是故悉信亦非不信亦非稷稚於堯堯見爲天子高辛與堯並
在天子位乎又引張融申鄭義云稷契年稚於堯堯不與嚳並
處帝位則稷契焉得爲嚳子乎若使稷契必嚳子如史記是堯
之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣詩之雅
頌姜嫄履迹而生爲周始祖有娀以玄鳥生商而契爲玄王卽
如毛傳史記之說嚳爲稷契之父帝嚳聖夫姜嫄正妃配合生
子人之常道則詩何故但歎其母不美其父而云赫赫姜嫄其

德不回上帝是依是生后稷周魯何殊特立姜嫄之廟乎案賈
孔及張融說皆深得鄭恉呂氏春秋慎勢篇云神農十七世有
天下則帝嚳傳十世當非悠緯之妄說姜嫄非嚳妃鄭說與大
戴禮毛詩傳史記及生民疏引馬融王肅說並絕異然以年代
校之義似允協古事茫眛羣言殽亂姑兩存之以竢塙定云是
周之先母也者爾雅釋親云母爲妣說文女部云妣歿母也姜
嫄生后稷爲周始祖之母故謂之先妣也云周立廟自后稷爲
始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之者釋文云妃本亦作配
賈疏云凡祭以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷
父廟故姜嫄無所妃也以其尊敬父母故特立婦人之廟而祭
之云謂之閟宮閟神之者詩魯頌閟宮云閟宮有侐實實枚枚

赫赫姜嫄其德不回毛傳云閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉
而無事孟仲子曰是禖宫也鄭箋云閟神也姜嫄神所依故廟
曰神宫孔疏云釋詁云毖神毖慎也閟與毖字異音同故閟爲
神也詒讓案毛以姜嫄爲周先妣與鄭此注同惟訓閟爲閉爲
異鄭此注與箋詩同也至毛傳引孟仲子說以閟宫爲禖宫攷
毛詩生民傳云古者必立郊禖焉玄鳥至之日以大牢祠于郊
禖天子親往后妃率九嬪御箋云禋祀上帝於郊禖月令郊禖
作高禖鄭注則云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象
也媒氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契
後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉依詩傳箋說則郊禖爲祀天
御覽禮儀部引五經異義亦謂王者一歲七祭天郊禖爲其一

月令及生民疏述鄭記焦喬說則謂古者祭天而以先媒配之
至高辛以後改以高辛之君配之諸說雖差異要郊禖與周祀
先妣之宫不同仲子之說自是別解毛鄭皆不從也**乃奏無射**
歌夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾爲之合夾鍾
一名圜鍾先祖謂先王先公【疏】乃奏無射歌夾鍾舞大武以享
先祖者謂宗廟時享也通典吉禮云王三獻后薦朝事之豆籩
堂上以夾鍾之調歌堂下以無射之調作大武之樂以後王及
后每獻皆作樂如初九獻之後王降冕而揔干舞大武之樂以
樂尸案杜以奏屬堂下歌屬堂上及舞在獻畢說並得之但奏
以迎尸歌以降神並當在二祼之前杜謂三獻始作樂說尚未
審耳又玉海音樂引崔靈恩說及通典並謂禘樂亦用此樂明

堂位記魯禘用大夏大武二舞祭統說魯大嘗禘樂同蓋以大
武爲主而以大夏配之左襄十年傳所謂魯有禘樂賓祭用之
者樂即周樂也其祫樂則別見後與此不同　注云無射陽聲
之下也夾鍾爲之合者陽律六無射爲末故云陽聲之下無射
戌與夾鍾卯合也詳大師疏云夾鍾一名圜鍾者據下經賈述
說詳後疏云先祖謂先王先公者賈疏云鄭據司服而言但司
服以先王先公服異故別言此則知先王先公樂同故合說以
其但是先祖故也**凡六樂者文之以五聲播之以八音**六者言
其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播爲藩杜子春
云藩當爲播讀如后稷播百穀之播【疏】凡六樂者文之以五聲
播之以八音者此言六樂當調以聲音也大師說十二律亦有

此文義亦同互詳彼疏　注云六者言其均皆待五聲八音乃
成也者均猶言調也說文音部云音聲也生於心有節於外謂
之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也賈疏云謂若
黃鍾爲宮自與已下徵商羽角等爲均其絲數五聲名異也或
解以爲均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待
五聲八音乎明言其均者以爲六者各據其首與下四聲爲均
故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者播被聲之轉段
玉裁云播音轉則入歌戈部是以榮播既豬播即潘水古音被
讀如婆去聲漢志魯國蕃縣音皮皮古音如婆案段說是也彼
皆取布之樂器以發其音之義大師注云播猶揚也揚與被義
亦相成云故書播爲藩杜子春云藩當爲播播讀如后稷播百

穀之播者杜據大師亦云播之以八音故不從故書也惠棟云
古藩字亦作播尙書大傳五行傳云播國率相行事鄭注云播
讀爲藩段玉裁云說文播潘從番聲藩從潘聲是三字聲類同
古音同在元寒部也此云當爲者改其字又云讀如者旣改爲
播字則說播之音義如是也說文曰播穜也一曰布也穜布二
義相同凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物
及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳
衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神變猶更
也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢
東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用
夷則無射北方之祭則用黃鍾爲均焉每奏有所感致和以來

之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物旣飛又走川澤
有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分
土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之
神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂
之四靈龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜
故獸不狘龜以爲畜故人情不失【疏】凡六樂者一變而致羽物
及川澤之示者以下並申論上文致鬼神示及作動物之事六
物與地示天神同致則亦謂物鬽也李光地云此承上而論爲
樂感召之理以起下六變九變之端也黃以周云一變至六變
皆曰致物一變至五變又曰致示六變又曰致神上文所謂大
合樂以致鬼神示以作動物是也而此節意主作動物而言故

致物文在神示之上賈疏云此一變致六變不同者據難致易
致前後而言案大司徒五地之物生動植俱有此俱言動物不
言植物者據有情可感者而言也　注云變猶更也樂成則更
奏也者說文攴部云變更也文選東京賦薛綜注云凡樂一變
爲一成則更奏玉海音樂引三禮義宗云凡樂九變者舞九終
八變者舞八終六變者舞六終終成也賈疏云燕禮云終尙書
云成此云變孔注尙書云九奏而致不同者凡樂曲成則終終
則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡
索鬼神而致百物者以六樂致六物與大宗伯地示百物之祭
相應也大蜡索鬼神黨正文詳黨正及大宗伯疏李光地云注
以此六變爲大蜡之樂特因上下各言鬼神示之祀中間乃及

百物緣文生義爲此說爾無所據也夫大蜡而用樂則有之矣
其索物而致之感通之理當與此同然考之經則祭蜡而龡豳
頌擊土鼓以息老物蓋籥章之掌非大司樂之司也且經文上
蒙六樂故知是通言樂理非指蜡祭其及于百物者因此與下
節皆論鬼神示之感而邦國萬民賓客遠人之屬乃是同類感
應易曉故言此以備作動物之意猶虞書旣言神人以和而必
終之以百獸率舞者爾非自爲一事也吳廷華云經本合天神
土示山川而大槩言之鄭因六變俱有致物之文與郊特牲索
饗萬物相符故謂之蜡然據神仕職云以冬日至致天神人鬼
以夏日至致地示物鬽注以鬽爲百物之神是祭地示卽有致
物義何獨言蜡郊特牲言蜡亦未聞有天神也案李吳說是也

云六奏樂而禱畢者唐郊祀錄引崔靈恩云蜡者索也而索者盡也大盡天地四方之神而祭之故其樂亦盡用四方之調凡四方之十二神則有十二律此爲六調但舉陽律陰配可悉以合天地四方之神故終數不過六也詒讓案鄭謂此經爲大蜡而經止有六變之樂故謂大蜡之禮樂六奏而畢崔氏又曲爲申釋然非經意也云東方之祭則用大蔟姑洗者大蔟寅氣姑洗辰氣並位在東方故東方祭用之也東方律尙有夾鍾此不言者上分樂而序之亦無夾鍾故鄭不數也云南方之祭則用蕤賓者蕤賓午氣位在南方故南方祭用之也云西方之祭則用夷則無射者夷則申氣無射戌氣並位在西方故西方祭用之也云北方之祭則用黃鍾爲均焉者黃鍾子氣位在北方故

北方祭用之也自大蔟以下並以其律爲均均亦卽調也賈疏云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四方各有八蜡故知四方用樂各有別也吳廷華云蜡樂與郊廟之祭不同此經所謂六樂蓋承上雲門咸池等六代之樂言之非大蜡樂鄭以六律爲六樂以配四方春秋各二律冬夏各一律剛去六呂不用自古樂律未有舍陰用陽如此者鄭特以意爲湊合徇案吳說是也云每奏有所感致和以來之者賈疏云摠釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分者此並鄭以意說六等之物致之先後舒疾之義云土祇原隰及平地之神也者此亦注用今字作祇也賈疏云鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍說惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭若駁異義云五變而致土祇土祇者五土之摠神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜贏物此經則以羽物配川澤贏物配山林鱗

物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭卑不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也詒讓案原隰及平地之神卽王社侯社置社之神詳大宗伯小宗伯疏云象物有象在天所謂四靈者者謂四靈象應天之四官龍靑龍鳳朱鳥龜玄武惟麟無所屬攷禮運孔疏引五經異義左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許同左氏義鄭駁不從蓋亦以麟爲西方獸若然西官白虎亦麟之象也但四靈已在毛羽鱗介四物之內不當別爲象

第　册　續修四庫全書　第28版反內

物且若依鄭說此爲蜡祭則彼迎百物未聞及四靈此說殆非也蓋上五物皆生物之彪與人相近此象物則時見形象本無生性若夔罔象之屬是也以其與人尤遠故與天神同六變致耳云天地之神四靈之知非德至和則不至者明此象物及天神致之最後非至和則不感也曾釗云賈說未安案下經奏樂于圜丘六變則天神皆降可知此天神即祭圜丘之神矣土示亦即祭方澤之示彼八變此五變者彼就奏以降神而言故有不滅之樂節此就神自致而言故五變而已見其昭假之無閒也案曾謂此天神土示通圜丘方丘得之今攷當亦兼南北二郊等大神示而言賈疏據月令祈來年於天宗注謂蜡祭日月星無天地大神蓋沿鄭說之誤引禮運者釋文云矞本又作獝

亦作䵢案今本禮記作獝彼釋文亦作矞與此同鄭彼注云矞之言閃也獝狘飛走之貌也失猶去也龜北方之靈信則至矣此引之者釋四靈之名

周禮正義卷四十三

瑞安孫詒讓學

凡樂圜鐘爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉

而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之

南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤也【疏】凡樂者此辨三大祭用樂之異也賈疏云此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂云圜鍾爲宮黃鍾爲角大

蔟爲徵姑洗爲羽者三大祭之樂皆首舉四調者爲歌奏之通均也云靁鼓靁鼗者金奏用鍾鼓也下管亦奏鼗鼓云孤竹之管者下管也云雲和之琴瑟者升歌時鼓琴瑟以歌詩也此三大祭所歌詩唯下文宗廟云九德之歌圜丘方丘歌詩未聞凡樂節升歌在下管前此經先言管後言琴瑟者文不次也云雲門之舞者與舞也凡舞在合樂之後燕禮記云遂合鄉樂若舞則勺注云勺頌篇既合鄉樂萬舞而奏之是也賈疏云天用雲門地用咸池宗廟用大韶者還依上分樂之次序尊者用前代卑者用後代爲差也云冬日至者春秋經所謂日南至於周爲孟春而云冬者據夏正中冬月凡此經四時並用夏正周書周月篇云巡守祭享猶自夏焉是也賈疏云禮天神必於冬至禮

地祇必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之月萬物秀出之時也案二至祭天地鄭注不辨月日賈謂必於二至日御覽禮儀部引五經異義賈逵說同今攷郊特牲云郊之用辛也周之始郊日以至鄭彼注以爲魯郊用冬至之月辛日與此圜丘之祭雖無涉然謂用冬至則同依鄭彼注用辛似謂用冬至之月故郊特牲孔疏云案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日據禮記郊日用辛則冬至不恆在辛似用冬至之月張融

云祀大神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日鄭注云以建子之月郊天用辛日者當齋戒自新如鄭此言是亦不用冬至日也曲禮疏引崔靈恩說則謂圜丘用冬至日不皆用辛金榜亦云春官凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽注云致人鬼于祖廟致物鬽于墠壇蓋用祭天地之明日鄭君實据至月言之今案張融金榜說足申鄭義此經二至祭圜丘方丘猶左桓五年傳云啟蟄而郊夏正之郊不必正在啟蟄之日則圜丘方丘亦不必正在二至之日矣又柞氏云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之薙氏掌殺草云夏日至而夷之冬日至而耜之此皆必不能限以一日者以經證經則二至之祭謂其月自無

疑義云於地上之圜丘奏之者於經例當作于石經及各本並誤下方丘宗廟同說文口部云圜天體也爾雅釋丘云非人爲之丘金鶚云圜丘非人所築之壇周禮不徒言圜丘而言地上之圜丘正以明其非壇也山高在地之上故曰地上若除地爲壇不得謂之地上矣賈疏云案爾雅土之高者曰丘取自然之丘者圜象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北方皆可案圜丘方丘賈謂並取自然之丘未必在郊亦無論方位郊特牲疏引馬昭說同孔則云圜丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營委粟山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近耳案孔說與賈不同以孔爲長秦壇祭受命帝明堂祭五帝並在南郊則圜丘祭昊

天亦在南郊明矣漢魏諸儒並謂圜丘在南郊故多并郊丘爲一祀史記封禪書又說秦人神有天主之祭云天好陰祠之必於高山之下小山之上命曰時蓋亦放此經圜丘之制而義小異又案此奏之總冡上鼓管琴瑟舞爲文周書本典篇云故奏鼓以章樂奏舞以觀禮奏歌以觀和明凡與樂通得稱奏與上文歌奏對文爲專屬金奏異也云若樂六變者賈疏云言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北頭第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南頭第一表爲六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二爲七成又從第

二至第三爲八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一爲九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以從其餘大濩已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人爲曲別也詒讓案經云樂六變八變九變者皆謂金奏升歌下管閒歌合樂與舞諸節各如數而小成如九德之歌卽升歌之九終九韶卽舞之九變也蓋祭初樂作不過金奏六變八變九變而鬼神示已出降本不待合舞之後而賈專據舞變言之義亦未析唐郊祀錄引三禮義宗云凡樂之變數皆取所用宮之本數爲終夾鍾在卯卯數六故用六變而畢林鍾在未未數八故以八變

而止黃鍾在子子數九故九變爲終也所以用其數爲終者凡樂以律均取其中聲之調各得其辰中和故及其辰終數也江永云揚雄太玄之數子午爲九丑未爲八寅申爲七卯酉爲六辰戌爲五巳亥爲四亦卽聲律之數也是以黃鍾爲宮者其數九大磬之樂亦九變而終林鍾爲宮者其數八咸池之樂亦八變而終夾鍾爲宮者其數六雲門之樂亦六變而終案江說與崔氏義宗說足互相發明江謂雲門之樂六變而終咸池之樂八變而終大磬之樂九變而終說本劉敞劉又引書簫韶九成及此經九磬以證大磬之終於九其說近是若然依樂記說大武蓋亦六變而終又呂氏春秋古樂篇云禹命皋陶作夏籥九成則大夏蓋亦九變而終惟大濩變數無攷至上文說六樂一

變至六變各有所致彼總冡上六樂爲文而止於六變者蓋彼據中祀以下不用備樂故至多者六變而終與此大祀用盛樂不同也賈據樂記說大武六成之義以釋此經六變八變九變之文樂記孔疏引熊安生說六成義同卽賈所本也黃以周云熊說大武立四表防諸大司馬田獵之法田獵立表自南始故以至北之表爲後表而田獵之行自北始故鄭注以初鼓及表自後表前至第二又鼓及表自第二前至第三三鼓及表自第三前至前表四鼓而退及表自前表至後表准鄭此注則武始北出自北表前出至第二表再成自第二至第三表所謂再始以著往也三成而南自第三前至南表所謂周德自北而南也四成而南國是疆自南表回至第三表所謂復亂以飭歸也至六成又自第二回至北表復綴以崇所謂樂終而德尊也至圜丘奏樂六變用雲門方丘奏樂八變用咸池宗廟奏樂九變用九磬其舞之行列未必同於大武賈疏仍以大武約之固未必然又因九變欲至北表以象歸遂謂武舞北出自南起更屬難信案雲門咸池大磬舞位今無可攷熊賈據樂記北出之文謂舞位從南始黃氏則據大司馬注義謂當從北始其說亦通既無可質證姑兩存之云則天神皆降可得而禮矣者明大祭備享衆神禮運云祀帝于郊而百神受職是其義也賈疏云天地及宗廟並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而主日配以月是其神多故云皆也云夏日至於澤中之方丘奏之者中夏日北至於周爲孟秋賈疏云因高以事天故

於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也金鶚云周禮不徒曰方丘而曰澤中之方丘上下在澤之中故曰澤中若封土爲壇不得謂之澤中矣詒讓案方丘亦當與泰折同在北郊史記封禪書說秦八神地主之祭云地貴陽祭之必於澤中圜丘云此案制之謬與此經正相反也云九德之歌者唐郊祀錄引三禮義宗云宗廟之中又別有九德之歌者顯宗廟之祭所歌之詞皆是揚宗廟之德故加以九德彰明先廟之德章成九功之義賈疏云以人神象神生以九德爲政之具故特異天地之神也云於宗廟之中奏之者賈疏云不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對謂禘祭也但殷人禘於三時周禮惟用孟秋之月爲之則公羊云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也云若樂九變則人鬼可得而禮矣者賈疏述經人鬼下有皆至二字疑唐時別本如是石經及舊刻本並無　注云此三者皆禘大祭也者明此三者爲最大之祭詩周頌孔疏引鄭志云禘大祭天人共之是也賈疏云案爾雅云禘大祭不辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自旣灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大祭也詒讓案此天神之祭爲圜丘祭昊天地示之祭爲方丘祭大地人鬼之祭爲大祫通謂之禘又天神有南郊祭蒼帝地示有北郊祭后土又有明堂合祭五天帝五地示人鬼有吉禘大

禘五者亦通謂之禘是禘爲諸大祭之總名也云天神則主北
辰者謂圜丘之禘衆天神皆從祀而以北辰爲主也冬至圜丘
祭天皇大帝卽北辰耀魄寶詳大宗伯疏魏書禮志游明根等
議云鄭氏之義禘者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審禘五精
星辰也史記封禪書引周官云冬日至祀天於南郊迎長日之
至夏日至祭地祇皆用樂舞而神乃可得而禮也是司馬遷以
此圜丘爲卽南郊之祭其云迎長日之至者兼取郊特牲文也
鄭則以圜丘祭昊天在冬至南郊祭受命帝在夏正月二者不
同齊書禮志引王肅云周以冬祭天於圜丘以正月又祭天以
祈穀祭法稱燔柴太壇則圜丘也春秋傳云啟蟄而郊則祈穀
也郊特牲疏亦引聖證論王肅難鄭云郊則圜丘圜丘則郊所

在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘
之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘
也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬日至祭天於圜丘知
圜丘與郊是一也祭法孔疏云張融以圜丘卽郊引董仲舒劉
向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同以上
孔所引聖證論王肅張融等說並依董馬諸家義以此經圜丘
卽南郊家語郊問篇注說同郊特牲疏中鄭義云王肅以郊丘
是一而鄭氏以爲二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭
有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用
蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云
凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上

之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鍾歌大呂
舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜鍾之等
爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等以爲祭五帝
及郊天所用又云爾雅曰非人爲之丘泰壇則人功所作是圜
丘與泰壇別也孫星衍云大宰云祀五帝下又云祀大神祇掌
次云旅上帝下又云祀五帝典瑞云祀天下又云旅上帝司服
云祀昊天上帝下又云祀五帝按此諸文明天與五帝非一肅
猶得妄謂之五人帝其大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以
祀天神此天神必非人帝下又云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大
蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之明此圜丘與天
神非一祭矣禮器之言圜丘祭天曰爲高必因丘陵又曰因天

事天下言巡狩方嶽之祭曰因名山升中於天下言郊祭曰因
吉土饗帝於郊經文及鄭注二祭甚明然則圜丘非郊鄭依禮
經肅何得非之乎爾雅非人爲之丘孫炎云地性自然也周官
云地上之圜丘禮器云爲高必因丘陵若郊則于四郊小宗伯
云兆五帝于四郊郊特牲云兆於南郊就陽位又云於郊故謂
之郊又云埽地而祭說文作垗云畔也爲四畤界祭其中引周
禮文又云時天地五帝所基址祭地按四立迎氣則于東西南
北郊不必四郊適有地上之丘兆既爲祭之界亦不得謂非人
爲之丘圜丘與郊豈得云一乎張融又引董仲舒劉向馬融之
論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同其言又謬案春
秋繁露云郊因于新歲之初又云郊因先卜不卜不敢郊是謂

仲舒不以郊爲冬至祭圜丘之明證肅等誣之且誣劉向馬融者蓋見漢人多議郊祀不議圜丘因疑諸儒師以郊爲圜丘不知秦漢時固無冬至圜丘之祭秦以冬十月爲歲首故常以十月上宿郊見非因冬至郊祀志王莽奏言文十六年冬至祠泰一夏至祠地祇并祠五帝而封禪書不載其事平帝時王莽始按據周官天地祀之樂有別有合以立圜丘方澤之祭以正月上辛若丁天子親合祀天墜于南郊先時諸儒所以不議圜丘者周官經至武帝時始出復入祕府五家之儒莫得見劉歆校祕書始著錄畧莽蓋據歆之議也董仲舒劉向何由以圜丘爲南郊乎案孔說是也惟大宗伯云以蒼璧禮天又云牲幣放其器之色此專據禮方明玉非祭天禮神之玉也鄭以彼爲圜

丘之祭與南郊玉及牲幣並異實非經義此不足以折王也詳彼疏云地祇則主崐崘者釋文云崐崘本作混淪案正字當作昆侖此謂方丘之禘凡地示皆從祭而以崐崘爲主也鄭以夏至方丘祭崐崘爲大地之神與孟秋北郊不同詳大宗伯疏金鶚云王制云祭天地之牛角繭栗蓋祭地亦用犢也而國語言禘郊不過繭栗則祭地亦禘也詩序云昊天有成命郊祀天地也祭法國語言禘皆在郊上郊兼天地則禘亦必兼之禮運云魯之郊禘非禮也郊禘本可通稱言郊禘猶言郊也故下文祇言郊又云天子祭天地諸侯祭社稷是郊祭天又祭地也郊禘可通稱郊祭地則禘亦祭地可知曲禮天子祭天地疏云后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也此說自當然則祭法所謂禘郊者本兼天地之祭注不言祭地以地統於天故略之耳案金說是也方丘與北郊異同詳典瑞疏云人鬼則主后稷者謂宗廟大祫之禘四親廟二祧毀廟先王先公及功臣皆與享而以后稷爲主以后稷爲周之始祖也大祫亦詳大宗伯疏云先奏是樂以致其神者明此三樂皆祭祀致神之樂也謂天神地示祭日始迎尸升壇時人鬼祭日始迎尸入室時皆先奏樂以致神使來降也漢書禮樂志云叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也蓋秦漢祭無尸而亦有降神之樂與古禮同郊特牲孔疏引皇氏說圜丘之祭云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天

皇之神爲尊故有再降之禮次則埽地而設正祭通典吉禮說圜丘之祭云祭日之晨王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃埽於丘壇上而祭又說方丘之祭云其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾爲宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神案皇說圜丘之祭先燔柴而後作樂降神而杜說二丘之祭則皆先作樂降神而後燔瘞二說並異經注並無明文攷郊特牲疏引熊氏云凡大祭並有三始祭天以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲陳饌始祭地以樂爲致神始以血爲歆神始以腥爲陳饌始祭宗廟亦以樂爲致神始以祼爲歆神

始以腥爲陳饌始大宗伯賈疏說同案依熊說則祭天升煙與祭廟祼節次相當鄭此注謂宗廟作樂降神在祼前則祭天作樂不當在燔柴後皇說之誤明矣禮運孔疏又謂禘祭無降神之樂與鄭熊說並不合亦不足據云禮之以玉而祼焉者賈疏云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天黃琮禮地是也而祼焉據宗廟肆獻祼是也案賈說是也鄭意經三祭同云可得而禮而事則異天地神示皆無祼則以玉禮神人鬼無禮神之玉則以祼鬯爲禮也賈深得鄭恉但蒼璧黃琮非郊丘禮神之玉詳前郊特牲疏引皇侃說圜丘之祭設正祭後乃云置蒼璧於神坐以禮之又

云無祼唯七獻通典吉禮說二丘之祭並七獻無祼其宗廟大祫禘則有祼無禮神之玉故禮運孔疏引崔靈恩說大祫云尸入室乃作樂降神大司樂云凡樂黃鍾爲宮九變而降人鬼是也乃灌當灌之時衆尸皆同在大廟中依次而灌不云有禮神之玉並與鄭義合依鄭義則大祫作此諸樂畢乃祼故經說樂訖乃云人鬼可得而禮禘與時享禮亦當同而郊特牲云殷人尚聲周人尚臭孔疏謂周四時常祭皆尚臭若大祫則仍先用樂蓋以此注爲專據大祫未知鄭意然否至通典說大祫謂先行二祼乃作此黃鍾爲宮以下之樂則顯與此注敘次違啎不可從也云乃後合樂而祭之者鄉飲酒禮注云合樂謂歌樂與衆聲俱作金鶚云合樂堂上歌詩琴瑟與堂下之樂合作其詩

或雅或南其器八音畢奏此樂之終也賈疏去周之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也案賈說薦獻訖乃合樂者謂朝踐薦腥后四獻之後而合樂故前疏謂大合樂者據薦腥之後是也祭義云反饋樂成注云反饋是進孰也蓋樂合於進孰之前而闋於既進之後禮運孔疏引崔靈恩說謂四獻之後薦孰時則大合樂與賈說略同通典吉禮則謂圜丘七獻大祫九獻之後而後大合樂是在諸獻通畢之後與崔賈不合疑非也今攷合樂在饋孰之前鄭賈說與祭義合是也但謂合樂卽上文之以六律六同五聲八音六舞大合樂則不塙詳前疏依賈述鄭義凡大祭薦獻之前有降神之樂後則有合樂樂之律均及節次略同賈大師疏謂大祭祀下神合樂皆升歌清

廟是則降神之樂始金奏升歌次下管閒歌至合樂與舞而終及至大合樂又備此諸節降神與合樂節次緐複無理且祭樂與饗燕樂賓之樂大致相同燕禮郊特牲說饗燕樂亦無兩次重舉則祭禮似不當如此之緐況郊特牲云殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲是殷大祭降神之樂亦三闋而止以樂節推之蓋不過金奏三終而已而謂周人本不尚聲其宗廟降神之樂乃歌笙閒合以至大舞各備九變其緐乃過於殷禮數倍其可信乎細釋此注前云先奏是樂以致其神又云合樂而祭是蓋降神合樂兼賅通舉非謂自凡樂以下至大舞等皆專爲降神之樂而合樂又當別求之他章也合樂時堂上與堂下歌樂齊奏舞則王親在舞位其禮尤爲隆重然亦止

具文武二舞不必備六舞上大合樂之文乃通論樂事非祭後之合樂也鄭說禮祼後有合樂得之而謂備六樂則非詳前疏又案鄭前注引虞書戞擊鳴球之文以爲宗廟九奏之效應詩文先義虞書祖考來格文在戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠之下則升歌之樂卽以降神而下管諸節悉在其後以書禮經注互相推校鄭意自謂降神合樂節無重舉以來推之蓋金奏爲迎尸之樂升歌爲降神之樂合樂爲饋獻時之樂而舞亦幷作焉推下管閒歌當薦獻何節經注並無說意者下管爲二祼之樂閒歌爲朝踐之樂與引大傳曰王者必禘其祖之所自出者禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭彼注云凡大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先

祖皆感大微五帝之精而生皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊也孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂汎配五帝也案漢書韋玄成傳引大傳文作祭義玄成釋云言始受命而王祭天以其祖配此卽鄭大傳注所本然則彼爲南郊祭感生帝與圜丘祭昊天不同此經方說圜丘之祭不涉郊祀而鄭乃以大傳此文與祭法說圜丘之文牽連並引者蓋欲明王者祖出於天故禘郊並以祖配鄭詩大雅生民箋以姜嫄爲高辛世妃則周祖稷卽亦祖嚳天爲稷之所自出卽亦爲嚳之所自出大傳雖本言稷配郊而義可通於嚳配圜丘故先引此文以起祭法祖嚳之義與大傳注恉固無悖舊唐書禮儀志賈曾表謂此注以大傳禘爲冬至之祭譏其與大傳注違相矛盾非也又攷詩商頌長發孔疏引鄭志趙商問大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之注以爲祭天皇大帝與今大傳注不同則疑鄭先定記注本以爲圜丘之祭今本記注乃後定所改此注引彼作證或用先定之義亦未可知至賈疏謂引證郊與圜丘俱是祭天之禘則經本不言郊而注乃援郊祀之文以證義鄭意必不如是矣又案大傳此文亦見喪服小記鄭皆以祭天祖配釋之而王肅聖證論則謂禘爲宗廟之禘非郊禘其說舛謬不足信近金榜則謂王者禘其祖之所自出以其祖配之下云而立四廟蓋周人祖文武祖之所自出爲王稷黃以周又援喪服傳諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出郊特牲疏引五經異義古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖

所自出證禘所自出爲祖廟之祭此則於經義似尚可通謹附箸之云祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之者證圜丘之禘也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏亦禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷鄭注云謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊是彼禘卽此圜丘之祭故注引以爲證孔疏云知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但釋天云禘大祭以比餘處爲大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世

祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也又王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說又郊特牲疏引聖證論王肅難鄭云鄭玄以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也玄旣以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而玄又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也按爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而玄說圜丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天今無此言知嚳配圜丘非也又詩

思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊詭譎依鄭大傳祭法注說王者以天爲祖所自出周南郊則以稷配天圜丘則以嚳配天祭法之禘嚳卽此經圜丘之祭也王肅難鄭則以祖所自出爲始祖祭法之禘爲宗廟大禘以嚳爲后稷所自出故禘嚳而以稷配之此經圜丘則與南郊爲一祭以稷配卽所謂郊稷也二義舛盭南北諸儒申彼絀此迄無定論唐宋以後儒者多遵王義而鄭義益晦近金榜申鄭云天祭莫大於圜丘地祭莫大於方澤與宗廟禘其祖之所自出三者皆禘周語禘郊之事則有全烝魯語天子日入監九御使潔奉禘郊之粢盛楚語禘郊不過繭栗烝嘗不過把握又曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自舂其粢諸侯宗廟之事必

自射其牛刲羊擊豕夫人必自舂其盛又曰天子親舂禘郊之盛王后親繅其服其言禘郊與宗廟烝嘗對文明禘非宗廟之祭王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握與國語禘郊繭栗烝嘗把握之文合表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝與國語天子親舂禘郊之盛文合天地之祭名禘著於此矣孔廣森亦云大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之韋玄成曰言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也此爲秦儒者相承之正說鄭注因之自王肅以禘爲祭廟非祭天又誣名圜丘之禘爲郊謂郊非祭五帝抑何不信古之甚也且魯嘗借天子之禘禮樂矣魯之祖文王猶周之祖帝嚳也明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟不祀文王益可信俗儒

所云祭始祖之父於始祖廟者周本無是禮矣王者自天受命推所自出本之於天固無足怪況大人履敏鳦鳥命降商周之興實由神感諸儒乃疑祖之所自出不得爲天獨非陋歟國語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝全烝合升也房烝胖升也儀禮用牲合升有四冠之醮也昏之共牢也盥饋也喪之斂奠也而皆用特豚自餘凡成牲者則皆胖升祭天用犢特豚之類故亦合升若禘果爲宗廟之祭則角握之牛無不胖升者也金鶚又申鄭祭法注義云魯頌籩豆大房毛傳大房半體之俎也夫魯頌所謂秋而載嘗此禘祫之大禘也大禘而用房烝則宗廟之祭必無全烝矣是知周語禘郊有全烝者必圜丘之禘也楚語禘郊祇曰牲不言羊豕是特牲也宗廟言牛羊豕

是大牢也可知此禘非宗廟之祭若宗廟之禘安得特牲乎且禘之爲字从示从帝帝謂天帝也則圜丘祭天是禘之本義宗廟之禘乃別取審諦之義王肅見爾雅禘大祭與繹又祭連文遂以禘爲宗廟之祭殊不思繹又祭也一句乃爲下文周曰繹商曰肜夏曰復胙三句提綱本不與上文連則禘爲祭天明矣雖宗廟之禘亦大祭謂此文爲諸大祭之通釋固無不可然豈可專指宗廟之禘哉祭法禘郊祖宗列四大祭之名黃帝顓頊等詳其配祭之人意主於人故略其地祖宗之祭在明堂亦略而不言豈獨圜丘哉安得以無圜丘遂謂其非禘也周官圜丘方丘宗廟三大祭皆是禘其名統於同故不一一言之豈可以其不言禘遂斷其非禘哉周官中諸大祭皆不著其名但云祀

大神享大鬼祭大示大祭祀而已是則宗廟之禘亦不言禘何獨不疑其非禘乎豈周官一書無禘祭乎且禘嚳之禘肅謂祀嚳於后稷廟以嚳配之是以祖配祖也經傳唯言以祖配天未聞以祖配祖也祖有遠近無尊卑自其最遠者言之四代皆出於黃帝黃帝爲始祖也以次遠者言之虞夏祖黃帝殷周則祖帝嚳又其次殷人祖契周人則祖稷其宗派殊也殷出於契周出於稷契始封於商稷始封於邰天子諸侯皆以始封者爲始祖故殷立契廟周立稷廟非尊稷契而卑嚳也稷契既是始封之祖又各有大功德故南郊以之配天然始封之祖固是稷契而世系之遠祖則帝嚳也嚳又有聖德故圜丘以之配天冬至爲陽生之始故祭天而以世系之遠祖配夏正孟春爲一歲之

始故祭天而以肇封之始祖配子月在寅月先遠祖在始祖先其配祭各有所當亦非尊嚳而卑稷也孝經言孝莫大於嚴父配天則周公其人也注云以父配天之禮始自周公是經意所重在於嚴父下云宗祀文王於明堂以配上帝正其事也郊祀后稷以配天句帶說不重故嚳配圜丘略而不言然不略稷而略嚳者以方言嚴父意主於近者稷近而嚳遠故略嚳而不略稷也安得以孝經無帝嚳配天之文而遂議其非乎又申鄭大傳注義云荀子云王者天大祖董子云天地者先祖之所自出也可知祖之所自出爲天矣郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也所謂萬物者實兼人而言人亦物也人本乎祖亦本乎天祖與天皆人之本故祭

天以祖配鄭注所謂俱本可以配也王肅難鄭以亂禮之名實不知禮制之名有通而同者有別而異者對文則別散文則通祭法禘與郊對故鄭以禘爲冬至圜丘之祭郊爲夏正南郊之祭對文則別也小記大傳言禘而不言郊散文則通故鄭以爲郊也小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟夫以四親廟與其祖連文可知其祖是大祖后稷也大祖亦有廟而得配享於郊不徒廟祀故不言廟四親祇得祀於廟中故云立四廟若帝嚳非周之大祖安得與四親並言邪大傳上言祖下言大祖祖卽大祖也言天子得禘其大祖所自出諸侯但得及其大祖不得禘其祖所自出也其義例最明若以祖爲嚳嚳非大祖與下文諸侯大祖不一例經義不可通矣故鄭注皆以

禘爲郊正所以定名實也禘郊本二祭而經傳言郊社郊廟者甚多皆不及禘又可知郊與禘通也郊社之社本是祭地而得謂之社亦散文則通之例肅何不譏其亂名實乎案二金及孔說是也云圜鍾夾鍾也者隋書音樂志引賈逵說同唐郊祀錄引三禮義宗云圜鍾卽夾鍾也圜鍾以周匝爲義案賈鄭蓋以十二律名鍾者凡四此章黃鍾函鍾應鍾並已具獨夾鍾未見故以圜鍾爲夾鍾也隋志又引馬融注云圜鍾應鍾也案此致人鬼之樂別有應鍾爲羽則馬說非也云夾鍾生於房心之氣者大師注云夾鍾者卯之氣也李淳風乙巳占云氐房心宋之分野於辰在卯爲大火故夾鍾亦得爲房心之氣也云房心爲大辰者爾雅釋天云大辰房心尾也云天帝之明堂者開元占

經東方七宿古引石氏云房爲天子明堂王者歲始布政之堂又云心爲明堂賈疏云案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心爲天帝之明堂布政之所出夾鍾房心之氣爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鍾爲天之宮云函鍾林鍾也者前注義同云林鍾生於未之氣者大師注義同唐郊祀錄引三禮義宗云函鍾以函容爲義未爲土能含容萬物云未坤之位者周易乾鑿度云君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也云或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也者輿釋文作與云本亦作輿案與卽輿之誤賈疏云案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾爲地宮也詒讓案乙巳占云東井輿鬼秦

之分野於辰在未爲鶉首天社與東井輿鬼相近故鄭據以爲說云黃鍾生於虛危之氣者大師注云黃鍾子之氣也乙巳占云須女虛齊之分野自須女八度至危十五度於辰在子爲玄枵也故黃鍾亦爲虛危之氣也云虛危爲宗廟者賈疏云案星經虛危主宗廟故爲宗廟之宮也云以此三者爲宮用聲類求之者鄭誤以此經三樂並以宮角徵羽合成一調旣云三者爲宮則各於本宮起調求其相生之次得角徵羽故云用聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射者賈疏云其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也程瑤田云賈疏以注中從陽數數字作上聲讀謂天宮夾鍾乃陰聲而其陽則無射此宮數相

生之法當從無射陽聲數起故其陽無射句下不添不用二字者非不用也若用之是從陰數起矣依疏言凡言不用者卑之陰不當卑陽故知非不用乃不能用耳天宮夾鍾卯氣陰呂無射戌氣陽律卯戌相合故曰天宮之陽也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者以下皆鄭以意推之以强圓其每祭宮角徵羽爲一調而律次與本宮不相應之說也賈疏云地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也詒讓案中呂巳氣林鍾未氣巳未位皆在南方[illegible]同位也云中呂上生黃鍾者謂黃鍾無所嫌故用爲角也云黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用者賈疏云亦嫌不用也云林鍾上生大蔟者大蔟亦無所嫌用

爲徵也云大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用者程瑤田云無射既不能用南呂與之同位故亦不用也詒讓案南呂酉氣無射戌氣酉戌竝在西方故亦同位云南呂上生姑洗者姑洗亦無所嫌用爲羽也云地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗者大蔟南呂姑洗竝無所嫌故用爲角羽徵也賈疏云南呂爲羽先生後用姑洗爲徵後生先用程瑤田云賈疏謂地宮羽爲先生後用徵爲後生先用人宮徵爲先生後用角爲後生先用葢謂角徵羽以絲多者居先相次而用之也然則天地二宮皆在徵羽之閒其角徵二音絲皆多於宮音豈宮音宜用倍律與案依鄭所說則經文先後次序不與律呂相生之次相應賈程二家强爲之說鄭意或當然也云人宮

黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之者程瑤田云凡言辟之者尊之故林鍾爲地宮辟之云林鍾上生大蔟者大蔟亦無所嫌用爲徵也賈疏云大蔟爲徵先生後用也云大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之者程瑤田云無射爲天宮之陽當辟而南呂則與無射同位故亦辟之云南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之者程瑤田云南呂酉氣姑洗辰氣辰酉相合南呂既辟姑洗因亦辟之云姑洗下生應鍾者應鍾亦無所嫌用爲羽也云應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之者賈疏云以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又辟之程瑤田云林鍾未氣蕤賓午氣午未相合林鍾既辟蕤賓因亦辟之云蕤賓上生大呂者大呂亦無所嫌用爲角也賈疏云大呂爲角以絲

多後生先用也凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南宮姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合但人於天尊卑隔絶故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所生有取有不取知之不取者是嫌不用人鬼不取者是尊而避之也云凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽者鄭月令注云凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽此天宮圜鍾長七寸强迭生至黃鍾長九寸數多者濁故爲角太蔟長八寸姑洗長七寸强數少故爲徵羽也地宮人宮並放此云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者賈疏云此經三者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不

用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起由人聲生單出曰聲雜出曰音詳論樂法以五聲言之其實祭無商聲江永云三大祭不用商者無商調非無商聲也注謂祭尚柔商堅剛未必然愚疑周以木德王不用商避金克木也是以佩玉右徵角左宮羽亦無商荀子亦有太師審商之說案江說略本唐趙慎言奏孔廣森亦同江說又據樂記聲淫及商非武音也謂周樂無商均皆深得其義隋音樂志引干注云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主人謙以自牧也案干說迂曲難通不足馮也孔廣森又云天神之樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽黃鍾子大呂丑大蔟寅圜鍾卯姑洗辰以相次爲用者也

無大呂者大呂爲商也地示之樂林鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽黃鍾生林鍾林鍾生大蔟大蔟生南呂南呂生姑洗以相生爲用者也無黃鍾者亦黃鍾爲商也宗廟所用黃鍾爲宮大呂爲角子與丑合也大蔟爲徵應鍾爲羽寅與亥合也案孔謂三樂取相次相生相合說本陳祥道於義亦通陳遵云周禮三大祭之樂鄭注以爲三宮則角徵羽所用之律皆不合且但有宮角徵羽而無商其說難通魏書樂志載長孫稚祖瑩表曰臣等謹詳周禮布置不得相生之次兩均異宮並無商聲而同用一徵計五音不具則聲豈成文莫曉其旨隋書音樂志載牛弘姚察許善心劉臻虞世基等議曰周禮四聲非直無商又律管乖次以其爲樂無克諧之理案此皆不言鄭注之誤而

反以疑經然鄭注之誤亦因此而明矣考舊唐書音樂志圜丘樂章圜鍾宮三成黃鍾角一成大蔟徵一成姑洗羽一成以上六變汾陰樂章林鍾宮大蔟角姑洗徵南呂羽各再變享大廟樂章黃鍾宮三成大呂角二成大蔟徵二成應鍾羽二成總九變此唐人依倣周禮三大祭之樂其圜鍾宮三成則圜鍾爲宮自爲一調也黃鍾角大蔟徵姑洗羽各一成則黃鍾爲角又爲一調大蔟爲徵又爲一調姑洗爲羽又爲一調也林鍾爲宮以下皆仿此然則唐人解周禮之宮角徵羽乃宮角徵羽四調非一調中之宮角徵羽四聲也惟其各爲一調故謂之變也唐會要載開元八年趙愼言論郊廟用樂表曰周禮三處大祭俱無商調商金聲也周家木德金能剋木作者去之今皇唐土王卽

殊周室其三祭並請加商調去角調此說亦可證宮角徵羽各爲一調故可以請去角調而用商調此皆周禮之定解其說必有所出而今不可考矣又云十二均轉爲六十調似複而非複也通典云五聲十二律旋相爲宮黃鍾之均大呂之均大蔟之均五正律夾鍾之均黃鍾爲羽黃鍾正律聲長用其子聲姑洗之均大呂爲羽大呂正聲長用其子聲案子聲者半律也凡樂一均以一律爲主黃鍾均以黃鍾爲主餘十一律依次而下皆正律也大呂均以大呂爲主餘十律依次而下皆正律其末則黃鍾半律也大蔟均以下皆以此推之故宗廟樂既有黃鍾爲宮方丘樂之南呂爲羽亦以黃鍾爲宮此似複矣然而不同者宗廟用黃鍾均其宮商角徵羽五聲皆正律也方丘用南呂均

惟南呂爲羽用正律其宮商角徵四聲皆半律也此所以不同也宗廟既有大呂爲角方丘之姑洗爲徵亦以大呂爲角然而非複也一用大呂均一用姑洗均也圜丘宗廟既有大蔟爲徵圜丘之姑洗爲羽方丘之函鍾爲宮亦以大蔟爲徵然而非複也一用大蔟均一用姑洗均一用夾鍾均也均不同則或用正律或用半律皆不同此其所以不複也案陳說是也三大祭之樂每祭皆四調圜丘首用圜鍾宮調則仲呂商林鍾角無射徵黃鍾半律羽也次用黃鍾角調則夾鍾徵仲呂羽夷則宮無射商也次用大蔟徵調則姑洗羽林鍾宮南呂商應鍾角也次用姑洗羽調則林鍾宮南呂商應鍾角大蔟半律徵也方丘首用函鍾宮調則南呂商應鍾角大蔟半律徵姑洗半律羽也次用

大蔟角調則仲呂徵林鍾羽無射宮黃鍾半律商也次用姑洗徵調則㽔賓羽南呂宮應鍾商大呂半律角也次用南呂羽調則黃鍾半律宮大蔟半律商姑洗半律角林鍾半律徵也宗廟首用黃鍾宮調則大蔟商姑洗角林鍾徵南呂羽也次用大呂角調則姑洗徵㽔賓羽南呂宮應鍾商也次用大蔟徵調與圜上同次用應鍾羽調則大蔟半律宮姑洗半律商㽔賓半律角南呂半律徵也自鄭賈誤說以宮角徵羽合爲一調遂使五音有闕律呂不餘後儒不悟因以疑經惟唐人圜丘樂章依放周樂冥符經指自朱子及近儒李光地吳廷華秦蕙田江永惠士奇孔廣森莊存與徐養原並知四聲各自爲調無商均非無商聲而未能大暢其說惟陳氏所論最爲精析而其據唐樂以證

周制尤爲編鑿今備錄之以刊舊詁之誤鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也者此無正文先鄭以意說之一鄭說雷靈路三鼓並多面其說未塙詳鼓人疏云雲和地名也者輿地書未見未詳所在云靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面者並以雷鼓雷鼗六面差之各降殺以兩也云九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也者據左文七年傳文賈疏引舊注云正德人德利用地德厚生天德楚辭離騷云奏九歌而舞韶兮又云啟九辯與九歌王注云九歌九德之歌禹樂也是秦漢人以九德之歌爲禹時樂歌故僞古文書大禹謨亦采左傳文賈疏謂賈服與先鄭並不見古文尚書故引春

秋非也九德之歌蓋本祭登歌所奏之樂章在六詩雅頌之上故瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師是也云玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面者此不用先鄭說也鼓人注說三鼓義並同朱書樂志亦依後鄭義云孤竹竹特生者者書禹貢釋陽孤桐僞孔傳云孤特也特生桐中琴瑟此孤竹亦特生之竹中爲管者也文選張衡東京賦孤竹之管薛綜注云孤竹國名出竹案薛說與下孫竹陰竹文例不合非也云孫竹竹枝根之末生者者末舊本誤未今據宋余仁仲本及明注疏本正段玉裁云枝根謂根之横生者韓非解老所謂曼根今俗所謂竹鞭是也鞭所行之末生竹曰孫竹案段說是也說文木部云枝木別生條也枝根末生亦謂竹根旁出別生其末成竹

賈疏云案詩毛傳云枝榦也榦即身也以其言孫若子孫然案賈釋孫竹爲若子孫然是也但引詩傳與經義不相應今毛詩亦無此文聶氏三禮圖引詩傳及疏述注枝並作枚則疑賈所見本注枝字實作枚詩周南汝墳傳云枝曰條榦曰枚賈蓋卽引彼文枚根義難通賈據誤爲釋不足據也云陰竹生於山北者者此與山虞仲夏斬陰木義同並謂生山北爲陰也云雲和空桑龍門皆山名者楚辭九歌大司命云踰空桑兮從女王注云空桑山名又大招云魂乎歸徠定空桑只注云空桑琴瑟名也古者弦空桑而爲琴瑟或曰空桑楚地名山海經東山經云空桑之山北臨食水東望沮吳南望沙陵西望湣澤郭注云此山出琴瑟材見周禮也淮南子本經訓云共工振滔洪水以薄空桑

高注云空桑地名在魯也漢書樂志郊祀歌空桑琴瑟結信成顏注引張晏云傳曰空桑爲瑟一彈三歎祭入質故也師古云空桑地名出善木可爲琴瑟也案鄭唯云空桑山名不詳所在東山經之空桑山亦未能塙指其處據高說則卽左昭九年傳之窮桑杜注云窮桑少皞之號也窮桑地名在魯北是也而大招王注後一說又以爲楚地二家皆不云山名蓋並與鄭義異不從空桑弦瑟直以桑木爲釋矣龍門者書禹貢云浮于積石至于龍門僞孔傳云龍門山在河東之西界漢書地理志云左馮翊夏陽禹貢龍門山在北案在今陝西西安府韓城縣境文選枚乘七發云龍門之桐高百尺而無枝使琴摯斫斵以爲琴卽此雲和山未詳所在鄭以空桑龍門並是山名故雲和亦不

從先鄭說也云九磬讀當爲大韶字之誤也者據前六樂作大與九形近磬韶古今字經例作磬注例用今字作韶楚辭遠遊九韶歌王注云韶舜樂也九成九奏也又離騷注云九韶舜樂也尙書簫韶九成是也淮南子齊俗訓許注氾論訓高注說並同劉敞王安石王應麟亦並謂九磬卽書所謂九成曾釗云莊子至樂九韶之樂史記五帝紀禹乃興九招之樂是也韶招古今字耳不必破九爲大也丁晏云呂氏春秋古樂篇帝舜乃令質修九招作九磬於義亦通鄭讀从大韶因上言舞大磬也案丁說是也九招亦見山海經大荒西經墨子三辯篇劉王諸家讀九如字亦通凡樂事大祭祀宿縣遂以展之叩聽其聲具陳次之以知完不疏凡樂事者通晐下大祭祀大饗大射大食大

獻諸用樂之事與彼爲目也云大祭祀宿縣者賈疏云舉大祭祀而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之詒讓案宿謂祭前之夕也大射儀云樂人宿縣與大宗伯世婦大史諸職宿爲申戒異縣卽宮縣樂人亦卽大司樂眾官屬之通稱也燕禮在寢亦云樂人縣注云國君無故不徹縣言縣者爲燕新之彼路寢有常縣之樂燕直新之而已大祭祀在廟中兆中本無常縣故必先夕特縣爾齊書禮志蔡仲熊議云尋宿縣之旨以日出行事故也　注云叩聽其聲具陳次之以知完不者鄉師注云展猶整具也又大胥注云展謂陳數之此注兼彼二義以經云以聲展之聲卽典同十二

聲之等謂先叩擊聽其聲乃更整具陳次之以察其器之完否也王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆樂章名疏王出入則令奏王夏者此令奏並謂令樂官奏鐘鼓以爲出入之節卽笙師所謂祴樂漢書禮樂志說叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也蓋放周禮王入奏王夏此三夏所用並據祭祀而言其常時王出入則奏肆夏樂師云行以肆夏是也賈疏云王出入者據前文大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也云尸出入則令奏肆夏者釋文尸作屍云本亦作尸阮元云說文尸陳也屍終主也屍爲假借詒讓案經例凡祭尸字並作尸釋文與全經字例不合不足據賈疏云

謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏詒讓案御覽樂部引尙書大傳說舜樂云始奏肆夏納以孝成鄭注云始謂尸入時也納謂薦獻時也肆夏孝成皆樂章名彼始卽此尸入亦奏肆夏則周沿虞夏法與云牲出入則令奏昭夏者賈疏云謂二灌後王出迎牲及殺肉與體其犬豕是牲出入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也　注云三夏皆樂章名者卽鍾師九夏之三也曲禮謂樂章孔疏云樂章謂樂書之篇章謂詩也鍾師九夏注云夏皆詩篇名此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亾是以頌不能具是鄭以九夏爲詩頌之類以入樂言之則謂之樂章然其說未塙詳鍾師疏師國子而舞當用舞者帥以往疏師國子而舞者亦冡上大祭祀爲文舞師云

凡小祭祀則不興舞然則中祭祀大司樂亦帥國子舞之可知　注云當用舞者帥以往者賈疏云凡興舞皆使國之子弟爲之但國子人多不必一時皆用當遞代而去故選當用者帥以往爲舞之處也大饗不入牲其他皆如祭祀大賓饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏疏大饗不入牲者賈疏云凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭先王一也郊特牲云大饗尙腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂揔饗五帝於明堂三也此經云大饗與郊特牲大饗尙腶脩爲一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因卽烹之升鼎乃入故云不入牲也詒讓案大饗諸侯樂與大祭同故左襄十年傳云魯有禘樂賓祭用之孔疏謂天子享諸侯亦同祭樂是也　注云大賓饗賓客也者卽掌客云上公三饗侯伯再饗子男壹饗是也賈疏云鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也云不入牲牲不入亦不奏昭夏也者入牲非大司樂所掌經欲言大饗奏樂如祭祀惟無牲出入奏昭夏之事故特詳之也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者賈疏云據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當爲陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏爲陔夏者彼鄭注大饗爲祫祭先王祭末有燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏

同故破肆夏爲陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲殽依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也詒讓案祭祀主於事尸大饗主於事賓故以賓如尸禮大射儀注引周禮曰賓出入奏肆夏卽據此文以義改之也金鶚云天子諸侯之樂以金奏爲第一節然金奏所以迎賓送賓祭祀以迎尸送尸始終皆有之大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏是知終始皆有金奏也郊特牲云賓入大門而奏肆夏禮器云其出也肆夏而送之此其明證尸出入皆奏肆夏則賓出入不宜有異鄭注禮器乃破肆爲陔失之案金說是也孫希旦說同禮器郊特牲所說正足證大饗賓出入奏肆夏仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門入門而縣興又云

入門而金作示情也國語魯語云先樂金奏肆夏樊遏渠天子所以享元侯據此諸文是天子饗諸侯及諸侯自相饗賓出入皆奏肆夏矣又燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏彼注以爲卿大夫有王事之勞則奏此樂大射儀諸侯未射以前燕羣臣之禮與燕禮同是諸侯饗燕卿大夫亦得奏肆夏矣然其禮則小異金氏又云燕聘賓及庭而奏肆夏而兩君相見則入大門卽奏肆夏此其異也且樂章亦殊燕禮謂燕他國大夫得奏肆夏而左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜以爲使臣不敢與聞蓋謂諸侯燕聘賓惟用肆夏一章而兩君相見及天子享諸侯奏乃得備三章故左傳不言肆夏而言三夏也案金亦說是也又大射禮賓入奏肆夏禮終賓出則仍奏陔燕禮記說以

樂納賓之盛禮不言出奏肆夏疑亦如常燕之禮奏陔夏則與大饗之出奏肆夏亦異然則賓出入皆奏肆夏者惟天子饗來朝諸侯及諸侯自相饗乃然其天子饗三公及畿內諸侯當亦用此禮若天子與諸臣及來聘陪臣饗燕則當如諸侯燕羣臣之禮至諸侯與聘使饗燕禮經無文疑當如燕禮以樂納賓注鄭注郊特牲賓入大門而奏肆夏謂賓兼朝聘殆以門庭小差偶未析別實則不盡同也大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞爲節〔疏〕大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞者謂將祭郊廟擇士而與諸侯卿大夫士射王出入於大學辟雍之樂賈疏謂在西郊虞庠誤詳司裘及前疏令奏者鐘師奏王夏大師小師奏騶虞皆大司

樂與樂師令之若大射儀樂正命大師奏樂是也金鶚云古者作樂堂上有歌堂下有奏歌者以琴瑟歌詩也奏者以鐘鼓奏九夏也鄉飲酒禮燕禮前言工歌鹿鳴四牡皇皇者華後言奏陔大射儀前後言奏肆夏奏陔中言歌鹿鳴三終左傳言金奏肆夏之三工歌文王之三鹿鳴之三是奏爲九夏詩則言歌而不言奏也乃鄉射言奏騶虞大射言奏貍首騶虞貍首皆詩也詩何以言奏此蓋不歌於堂上而奏於堂下者也鄉射禮云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下阼階下之東南堂前三笴西面北上坐是工在堂下也後云樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一大師不興許諾乃奏騶虞以射無升階之文大射奏貍首亦然是奏騶虞貍首在堂下明矣詩必須歌奏必以鐘鼓此奏

騶虞貍首蓋歌奏並用不以琴瑟而以鼓也大師云大射帥瞽而歌射節鄉射記云歌騶虞若采蘋皆五終是騶虞貍首皆必歌之矣然謂之奏當與金奏肆夏相似知其不用琴瑟也鄉射云不鼓不釋鄭注云不與鼓節相應不釋算也鄉射之鼓五節歌五終大射亦云不鼓不釋據此是射歌騶虞貍首專用鼓不用鐘也九夏爲樂章之大者故鐘鼓並用而以鐘爲主謂之金奏騶虞貍首以爲射節鼓是節樂之器故專取鼓以節歌卽以節射且鼓在堂下歌必就鼓可使鼓者聽之審而射節不差也由是言之騶虞貍首之奏與九夏之奏異而與鹿鳴文王之歌亦不同矣案金說是也徐養原說同　注云騶虞樂章名在召南之卒章者謂召南十四篇騶虞爲末篇詩周南孔疏云卒篇

謂之章者乘上騶虞爲樂章故言召南之卒章也云王射以騶
虞爲節者據樂師文詳彼疏詔諸侯以弓矢舞舞謂執弓挾矢
揖讓進退之儀疏詔諸侯以弓矢舞者諸侯謂射耦大司馬云
若大射則合諸侯之六耦以弓矢舞即鄉大夫鄉射五物五日
興舞是也天子大射賓射蓋亦有之故大司樂詔告其儀其燕
射則樂師詔射大舞詳鄉大夫疏　注云舞謂執弓挾矢揖讓
進退之儀者賈疏云案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆次
第各與其耦執弓搢三挾一矢向西階前當階揖升揖當物揖
射訖降揖如升射之儀是其舞節也王引之云舞謂樂舞故大
司樂詔之注謂執弓挾矢揖讓進退之儀則是射儀非大司樂
所當贊矣殆失之案王說是也王大食三宥皆令奏鐘鼓大食

朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也疏王大食三宥者此與膳
夫爲官聯也宥明注疏本及盧本釋文並作侑非嚴可均云說
文姷或作侑耦也宥寬也以耦寬爲勸助字本假借儀禮聘禮
以侑幣有司徹乃議侑于賓鄭彼注並云古文侑皆作宥左莊
十八僖廿五年傳命之宥廿八年傳命晉侯宥儀禮有古文左
傳周禮亦爲古文故統借宥字爲之而膳夫以樂侑食雜以今
文則轉寫失之耳案嚴說是也三宥者特牲饋食士禮尸食再
侑少牢饋食大夫禮尸食三侑天子諸侯大食蓋亦三宥大戴
禮記禮三本篇云三侑之不食也蓋通祭禮食禮言之論語微
子篇云亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦膳夫賈疏引鄭
彼注謂皆舉食之樂何氏集解引孔安國包咸注說略同姚文

田云論語之亞飯三飯四飯是一食中之儀節天子諸侯日舉
以樂則有三宥初飯不得有宥亞飯三飯四飯各一宥黃以周
云論語無初飯者初飯正食不宥無其官也玉藻云君未覆手
不敢飧鄭注飧勸食也飧以勸君之飽君食未畢無待勸臣不
敢飧亦即正食不宥之意也玉藻又云君既食又飯飧飯飧者
三飯也既卒也卒食謂卒正食正食隨意取飽本無飯節故不
日初飯既正食後飧之以三飯合前正食爲四飯正食不宥亞
飯則一宥三飯則二宥四飯則三宥故云王大食三宥王平居
日食三宥而止故臣之飧君亦三飯而止案姚黃說是也論語
亞飯干等漢書古今人表列於殷時顏注引鄭論語注說以爲
周平王時人則亦是王官蓋大司樂之屬不知塙爲何官也云

皆令奏鐘鼓者奏路寢常縣之樂也荀子正論篇云曼而饋伐
皋而食雍而徹乎五祀淮南子主術訓云鼛鼓而食高注云鼛
鼓王之食樂也詩小雅鼓鍾伐鼛皋鼛字通則此王大食所奏
之鼓即鼛鼓也　注云大食朔月月半以樂宥食時也者朔月
月舊誤日今據宋婺州本岳本及注疏本正賈疏云案玉藻天
子諸侯有朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮
月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半
大食法既言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鐘鼓亦
有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫云以樂侑食是常食也案
依賈說則此官唯王大食令奏常食則否攷大戴禮記保傅篇
說王后就宴室大師持銅而御戶左盧注云大師瞽官以此推

之王燕居自當有樂宮御左右玉藻云御瞽幾聲之上下亦是也若然王燕食有樂或大師令奏與云有猶勸也者賠大注義

同王師大獻則令奏愷樂大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉疏王師大獻則令奏愷樂者此與大司馬為官聯也　注云大獻獻捷於祖者賈疏及大司馬疏並引鄭志云趙商問夏官大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不達異意荅曰司馬云師大獻則獻社以司馬主軍事之功故獻于社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也賈大司馬疏又申之云若然軍有功二處俱獻以其出軍之時告于祖宜于社故反必告也詒讓案王制

云出征執有罪反釋奠于學以訊馘告詩魯頌泮水云在泮獻馘則大師亦有獻捷於學之事大師樂掌學政則獻學時亦當令奏愷樂經注並不云獻學者亦文不具也云愷樂獻功之樂者說文豈部云豈還師振旅樂也又云愷康也又心部云愷樂也愷即豈之借字大司馬注云兵樂曰愷引司馬法曰得意則愷樂愷歌亦喜也司馬法仁本篇云天下既平天子大愷愷字通作凱續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云短簫鐃歌軍樂也其傳曰黃帝岐伯所作以建威揚德風勸士也蓋周官所謂王大獻則令凱樂軍大獻則令凱歌也崔氏古今注說略同蓋亦約此職及樂師文案愷樂愷歌當自有樂章但與漢短簫鐃歌未必同耳今無可攷云鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉者左僖二十八年傳晉敗楚於城濮師還秋七月丙申振旅愷以入于晉獻俘授馘飲至大賞先鄭以彼振旅愷與獻俘連文即此大獻奏愷樂之事故引以為證

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知疏令去樂者閔遇非常大災則命樂官盡屏藏諸樂縣樂器示不舉也　注云四鎮山之重大者者廣雅釋詁云鎮重也賈疏云以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以為一州之

鎮故曰山之重大者也但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也云謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山者並詳職方氏疏云五嶽岱在兖州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州者五山所在並據職方氏文案爾雅釋山說五嶽有二其一云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡即此注所本其一云泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恆山為北嶽嵩高為中嶽大宗伯注所說者是也賈疏云以周處鎬京在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周公為其於正不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立吳嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也以嵩與華山俱為

豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有災變之理故注據西都吳嶽爲西嶽而說耳邵晉涵云周營成周宅於土中四方所和會華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故次及之中庸云載華嶽而不重舉華嶽可以該五嶽邦畿喬嶽四方所仰止東岱北恆南衡所爲三面環拱也鄭君以爾雅所言五嶽前後異文互見於注迺未定之論舜典孔疏求其說而不得遂以鄭注爲更見異意大司樂注主災異而言其五岳正名必取嵩高爲定解賈公彥謂周國在雍州權立吳嶽爲西嶽非常法爾王制云五嶽視三公脩其秩祀國有典常如謂可權立其名則秩祀亦無定所成周制禮必不其然大宗伯所言五嶽主祭祀大司樂所言五嶽主災異則是中嶽之祀在嵩高而吳嶽不與

爲五嶽閒有災異在吳嶽而嵩高不與焉以吳嶽爲五嶽慮其或有震裂而存去樂之文以嵩高爲五嶽卽可信其終古無震裂乎職方氏九州之山鎭無嵩高以會稽沂山醫無閭霍山爲四鎭則華嶽岱恆衡爲五嶽而不指嵩高其明證矣何休公羊注引尚書巡狩四嶽之文而益其下云還至嵩如初禮白虎通義引尚書大傳云五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也或以此爲唐虞五嶽有嵩高之證殊不知虞夏書四岳而外惟霍太山有太岳之稱是爲唐虞之五嶽知周以前不稱嵩高爲岳則無疑於吳嶽之爲岳詩崧高疏引鄭志雜問云周都豐鎬故以吳岳爲西岳周家定以岳山爲西岳不數嵩高鄭君釋五嶽此爲定論矣金鶚云岱衡華恆霍大唐虞與夏之五嶽也岱衡華恆

嵩高殷之五嶽也岱衡華恆吳嶽周之五嶽也東遷以後復用殷制秦漢因之至于今不易也王者之設四嶽所以爲巡狩朝諸侯之地也白虎通云嶽者桷也桷功德也言天子時巡至于方嶽桷考諸侯之功德而行賞罰也然則方嶽所在必各覲諸侯之便俾不勤於行東方諸侯會於岱南方諸侯會於衡西方諸侯會於華北方諸侯會於恆雖少有遠近之殊而要不甚相遠未有不便者也此四岳之名唐虞夏殷周歷代所不變也至于中嶽非巡狩朝會之所特爲帝都之鎭以其在邦畿之中謂之中嶽中嶽之名歷代隨帝居而移焉堯都平陽舜都蒲坂禹都晉陽皆在冀州之域故並以霍大山爲中嶽殷湯都西亳在豫州之域故以嵩高爲中嶽周武王都鎬在雍州之域故以嶽

山爲中嶽爾雅九州與禹貢職方不同說者皆以爲殷制可知釋山篇末所載五嶽有嵩高而無嶽山者爲殷制矣漢書地理志扶風汧縣吳山在西古文以爲汧山是嶽山卽禹貢汧山也以其爲中嶽故專稱嶽猶霍大山爲中嶽得專稱嶽也四嶽皆舉其名不得專稱爲嶽而中嶽獨得專稱所以尊京師也此山逼近西戎附近罕有諸侯其與古西嶽華山相去幾及千里苟以爲西嶽使西方諸侯畢朝于此毋乃不便乎且汧縣在鎬京之西苟諸侯往朝於彼必越過京師此必無之事也若仍朝于華山而不至嶽山是西嶽爲虛設也堯典王制皆言西巡狩至于西嶽今汧縣爲巡狩所不至何爲虛設西嶽乎以嶽山爲西嶽其說本於鄭雜問志云周都豐鎬故以吳嶽爲四嶽果如此

說是西嶽必在帝都之西也然舜都蒲坂在華山之北何得以華山爲西嶽乎賈公彥謂周國在雍州權立吳嶽爲西嶽非常法夫方岳爲朝覲之所有望秩之典豈可權立乎嶽山既不得爲西嶽則華山不得爲中嶽矣故知周之五嶽仍以華山爲西嶽朝會諸侯特以嶽山爲中嶽表明京都也嵩高在虞夏時謂之外方其不以爲中嶽甚明今名嵩高者風俗通曰嵩者高也詩曰嵩高惟嶽峻極于天是嵩高之名取義於尹吉甫之詩其在東遷以後可知也中嶽謂之嵩高見其特高且大異於岱衡華恆猶霍山吳山之專稱嶽也嵩高一名大室疑殷時中嶽未名嵩高而謂之大室明堂五室大室在中正如天下五嶽嵩高在中故名之也左傳司馬侯言四嶽三塗陽城大室司馬侯是

東周時人而以大室與四嶽並數可知東周之五嶽有嵩高而無吳嶽也稱山首尾載東西周之五嶽其名不同鄭君不得其說故兩解不定也周都鎬京中嶽必以嶽山迨平王東遷雒邑與殷都同在豫州嵩高正在畿內又在四嶽之中而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高爲中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之制故五嶽之名不改緯書起於周末孝經緯鉤命決有云中嶽嵩高語時制也太史公封禪書及尚書大傳白虎通風俗通說文皆無異說蓋東周五嶽本如是而先秦古書悉如是不特爾雅有此文也案金說是也林喬蔭說同五嶽所在亦並詳職方氏疏云傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變者烖羣書治要引作灾下同案注例用今字當作災詳膳夫疏說文人部云傀

偉也周禮曰大傀異災重文瓌傀或从玉褱聲偉奇也段玉裁云經言大傀異烖以別於下文大烖也阮元云傀異烖烖之傀異者非常之變也云若星辰奔霣者謂天之奇變也爾雅釋天云奔星爲彴約郭注云流星開元占經流星占引爾雅舊注云流星大而疾曰奔公羊莊七年經星霣如雨是星辰奔霣之事也云及震裂爲害者者謂地之奇變也春秋文九年經九月癸酉地震公羊傳云地震者何動地也國語周語幽王二年西周山川皆震伯陽父曰陽伏而不能出陰迫而不能烝於是有地震開元占經地占引春秋考異郵云臣恣地裂亦續漢書五行志云世祖建武二十六年九月郡國四十二地震南陽尤甚地裂壓殺人是震裂之事也云去樂藏之也者惠棟云古人皆謂

藏爲去春秋傳云去樂卒事又云紡焉以度而去之公羊傳云去其有聲者皆訓爲藏漢書蘇武傳掘野鼠去中實而食之師古曰去謂藏之也陳遵傳皆藏去以爲榮師古曰去亦藏也魏志華陀傳去藥以待不祥臣松之案古語以藏爲去詒讓案一切經音義引通俗文云密藏曰弆去弆古今字既夕記云徹琴瑟注云去樂蓋去之云者舉內外大小樂器盡藏之左成五年傳云山崩川竭徹樂杜注云息八音即其義也引春秋傳者宣八年經云辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥公羊傳云繹者何祭之明日也萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者猶者何通可以已也何注云廢置也置者不去也賈疏云鄭答趙商云於去者爲

廢是去者不用廢者入用卽萬入是也案春秋經去籥爲祭樂故賈彼疏謂此經據廟中之樂攷曲禮云天子之哭諸侯也爲之不樂食王食在寢則路寢常縣亦去之矣鄭以彼云去與此同舉以諸義耳不定指去廟樂也云萬言入則去者不入藏之可知者據春秋經傳以去籥別於萬入明去謂不入然此鄭隱文爲訓實則凡徹樂並得云去不關入不入也故昭十五年經云二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事彼樂已入而徹出之亦得云去與宣八年經事異而義同也左昭十七年傳云三辰有災君不舉漢書五行志引左氏說云不舉去樂也亦與此義同 **大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣** 札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲 疏 大札大

凶大烖者大司徒賈疏引此經大凶上有大荒二字羣書治要引亦有大荒而在大烖下與賈所引小異疑唐時別本有此二字據注以凶年釋大凶賸夫大司徒注並釋大荒爲凶年則凶荒是一經不宜更有大荒二字別本非也云大臣死者賈疏云則大夫已上是也詒讓案雜記云君於卿大夫比卒哭不舉樂爲士比殯不舉樂然則士喪君蓋縣而不舉其大夫以上則弛縣蓋亦以卒哭爲節也云凡國之大憂者賈疏云謂若禮記檀弓云國亾大縣邑及戰敗之類是也云令弛縣者命大師賑瞭釋金石之縣曲禮云歲凶年穀不登祭事不縣注云縣樂器鍾磬之屬也周書大匡篇云維周王宅程三年遭天之大荒樂不牆合孔注云牆合所謂宮縣也樂縣詳小胥疏 注云札疫癘

也者賸夫注同云凶凶年也者與賸夫大司徒司服之大荒義同管子八觀篇云其稼亾三之一者命曰小凶三年而大凶互詳司關疏云烖水火也者烖亦當作災此與大宗伯禍烖義同詳彼疏云弛釋下之者說文弓部云弛弓解也引申之爲凡器物解釋不用之義公羊隱五年何注引魯詩傳云諸侯不釋縣弛縣卽釋縣也穀梁襄二十四年傳云大侵弛侯范注云弛廢也毛詩大雅雲漢傳云歲凶師氏弛其兵亦並取弛釋之義賈疏云樂縣在於虡釋下之上文云去樂據廟中縣之樂去藏之而不作此文據路寢常縣之樂弛其縣互文以見義也去者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而藏之但路寢常縣故以縣言之也案大札大凶大烖輕於日月食四鎭五嶽崩大傀異烖大臣死

猶於諸侯薨則其禮亦當有降殺經於上云去樂此云弛縣明以別文示異不當如賈說幷去與弛爲一也竊謂去樂者斂凡樂器一切盡藏之府庫弛縣則直弛金石之縣而已不必盡藏去也大司徒十二荒政九日蕃樂杜注讀爲藩樂彼亦謂藩蔽不令人見與此弛縣正同管子霸形篇云伐鍾磬之縣倂歌舞之樂尹注云倂除也彼伐縣卽此弛縣倂當讀爲屏屏樂卽此去樂賈謂去樂據廟中之樂弛縣據路寢常縣經互文以見義非也云若今休兵鼓之爲者休兵鼓謂偃兵息鼓漢時遇災喪蓋如是故以爲況詁釋鄭意蓋亦以弛縣爲但弛在縣之鍾鼓等與去樂異也 **凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲** 淫聲若鄭衞也過聲失哀樂之節凶聲亾國之聲若桑閒濮上慢聲惰慢不

秦【疏】凡建國者謂始建王國及諸侯國也賈疏謂專屬新封侯國未晐云禁其淫聲過聲凶聲慢聲者憲禁令於樂官不得作也漢書禮樂志云自雅頌之興而所承衰亂之音猶在是謂淫過凶嫚之聲爲設禁焉卽本此經嫚卽慢之借字荀子王制篇云聲則凡非雅聲者舉廢大司樂禁四聲卽廢其非雅者也

注云淫聲若鄭衛也者謂淫亂之聲也王制云作淫聲殺注云淫聲鄭衛之屬也樂記云鄭衛之音亂世之音也比於慢矣又云鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也孔疏引五經異義云今論語說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左傳說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之

聲使淫過矣許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九矣故鄭聲淫也案論語衛靈公篇云放鄭聲鄭聲淫白虎通義禮樂篇云鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭聲以相悅懌案凡言鄭衛淫聲者謂其聲淫非謂其詩也鄭衛詩雖有說婦人者故不在禁放之列矣此當從今文論語及白虎通說爲正許君以鄭詩爲說非也賈疏亦襲詩說以衛爲三衛之詩並不足據至左傳說以淫聲爲煩手淫聲公羊莊十七年傳徐疏謂服虔說同云皆謂鄭重其手而音淫過非鄭國之鄭也此尤非鄭義又詩小雅鼓鐘孔疏引王肅云凡作樂而非所則謂之淫淫過也亦非此淫聲之義云過聲失哀樂之節者賈疏云若玉藻云御瞽幾聲之上下上下謂哀樂瞽人歌詩以察樂之哀樂使得哀樂之節若失哀樂之節則不可也云凶聲亡國之聲若桑閒濮上者樂記云桑閒濮上之音亡國之音也鄭彼注云濮水之上地有桑閒者亡國之音於此之水出也桑閒在濮陽南又史記樂書云衛靈公之時將之晉至於濮水之上舍夜半時聞鼓琴聲問左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之卽去之晉見晉平公平公置酒於施惠之臺酒酣靈公曰今者來聞新聲請奏之平公曰可卽令師涓坐師曠旁援琴鼓之未終師曠撫而止之曰此亡國之聲也師延所作也與紂爲靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上是所謂濮上之聲也鄭樂記注亦據彼爲釋云慢聲惰慢不恭者說文心部云慢惰也賈疏云謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖僻憍

志卽是惰慢不恭者也詒讓案樂記云宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者皆亂迭相陵謂之慢非此經慢聲之義

大喪涖廞樂器涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興樂器也興謂作之也

【疏】大喪涖廞樂器者宰夫注云大喪王后世子也此謂陳明器檀弓云琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡周書器服篇云明器樂鉍環參笙一竽皆是也既夕禮云陳明器無祭器鄭彼注云士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也又云有燕樂器可也注云與賓客燕飲用樂之器也然則王及后世子之喪凡祭燕所用之樂器悉廞之矣　注云涖臨也者天官世婦注同云廞興也者司裘注同案此說非也廞當訓爲陳廞樂器猶樂師云陳樂器皆謂葬前一日陳於廟庭也詳司

奏疏云臨笙師鎛師之屬與樂器也者眡瞭笙師鎛師籥師職皆云大喪廞樂器司干云大喪廞舞器典庸器云大喪廞筍虡此官通涖之也云興謂作之也者謂興象生時樂器而作之此說亦非也詳司裘疏及葬藏樂器亦如之【疏】及葬藏樂器亦如之者此與冢人爲官聯謂葬既窆諸官藏所廞之樂器此官亦涖之也樂器蓋亦藏於椁中見內喪大記云棺椁之閒君容柷謂藏樂器也詳冢人疏賈疏云此臨藏樂器還臨笙師鎛師等故彼皆云奉而藏之也

周禮正義卷四十三終

周禮正義卷四十四

瑞安孫詒讓學

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏【疏】掌國學之政以教國子小舞者佐大司樂而與舞師師氏保氏爲官聯也國學者在國城中王宮左之小學也學小舞之國子未入大學則掌國學爲小學明矣王制云六十養於國七十養於學彼養學爲大學養國亦據國中小學言之不言學者文略此詳言之故曰國學大司樂掌大學則教大舞此樂師掌小學則教小舞亦互相備凡周小學在國不在郊詳大司樂諸子疏國子即大司樂國之子弟不言弟者亦文略也賈疏云此樂師教小舞即下文帗舞已下是也此言小舞大司樂雲門以下爲大舞也　注云謂以年幼少時教之舞者謂國子年十三以上十九以下者樂記所謂童者舞之是也此官則於小學合而教之凡國子十三入小學二十入大學少儀云問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人注云正樂政也彼從樂人之事蓋謂能舞六大舞者正於樂人即謂受教於樂師舞師也互詳師氏疏引內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏者證未二十皆學小舞也鄭彼注云先學勺後學象文武之次也成童十五以上大夏樂之文武備者也內則孔疏引熊氏云勺籥也舞象謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也賈疏云勺即周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道

以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也象者周頌序云維清奏象舞注云象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞也此勺與象皆小舞所用幼小時學之也人年二十加冠成人而舞大夏大夏夏禹之舞難舉大夏其實雲門以下六舞皆學詒讓案勺象並小舞之樂章下經帗羽等則據器服言之左襄二十九年傳說季札觀樂云見舞象箾南籥者杜注云象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂案季札先觀象箾南籥而後觀大武以上四代大舞則象即小舞之象籥即小舞之勺可與熊氏之說互證但依杜及熊義則勺籥字通依鄭義勺又爲酌之借字故燕禮云若舞則勺注云勺頌篇告成大武之樂歌也既合鄉樂萬舞而奏之二

義不同未知孰是也至詩箋以勺爲周公作大武時所作象爲武王所制與春秋繁露三代改制質文篇墨子三辯篇漢書禮樂志說同杜以象爲文王之樂史記吳世家集解引賈逵詩周頌孔疏引服虔說並同呂氏春秋古樂篇又云周公爲三象蓋所傳之異白虎通義禮樂篇云周公曰酌武王曰象合曰大武然則周初所制小舞非一至大武作而聲容極盛可以兼包諸小舞故此經舞師大司樂樂師諸職咸不列勺象二舞之名與又文王世子明堂位祭統仲尼燕居說下管樂曲亦曰象鄭並謂即象舞非也詳後疏凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作䍿鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞

者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞䍿讀爲皇書亦或爲皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇

疏凡舞者辨六小舞之名與下經樂儀射節皆樂師之官法也賈疏云此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即上分樂序之是也按舞師亦陳此小舞云教皇舞帥而舞旱暵之事即皆據祈請時所用也詒讓案此六小舞皆自有樂章上注勺象等亦其類也　注云故書皇作䍿者詳舞師疏鄭司農云帗舞者全羽者以一大羽注之橦首也說文羽部云翇樂舞執全羽以祀社稷也從羽犮聲讀若紱案先鄭以帗舞亦用羽則

翇爲正字帗同聲段借字許蓋從賈景伯本作翇於羽舞形義爲切但二鄭讀與許書說不盡同故於此經鼓人舞師皆不出翇字也互詳賈人疏云羽舞者析羽者舞師注云羽析白羽爲之形如帗也案析羽者襍眾羽也賈疏云先鄭意以司常有全羽爲旞析羽爲旌相對即以此帗舞爲全羽羽舞爲析羽相對解之後鄭破帗舞不破羽舞也云皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者段玉裁改皇爲䍿云今本作皇舞非也司農從䍿又曰讀爲皇鄭君則作皇而說義各別案先鄭先釋文義而後正其讀則此文自當作䍿舞段校是也左昭十二年傳楚王葵復陶翠被杜注云以翠羽飾被說苑善說篇襄成君衣翠衣先鄭說舞衣蓋與彼相類舞師注但云皇舞蒙羽舞不言衣飾翡

翠羽者文不具也此云衣飾翡翠之羽則覆頭之羽當亦然爾雅釋鳥云翠鷸左傳二十四年傳鄭子臧好聚鷸冠孔疏引李巡云鷸一名爲翠其羽可以爲飾然則翡翠羽覆頭則近於鷸冠矣互詳舞師疏云旄舞者犛牛之尾者釋文云犛舊音毛劉音來沈音貍或音茅字或作氂或作㹈皆同案說文犛部云犛西南夷長髦牛也氂犛牛尾也㹈彊曲毛可以著起衣沈音貍者字作犛也或音茅者讀爲犛也舊音毛者讀爲旄也序官旄人注及御覽樂部引此注並作旄牛劉音來者字作㹈也犛爲長髦牛之正名其尾名氂因謂之氂牛氂可以爲旄因又謂之旄牛二者通稱此經旄舞及旄人凡言旄者並據犛牛尾而言正字皆當作氂作旄者叚借字若㹈則字之誤也序官注云旄

旄牛尾舞者所持以指麾山海經北山經云潘侯之山有獸焉其狀如牛而四節生毛名曰旄牛郭注云今旄牛背膝及胡尾皆有長毛又中次八經云荊山其中多犛牛注云旄牛屬也黑色出西南徼外也史記司馬相如傳云㺎旄貘犛索隱引張揖說與郭璞略同案旄牛卽犛牛上林賦以旄犛並舉文人屬詞不嫌緟復郭張分爲二物非也又春秋繁露三代改制質文篇云主地法夏而王用纖施儛兪樾據周書王會樓煩以星施孔注施所以爲旄羽耳謂纖施儛卽此旄舞是也云干舞者兵舞者據鼓人舞師並有兵舞也鼓人後鄭注云兵謂干戚也同先鄭義公羊宣八年傳云萬者何干舞也彼干舞爲宗廟大舞此干舞爲小舞二者雖異其爲武舞則同文王世子孔疏云若其

大舞則以干配戚則明堂位云朱干玉戚冕而舞大武若其小舞亦以干配戈則樂師教小舞干舞是也案據鼓人注義則小舞則以干配戚孔說非鄭指又春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王用錫儛凌曙據郊特牲朱干設錫謂錫當爲鍚鍚舞卽干舞是也云人舞者手舞者義亦與後鄭同云社稷以帗者據舞師文云宗廟以羽者春秋隱五年經云考仲子之宮初獻六羽彼爲大舞之文舞此則小舞用羽與彼同云四方以皇辟廱以旄者經無見文未詳其義辟廱卽大學之中學爲王養射之宮詳大司樂疏云兵事以干者干戚兵器故兵事舞之也云星辰以人舞者楚辭九歌東君云思靈保兮賢姱翾飛兮翠曾展詩兮會舞應律兮合節廣雅云東君日也大宗伯祀天

神星辰與日月同科故知星辰有人舞也云靈星讀爲皇書亦或爲皇者詳舞師疏云玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也者此破先鄭全羽之說也鼓人注云帗列五采繒爲之有秉與此同孔廣森云續漢祭祀志曰漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠以后稷配食舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田官主穀祀用壬辰位祠之舞者用童男十六人舞者象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也若然舞師掌教帗舞而舞社稷之祭祀漢時靈星亦稷之類故持五采繒得帗舞之遺象云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者此亦破司農以羽冒覆頭上之說也舞師注云皇析五采羽爲之亦如帗掌次設皇邸後鄭注亦云染

羽象鳳皇色以爲之云人舞無所執以手袖爲威儀者韓非子
五蠹篇所謂長袖善舞是也云四方以羽者亦據舞師文云宗
廟以人者賈疏云雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以
干者賈疏云干舞即兵舞舞師云教兵舞帥而舞山川之祭祀
是也詒讓案山海經中山經云祠首山用干儛置鼓毛詩邶風
簡兮傳云以干羽爲萬舞用之宗廟山川彼亦指大舞言之與
此干舞異也云旱暵以皇者賈疏云亦依舞師也教樂儀行以
肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節教樂儀教王以樂
出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦
或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲
節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔

爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝
廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出旣服至堂而肆
夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎
賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之
前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓
之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂【疏】教樂儀者教作樂以節儀
儀與樂必相應也依鄭注此爲王迎賓客法其王以他禮事出
入大寢亦當放此云行以肆夏趨以采薺者薺釋文作齊云本
又作薺案玉藻仲尼燕居並作齊玉藻注云齊當爲楚薺之薺
此注無釋則經本作薺可知大馭經亦同可證淮南子齊俗訓
漢書賈誼傳亦作齊頤注云字或作薺又作茨案大戴禮記保

傅篇亦作茨齊薺茨並聲近字通玉藻注楚薺即毛詩小雅楚
茨篇也九夏別有齊夏與此異云車亦如之者即大馭云凡馭
路行以肆夏趨以采薺是也云環拜以鍾鼓爲節者拜經例當
作㩛詳前世婦疏此疑誤此亦奏樂以爲環拜之節也所奏之
樂未聞　注云教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀者大
寢即路寢路寢之內廷爲燕朝其外又有治朝外朝王之出入
恒在於此燕寢之內無朝燕之禮出入不用樂故知教王以樂
出入於大寢朝廷之儀也依鄭此注則王在廟出入不用此法
故大司樂注謂大饗王出入奏王夏明不奏肆夏采薺也賈疏
乃謂此王行迎賓者春夏受饗於廟及四時饗食在廟燕在寢皆
有迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與

此大寢同此與大司樂注不合殊非鄭指又天子待來朝諸侯
受朝受享皆無迎賓法賈謂春夏有迎賓亦非也詳齊僕大行
人疏云故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨者說文
足部無跢字言部誃字注云讀若論語跢予之足玉篇足部云
跢倒也趨跢形近而譌玉藻亦云趨中采齊故司農破爲趨段
玉裁云跢陸云倉付反則知其字本爲趨六朝人往往書偏旁
作多也從足從走古多通用徐養原云跢趍皆說文所無惟走
部有趍字云趍趙夂也齊風巧趨蹌兮釋文云趨本或作趍案
段徐說未知孰是說文走部云趨走也重文無跢字趍與跢義
亦別東漢以後始誤用爲一字經典無是也籀謂故書自作跢
不妨爲經典所無之字漢書賈誼傳又作趍趍趨古亦通用云

肆夏采薺皆樂名者大馭後鄭注云肆夏采薺樂章也此先鄭
云樂名亦謂樂章名也肆夏爲九夏之一凡九夏皆樂章詳大
司樂鍾師疏云或曰皆逸詩者謂其體如風雅頌之詩而今逸
其篇也漢書禮樂志顏注引劉德說同案凡以器播其辭則曰
樂人所歌則曰詩二者皆有辭也詩之入樂者亦謂之樂章而
樂章之體不必盡如三詩故先鄭以逸詩爲別解鄭杜注亦
以肆夏爲詩又引呂叔玉說以肆夏爲周頌時邁此云或曰逸
詩則先鄭不從呂說也云謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步
則以采薺爲節者釋名釋姿容云兩腳進曰行行抗也抗足而
前也疾行曰趨趨赴也赴所期也故鄭云趨疾於步也云若今
時行禮於大學罷出以鼓陔爲節者行禮於大學謂若天子養

三老五更於辟廱行大射於曲臺之類續漢書禮儀志劉注引
蔡邕禮樂志云漢樂四品二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社
稷之樂鼓陔爲節史志無文東漢時九夏已佚而有鼓陔者蓋
爲歌詩以儗禮之奏陔非周陔夏之遺聲也鄭鄉飲酒禮注謂
大夫士奏陔有鼓無鍾故此亦儗之云環謂旋也者楚辭天問
王注云環旋也玉藻云周還中規折還中矩旋與還通此環即
玉藻所謂周還折還也云拜直拜也者謂即大祝九拜是也此
環與拜是二事投壺云賓再拜受主人般還曰辟主人阼階上
拜送賓般還曰辟般旋即所謂環也又案拜節應鍾鼓者疑即
九拜之振動詳大祝疏云玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝
廷者據爾雅增成先鄭義也大寢之中謂路寢之堂至路門朝

廷謂治朝即路寢門外應門內之廷故大馭注云行謂大寢至
路門趨謂路門至應門也玉藻注義亦同引爾雅曰堂上謂之
行門外謂之趨者釋宮文賈疏云證行是門內趨是門外之事
也案爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之
趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔据助祭者而言
故詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言堂下步
者人之行必出堂下始與行小異大同故略步而言其行也黃
以周云曲禮曰堂上接武堂下布武接武之謂行堂上之地狹
室爲廣可舉足半躡之布武之謂步堂下之地益廣可舉足徐
行之迹不相躡趨則行而張足又疾於步走則更加疾矣釋宮
門外趨中庭走走疾於趨爲庭遠於門也則所趨之門謂路寢

門非大門也云然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺
作者既服謂釋燕服加禮服若大饗則服鷩冕其他各視其禮
之隆殺服之注司服所說是也王出至大寢之堂其行尚舒則
奏肆夏以節之出路門其行轉疾則奏采薺以節之也大戴禮
記保傅篇則作步中采茨趨中肆夏與此文迕賈子新書保傅
篇及漢書賈誼傳荀悅漢紀並同大戴禮盧注云爾雅曰堂上
謂之行門外謂之趨周禮及玉藻曰行以肆夏趨以采茨此云
步中采茨趨中肆夏又云行以采茨趨以肆夏則於大寢之內
奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文誤也孔廣森云燕禮記曰
賓及廷奏肆夏郊特牲曰賓入大門而奏肆夏肆夏奏於門內
以爾雅證之不當言趨周禮文是也案盧孔亦並據釋宮爲說

今攷采薺之奏雖經無見文肆夏爲金奏則祭饗燕射皆用之大司樂云大祭祀尸出入則令奏肆夏孔子燕居云入門而金作郊特牲云賓入大門而奏肆夏凡大門皆在路門外此於釋宮當門外謂之趨也大射禮及燕禮記以樂納賓並云賓及庭奏肆夏此於釋宮當堂下謂之步也大射禮燕禮記堂上賓主行爵時亦奏肆夏此於釋宮當堂上謂之行也若然則肆夏之奏於行步趨走皆可比傳此經與大戴記無由決其孰是竊謂此奏樂節行唯視行之舒急本不必論何地釋宮所云亦止謂自內而出道彌廣則行可急耳至於行禮出入則或步以示舒或趨以昭敬固無定節況此經車行亦如步節乘車無在堂上之理何以亦有行趨之異其不能執爾雅之文以權其是非亦

明矣大馭說馭路之節亦與此及玉藻同大戴記文多外駁不足校此也云其反入至應門路門亦如之者賈疏云反入至應門卽是路門外當奏采薺也入至路門卽是門內行以肆夏也但王有五門外仍有皋庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外而言若以義量之既言趨以采薺卽門外謂之趨可總該五門之外皆於庭中遙奏采薺矣云此謂步迎賓客者以經云行趨對車爲文明專據步迎法與大馭馭路亦言行趨爲據乘車法異也云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前者釋經車亦如之也路門內地隘則車行宜舒路門外地廣則車行差疾約與步行路門內行門外趨相儗故樂節亦同賈疏云案曲禮云國君下卿位彼注云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也金鶚云諸侯必下宗廟與卿位天子可知賈孔疏謂曲禮國君下卿位諸侯與天子禮異不得升降於階前此强爲之解耳孫希旦云燕朝治朝皆有卿位人君日視朝於治朝此卿位謂治朝之位也以考工記應門路門皆取節於車者觀之則人君之車皆於路門內登降信矣下卿位者蓋出則於路門外下車入則於雉門內下車過之而復登車與案金孫說皆足正賈孔兩疏之誤金氏又云車馳驅於道路之中並不奏樂而云車亦如之者以車之遲疾與人之行趨同亦宜與采薺肆夏相應非必車與樂相近而後可爲節也卽人之行趨習於樂既久亦不必聞樂而自能中節不然迎賓於大門之外去路寢庭一里有

餘豈復聞其樂乎入不必依於樂而可以樂爲節卓可知矣大馭馭玉路以祀祀有在郊者不必皆在廟也又言凡馭路則五路皆然五路之用豈必在宮中哉天子出入升降皆必由阼階此一定之禮與撞鍾之左右義不相涉而鄭謂升車於西階前降於阼階前誤矣案金謂馭路行趨不必在路門內外其說自通但攷書顧命說大喪陳四路在賓階阼階面及左右塾之前此並在路門內也明王平日乘車必在路寢庭儻乘車不於路門內則何爲於兩階兩塾陳路乎又士喪遷柩祖廟既夕禮云薦車直東榮注謂象生時將行陳駕寢廟禮同明士生時陳駕亦在正寢廷則王禮可知鄭謂王登車於大寢階前說自可信但不必升降分就兩階以傳合樂節耳引尙書傳云天子將出

撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師
於是奏樂者儀禮經傳通解引尚書大傳云故天子左五鍾右
五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應馬鳴中律步者皆有容
駕者皆有文御者皆有數然後大師奏登車告出也入則撞蕤
賓左五鍾皆應在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登
堂就席告入也又引鄭注云六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二
各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西黃鍾在陽
陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也
蕤賓在陰東五鍾在陽君入故以靜告動動者則亦皆和之也
案大傳所云卽小胥賈疏所謂十二辰頭零鍾蓋奏以爲王出
入之節雖亦四面縣而與賓祭宮縣之鍾不同鄭引之者證王

乘車出入大師少師奏樂之事也賈疏云以書傳云天子將出
撞黃鍾之鍾明出入升降皆在階前可知黃鍾在子是陽生之
月黃鍾又陽生之首陽主動出而撞之右五鍾謂林鍾至應鍾
蕤賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓左五鍾
謂大呂至中呂大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師
於時奏此采薺肆夏也**凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節**
大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞采蘋采蘩皆樂章名在
國風召南唯貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂
會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備
官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲
節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師

不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫**疏**凡射者掌三射
之樂節與射人爲官聯也云王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節
者大司樂云大射及射令奏騶虞然則王射節大司樂令奏諸
侯以下射節蓋樂師令奏與鄉射禮云奏騶虞間若一又記云
歌騶虞若采蘋皆五終注云此天子之射節也而用之者方有
樂賢之志取其宜也其他賓客鄉大夫則歌采蘋若然諸侯以
下亦得奏騶虞惟節數則少耳又投壺亦奏貍首疑卿大夫以
下得通用之不必諸侯也云大夫以采蘋爲節者亦謂孤卿而
言賈疏云凡此爲節之等者無問尊卑人皆四矢射節則不同
故射人云天子九節諸侯七節大夫士五節尊卑皆以四節爲
乘矢拾發其餘天子五節諸侯三節大夫士一節皆以爲先以

聽先聽未射之時作之使射者預聽知射之樂節以其射法須
其體比於禮其節比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但
假升者故射前節多也　注云騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國
風召南者樂章卽詩之章句入樂者也三詩皆在召南篇內采
蘩第二采蘋第四騶虞第十四也云唯貍首在樂記者樂記云
散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也案樂記此
與貍首篇名無其詩辭鄭大射儀注亦以貍首出射義不云樂
記然此注樂記與射義兩舉則又非字誤攷漢書藝文志河間
獻王所獻樂記二十三篇今小戴記此存十一篇其逸十二篇
中或有貍首之詩鄭詩周南召南譜云今無貍首周衰諸侯並
僭而去之孔子錄詩不得也爲禮樂之記者從後存之遂不得

其次序疑貍首詩樂記射義兩有之故詩譜謂存禮樂之記射人注引樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立此正射義說曾孫詩之文而云樂記或亦樂記射義兩有此文之證乎引射義者證以四詩爲節之義鄭彼注云樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞歎仁人也樂會時者謂貍首曰小大莫處御于君所樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也樂不失職者謂采蘩曰被之僮僮夙夜在公是其義也云鄭司農說以大射禮以下者賈疏云證大師用樂節之事閒若一者謂七節五節之閒緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云貍首曾孫者射義云故詩曰曾孫侯氏四正

具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽鄭彼注云此曾孫之詩諸侯之射節也又大射儀注云貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也又史記封禪書云萇弘以方事周靈王諸侯莫朝周周力少萇弘乃明鬼神事設射貍首貍首諸侯之不來者依物怪欲以致諸侯案貍首本射節非萇弘所設史說不經與禮違惟貍首諸侯不來之義與鄭所說同徐養原云大戴投壺篇於曾孫侯氏八句下復有質參既設四句弓既平張十二句嗟爾不寧侯五句語意相承共爲一詩無疑中閒或雜以他語則錯簡也此非曾孫之全篇乎大戴壺本奏貍首而篇末特載曾孫之詩則曾孫之爲貍首明矣其名篇之義則大射注釋之已詳孔氏射義疏云篇中有貍首二字故以爲名此說非是篇中無貍首字故鄭取詩中之言釋名篇之義若本有此二字則其義已顯何煩復釋且當時亦不至失之而謂之曾孫矣詩固有不取篇中字爲名者小雅之巷伯大雅之雨無正猶之酌賚般是也何獨於貍首而疑之然詩第言諸侯不朝故抗而射之不言射其首也鄭以篇名貍首故以射言之皮侯之棲鵠猶獸侯畫頭有首象焉案徐說是也但嗟爾不寧侯五句卽梓人祭侯之辭與曾孫詩辭義殊異文似不相屬惟大射儀注有射諸侯不朝之

言今所見曾孫詩無此語而與祭侯辭則正相近孔廣森亦謂祭侯辭則貍首首章曾孫爲其次章若然鄭以曾孫爲章頭或是斷章取義疑未能明姑存以俟攷互詳梓人疏　**凡樂掌其序事治其樂政**　序事次序用樂之事　疏　凡樂掌其序事者序經例當作敘石經及各本並誤凡樂官之事此官皆次序校治之小宰六敘云以敘作其事是也云治其樂政者政謂若正樂縣舞位及諸戒令皆是也　注云序事次序用樂之事者賈疏云謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆詒讓案樂器次序若琴瑟在堂上金石匏竹在堂下及宮縣四面設縣之次是也作樂次序若金奏升歌下管閒歌合樂等所作之先後樂師皆序之也**凡國之小事用樂者令奏鐘鼓**　小事小祭祀之事　疏　注云

第 68 冊　續修四庫全書　第 30 版反內

小事小祭祀之事者據下文云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀則知自此以下至令相皆祭儀也春秋文二年經大事于大廟公羊傳以爲大祫彼大祭祀謂之大事則此小祭祀亦可謂之小事足相比例也賈疏云謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也**凡樂成則告備**成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備疏注云成謂所奏一竟者司書注云成猶畢也說文音部云樂曲盡爲竟故云所奏一竟也引書曰簫韶九成者皋陶謨文僞孔本入益稷孔疏引鄭書注云成猶終也每曲一終必變更奏引以證樂一竟爲成之義凡天子諸侯之樂以升

歌爲第一節下管爲第二節閒歌爲第三節合樂爲第四節每節皆三終大夫士之樂唯無下管而以笙入爲第二節餘三節並同天子諸侯又有金奏以迎尸送尸迎賓送賓謂之先樂明非樂之正也若興舞則大磬九終大夏大武皆六終書云九成即九終也互詳大司樂疏又引燕禮曰大師告于樂正曰正歌備者鄭彼注云樂正於天子樂師也正歌者升歌及笙各三終閒歌三終合樂三終爲一備備亦成也賈疏云引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當故引爲證也詒讓案鄭引燕禮者證諸侯小樂正告備與天子樂師告備同也燕禮記云下管新宮笙入三成注云三成謂三終也此以奏詩一終爲一成也樂記云武始而北出再成而滅商三成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇注云成猶奏也每奏武曲一終爲一成是奏曲一終爲一成也書九成義與彼同此經樂成則謂奏樂終畢歌管閒合衆節皆備爲成與書及禮記所謂成者義同而事異燕禮告備亦在升歌笙入閒歌合樂之後則凡樂無論幾成並衆節畢竟始一告備與此經正合賈疏謂一曲終爲一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然是謂三成者樂師當三告備六成者當六告備八變九變者當八告備九告備與禮經不合其說非也**詔來瞽皋舞**鄭司農云瞽當爲鼓皋當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰

來勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔眡瞭扶瞽者來入也皋之言號告國子當舞者舞疏注鄭司農云瞽當爲鼓皋當爲告者阮元云說文本部皋气皋白之進也從本從白禮祝曰皋登歌曰奏故皋奏皆從本周禮曰詔來鼓皋舞皋告之也核先鄭以瞽爲鼓與許同詒讓案瞽從鼓得聲故先鄭以瞽爲鼓許君從之皋告亦聲近惟說文以告訓皋不破字先鄭讀皋爲告則以告破皋與許異云呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也者鼓以節舞詩大雅賓之初筵云籥舞笙鼓毛傳云秉籥而舞與笙鼓相應是舞當與鼓相應故詔告樂工持鼓又告舞人使同時俱來云鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勑也者此先鄭又從別說不破瞽爲鼓而釋其義

也說文力部云勑勞也爾雅釋詁云勞來强事謂翦𦤎勤也彼釋文云來本又作勑是來勑字通故先鄭引或說以勑訓來也俗書敕字或亦作勑與此音義皆別許大宰疏云勑爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶者證勑瞽義亦通也誦頌之借字大戴禮記保傅篇云宴樂雅頌逆樂序亦以誦爲頌是其證悲誦謂歌頌聲辭悲切也賈疏云似逸詩不知何從而出故後鄭不從之惠士奇云凶者凶聲怠者慢聲大司樂之所禁也肅肅則敬故聲無怠雍雍則和故聲無凶蓋逸詩也云玄謂詔來瞽詔眡瞭扶瞽者來入也者段玉裁云司農易勑爲鼓又從別說來瞽爲勑瞽者鄭君則從書作瞽而詔來訓爲詔眡瞭扶瞽者來入與大鄭異賈疏云按大祝云來瞽令臯舞注云來

臯者皆謂呼之入彼來爲呼之者以彼來上無字故以來爲呼之義與此無異也云臯之言號告國子當舞者舞者後鄭不破臯爲告而謂臯與號字通義亦爲告與先鄭訓同而讀異惠棟云說文周禮曰詔來鼓臯舞臯告之也戰國策曰商君告歸東觀漢記田邑傳云邑年三十歷卿大夫號歸號歸卽告歸也臯讀爲告告讀爲號臯告同音故大祝注云臯讀爲卒嗥呼之嗥漢書紀云高祖常告歸之田服虔云告音如嗥呼之嗥是告又讀爲嗥然則臯告二字同物同音故二鄭所讀亦無兩義阮元云後鄭如字讀臯爲呼號卽告義也與許同及徹帥學士而歌徹學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什【疏】及徹帥學士而歌徹者賈疏云此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此經讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳胥鄭云學士非專爲舞而不歌下大胥職云秋頒學合聲聲卽歌也其合之者正預習之以待祭祀耳案胥謂學士不專爲舞是也竊謂歌詩雖是瞽矇專職當徹之時蓋小師帥瞽矇樂師帥學士咸相和而歌二官爲聯事也若如賈說則經歌字與帥學士不相冢於文不順其誤明矣又案儀禮經傳通解引尚書大傳說養老之禮云胥與就膳徹注云胥樂官也就成也胥成膳徹謂以樂食之也是饗食歌徹大小胥亦與其事經唯云帥學士者以胥卽樂

師之屬文不具也又案歌雍亦在堂上與升歌同故論語八佾集解引包咸云作之於堂其舞則在堂下與歌不同處也　注云學士國子也者卽上文及師氏大師樂之國子也大胥先鄭注云學士謂卿大夫諸子學舞者互詳彼疏鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹者據內宗外宗祭祀並云以樂徹明將徹時自有節樂之樂與祭時樂神侑尸之樂不同故經特云歌徹但先鄭不言雍詩故後鄭補之云玄謂徹者歌雍者論語八佾篇云三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂集解引馬融云雍周頌臣工篇名也天子祭於宗廟歌之以徹祭今三家亦作此樂皇疏云禮天子祭竟欲徹祭饌則使樂人先歌雍詩以樂神後乃徹祭器是也云雍在周頌

臣工之什者毛詩序云雝禘大祖也雍卽雝之隸變鄭詩周頌譜云周頌其作在周公攝政成王卽位之初則周公制禮時已有雍詩故得歌之也令相令眡瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與【疏】令相者此亦冢上詔來瞽爲文謂令相瞽也以下文校之此亦謂祭儀鄉射禮云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入彼樂正當此樂師則射禮亦有令相之事此文不具也　注云令眡瞭扶工者眡瞭云凡樂事相瞽注云相謂扶工故知此令相卽令眡瞭也鄭司農云告當相瞽師者言當罷也者瞽師卽瞽矇也先鄭意此文承上旣徹則樂當罷故告相瞽者使知

之也今審校文義容祭初工入時亦當令相不徒詠徹後師似亦不從此義故引之在後也云瞽師盲者皆有相道之者者爾雅釋詁云相道也瞽盲無目行慮有失誤蹶跌故使明目者相道之而行云故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與者約論語衞靈公篇文證瞽當有相也饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀【疏】饗食諸侯序其樂事者序亦當作敘石經及各本並誤此卽掌客云上公三饗三食三燕之等皆用樂也大司樂大饗亦奏九夏又仲尼燕居說大饗樂云入門而縣興升堂而樂闋下管象武夏籥序興客出以雍徹以振羽注云縣興金作也象舞武舞也夏籥文舞也振羽振鷺及雍此饗樂之序見於經者彼記當從孔廣森

金鶚說下管象句武夏籥序興句象爲下管樂曲武夏籥謂大武大夏二舞序興與此序其樂事義同鄭讀及彼注義並誤又郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也孫希旦云鍾師凡饗食奏燕樂籥師賓客饗食鼓羽籥之舞是天子食禮有樂公食大夫禮不用樂食嘗無樂蓋諸侯之禮異於天子者與案孫說是也郊特牲孔疏引熊安生以食嘗無樂爲殷禮非是又燕禮樂食皆小樂正治之則樂師當亦兼序燕諸侯之樂事經唯云饗食者以燕輕於饗食又下文有燕射帥舞之文足以互明故不具也云如祭之儀者左襄十年傳云晉有禘樂賓祭用之是大饗食與大祭祀同樂故其序事令奏等並同賈疏云非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍

而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也燕射帥射夫以弓矢舞射夫眾耦也故書燕爲舞帥爲率射夫爲射矢鄭司農云舞當爲燕率當爲帥射矢書亦或爲射夫【疏】燕射者王與諸侯諸臣因燕而射梓人注云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射是也燕禮記云燕朝服于寢注云燕於路寢則燕射當同故賈鄉射疏亦謂燕射在寢詳梓人疏云帥射夫以弓矢舞者燕禮云若射則如鄉射之禮故此亦與鄉射與舞同詳鄉大夫疏　注云射夫眾耦也者詩小雅賓之初筵云射夫既同箋云射夫眾射者也大戴禮記投壺篇引詩云射夫命射彼命射耆爲司射蓋眾耦與司射通得此稱矣賈疏云凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿

外諸侯三耦前番直六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也案鄭大司樂注釋弓矢舞爲執弓挾矢揖讓進退之儀故賈謂三番射皆有舞王引之謂舞當爲樂舞在歌樂之時則唯第三番以樂射乃有舞二說不同王說爲長詳大司樂疏云故書燕爲舞帥爲率射夫爲射矢鄭司農云舞當爲燕率當爲帥射矢書亦或爲射夫者段玉裁云燕誤舞夫誤矢皆字之誤也率與帥則今人混用而漢人分別帥領之義必用從巾𠂤聲字也是以司農以漢時字例正之二字古音本同毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說文㫃部

引作率都建旗聘禮注曰古文帥皆作率徐養原云說文率部率捕鳥畢也又巾部帥佩巾也或从兌作帨此二字各有本義又辵部達先道也此達領正字行部衛將衛也此將衛正字借率爲達爲衛從省也又因率而借帥取音同也詒讓案故書燕射作舞射射夫作射矢則文義不明舞字本職前後數見此故書獨作舞於字例亦歧互故二鄭並不從**樂出入令奏鍾鼓**樂出入謂笙歌舞者及其器疏注云樂出入謂笙歌舞者及其器者謂若笙入筩入之等笙歌舞謂樂人也凡樂自金石諸縣外人與器皆隨作時始入樂成則出亦奏鍾鼓以爲之節也**凡軍大獻教愷歌遂倡之**故書倡爲昌鄭司農云樂師主倡也昌當爲倡書亦或爲倡疏凡軍大獻教愷歌遂倡之者大司樂云

王師大獻則令奏愷樂大司馬注引司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也是愷歌即作愷樂時所歌賈疏云軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道爲之　注云故書倡爲昌者徐養原云說文人部倡樂也从人昌聲古蓋借用昌字今文加人段玉裁云倡唱古今字鄭司農云樂師主倡也者樂記一倡而三嘆注云倡發歌句也說文口部云唱導也此愷歌蓋亦以琴瑟歌詩若升歌閒歌諸節皆樂師先發以爲導而後衆工和之云昌當爲倡書亦或爲倡者先鄭以作昌無義故從或本作倡也**凡喪陳樂器則帥樂官**帥樂官往陳之疏凡喪陳樂器者賈疏云王

家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦言凡以該之詒讓案陳樂器即大司樂所云廞樂器也廞陳義同　注云帥樂官往陳之者猶大師云帥瞽而廞也彼大師止帥瞽矇以下此樂師爲衆樂官之長所帥者多故云帥樂官也賈疏云樂官亦謂笙師鎛師之屬廞樂器之官也往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東西者也**及序哭亦如之**哭此樂器亦帥之疏及序哭亦如之者序亦當爲敘九嬪外宗經可證石經及各本並誤　注云哭此樂器亦帥之者賈疏云按小宗伯云及執事眡葬獻器注云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙

及入壙之時序哭之也凡樂官掌其政令聽其治訟疏凡樂官掌其政令者政即上文樂政令謂戒令也云聽其治訟者治謂陳請訟謂爭訟詳小宰疏賈疏云此以下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則案此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以爲舞人與古用卿大夫子同義疏注鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者者賈疏云按夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不

言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也詒讓案經云學士即諸子之在學者亦即師氏大司樂諸子之國子皆通卿大夫士之適庶子言之先鄭此注不云士者文偶不具耳賈謂元士之子不入又謂此諸子皆適子並非也周天子之元士三命與漢除吏六百石五大夫尊卑亦約略相近未可以卑者概之矣又文王世子云凡學世子及學士必時注云學士謂司徒論俊選所升於學者則俊選亦爲學士不徒國子也云版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版者宮伯注義同云大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則案此籍以召之者大司馬先鄭注云致謂聚眾也謂卿大夫之子凡學舞者其名籍

皆書於大胥之版籍及當學舞時則大胥案此名籍召而聚之學也引漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎者大樂律漢律篇名續漢書百官志劉注載盧植禮記注引大樂律與此文並同又續漢禮儀志注云酎金律文帝所加以正月旦作酒八月成名酎酒因合諸侯助祭貢金云除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治以爲舞人與古用卿大夫子同義者已上釋文作以上是也今本並誤十二舊本依疏改二十今從宋婺州本舊注疏本賈疏云前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九等爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以爲證也既云取七尺以上而云十二到三十

則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中七尺同是七尺爲二十矣明不得爲十二也惠棟云續漢志補注引盧植禮注所載大樂律七尺作五尺鄭注論語云六尺謂年十五以上則五尺爲十二審矣賈疏失之案惠說亦通但漢制似依放周國子二十學大舞之法則究當如賈疏十二作二十爲是續漢志注引漢律七尺作五尺或亦傳寫之誤恐未足據以糾賈也春入學舍采合舞春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾

舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬【疏】注云舍始以學士入學宮而學之者諸子注云學大學也大戴禮記夏小正傳義同案經凡單言學者並指大學而言天子大學五其成均上庠東序瞽宗並爲教國子之學惟中學辟雍爲王饗射之學非學士所居詳大司樂諸子疏賈疏云歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者賈疏云謂等其舞者或進或退周旋使應入音合樂之節奏也鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采者段玉裁云皆持芬香之采采當作菜采菜古通用案段校是也楚辭九章禮魂云

傳芭兮代舞王注云芭巫所持之香草名也言祠祀作樂而歌巫持芭而舞是古時舞有持香草者然文王世子立學釋菜不舞則舍采非卽舞可知故後鄭不從云或曰古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯者此別說亦與學記祭菜之文不合左莊二十四年傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也則男贄無用菜之文故後鄭亦不從云菜直謂疏食菜羹之菜者此釋上二說並謂采爲菜也疏食菜羹論語鄉黨篇文云或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也者此又一說讀采如字士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服引玉藻曰童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也又禮記云庶不加於采注云采玄纁之衣裳大記云不列采不入注云列采正服之色是采有兩義一爲童子采飾之服一爲玄纁正色之服此注云下其師則所舍者當爲玄纁正色之服也此說與學記祭菜之文亦不合又夏小正傳有大舍采若爲釋采服則不當云大於義不通故後鄭亦不從其釋菜之義先鄭二說並不及後鄭之善此外異說復有二家玉燭寶典引蔡氏月令章句云釋者置也菜者芭也鬱金香草釀以秬黍是謂秬芭所以禮先聖師也又呂氏春秋仲春紀云上丁命樂正入舞舍采高注云舍猶置也初入學宮必禮先師置采帛於前以贄神也此二說與先後鄭諸說又異依蔡說則釋菜卽祼芭夏小正云正月初歲祭采始用暢也暢卽芭之借字蔡蓋隱據彼文然祭先聖先師用祼於古籍無徵

依高說則釋菜卽釋幣黃以周云文王世子旣釁器用幣然後釋菜釋幣釋菜明爲二禮案黃說是也引月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂者證入學合舞之事也采月令作菜鄭彼注云樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地故舞也將舞必釋菜於先師以禮之又注仲丁習樂云爲季春將合樂也習樂者習歌與八音此引以證舍采合舞卽彼上丁釋菜習舞之事也案月令春習舞有二孟春云命樂正入學習舞注云爲仲春將釋菜是仲春釋菜之先已有習舞先鄭不引之者以孟春無釋菜仲春習舞禮尤盛故有釋菜明此經春入學舍采合舞卽指仲春大習言之孟春初習禮略故經不具大戴禮記保傅盧注云仲春舍菜合舞卽本先鄭義也

至仲春仲丁習樂自爲習歌與八音彼季春又云是月擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之彼大合樂之中雖兼有合舞然仲春習樂自與習舞爲二事後鄭月令注所說甚明於此經義本無當先鄭牽連引之耳孔疏亦云此仲春又云習舞釋菜皆以陽氣動故此仲春習舞則大胥春入學舍采合舞一也據人所學謂之習舞節奏齊同謂之合舞此亦謂之大合樂故文王世子云凡大合樂注春舍菜合舞秋頒學合聲孟春習之至仲春習而合之自是春秋常所合樂也非爲季春而習舞也故大胥春合舞秋合聲自是春秋之常事也案孔說甚析月令習舞云樂正即大司樂此經大胥掌合舞者以大司樂爲樂官之長自當涖其事實則大胥所專掌也云玄謂舍

即釋也者據月令文王世子爲說也占夢注云舍讀爲釋古書釋采釋奠多作舍字又甸祝舍奠大史舍筭注義並同說文手部云舍釋也古書捨字亦多作舍舍捨釋聲義並通云采讀爲菜者亦據月令文王世子以采爲菜之借字與先鄭前一說義異而讀同云始入學必釋菜禮先師也者賈疏云按文王世子云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也故以爲學子始入學釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生詒讓案夏小正云二月丁亥萬用入學傳云萬也者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也學記云大學始教皮弁祭菜示敬道也注云祭菜禮先聖先師孔疏引皇侃云始教謂春時學士始入學也是並春時始入學禮先師之事與此經同又文王世子云始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器鄭注云釋菜告先聖先師以器成有時將用也不舞不授器釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器此別爲始立學時之釋菜行於釋奠釋幣之後與此春入學釋菜異依鄭彼注彼釋菜禮輕不舞不授器此釋菜合舞者月令孔疏謂將欲習舞必先釋菜釋菜之時不爲舞大胥舍菜合舞知釋菜在合舞之前文王世子疏說同黃以周云月令孟春入學習舞爲仲春釋菜有舞故先習之也鄭注云爲仲春將釋菜明釋菜本有舞也月令習舞釋菜大胥舍菜合舞皆屬並舉之辭無分先後文王世子釁器釋菜不舞明釁禮較殺也釋菜本有舞故別言之

如無舞亦不煩更言矣大胥春入學舍菜合舞即仲春之習舞釋菜鄭文王世子注釋菜禮輕釋奠則舞明釋菜之禮較輕於釋奠釋菜有舞有不舞不舞之釋菜較釋奠更輕故於此明其例孔疏誤會鄭意遂謂釋菜本無舞失之矣案黃說是也夏小正傳說大舍采亦有干戚舞蓋釋菜禮自有大小小者不舞不授器大者有舞則授器故夏正特著大以示別異凡禮經有釋菜又有釋幣釋奠三者不同王制孔疏謂釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢無幣帛是也凡釋菜唯用菜而無牲幣蓋與士昏禮婦奠笲菜於舅姑之禮略同學記云祭菜則不設薦饌是與釋奠之禮異文王世子說始立學既用幣然後釋菜孔疏引熊安生云用幣則無菜用菜則無幣是與釋幣之禮亦異而無迎尸以

下之事則又與釋奠釋幣同也禮先師者鄭文王世子注以為
即大司樂祭於瞽宗之樂祖是也文王世子云凡始立學者必
釋奠於先聖先師又云天子視學祭先師先聖彼經皆以先師
與先聖並舉又始立學釋菜注亦皆云告先聖先師世子又云
凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之則唯舉先師不及先聖
故孔疏及熊安生說綜合釋之文多淆舛大意謂始立學及器
新成並重於四時釋奠天子視學亦重於學士春入學故皆兼
及先聖先師其四時官釋奠及學士春入學則唯及先師不及
先聖又謂學記皮弁祭菜即天子視學故注兼及先聖月令釋
菜為學士入學故注不及先聖學記疏又引此注云釋菜禮先
師謚春始入學不祭先聖賈疏說蓋同熊孔義今攷此經舍采

合舞即大合樂雖為學士入學而天子亦親視學故鄭文王世
子注及保傅盧注並謂此春合舞秋合聲時皆天子視學而養
老而文王世子天子視學祭先師先聖下又云登歌清廟下管
象舞大武大合眾以事注云眾謂所合學士也是即大合樂之
事也月令仲春習舞釋菜之下亦云天子親往視之是文王世
子月令學記之視學與此經舍采合舞皆一時事文王世子天
子視學亦兼及先聖先師則此注及月令注不云先聖者自是
文偶不備而熊賈孔並謂學子始入學釋菜禮輕故不及先聖
則與文王世子經注並不合要之此經釋菜合舞即夏小正之
入學亦即文王世子之天子視學既同在一時即不分二禮熊
賈孔諸家並因注文不備強生分別非鄭義也云菜蘋蘩之屬

者說文艸部云菜艸之可食者小爾雅廣物云菜謂之蔬左桓
三年傳云蘋蘩薀藻之菜又鄭學記注云菜謂芹藻之屬蓋菜
類甚多隨所有而祭之故云蘋蘩之屬**秋頒學合聲**春使之學
秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏**疏**秋頒學合聲
者合聲即合樂之聲音也月令大合樂在季春而秋無其事唯
季秋上命樂正入學習吹注云為將饗帝也春夏重舞秋冬重
吹也孔疏疑即此合聲之事大戴禮記保傅盧注則云仲秋班
學合聲蓋以對仲春合舞推之其說較孔為長又文王世子孔
疏引熊氏云秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也　注云春
使之學秋頒其才藝所為者賈疏云春物生之時學子入學秋
物成之時頒分也分其才藝高下云合聲亦等其曲折使應節

奏者賈疏云但舞與聲遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應
節奏也**以六樂之會正舞位**大同六樂之節奏正其位使相應
也言為大合樂習之**疏**以六樂之會正舞位者與諸子為官聯
也彼注云位佾處也凡舞天子八佾詳諸子疏春秋繁露三代
改制質文篇云主天法商而王舞溢員主地法夏而王舞溢方
主天法質而王舞溢橢主地法文而王舞溢衡以董子說推之
則周舞佾其當衡與賈疏云六樂者即六代之樂六舞雲門之
等是也　注云大同六樂之節奏正其位使相應也者莊子養
生主篇庖丁為文惠君解牛奏刀騞然莫不中音合於桑林之
舞乃中經首之會陸氏釋文引向秀司馬彪云經首咸池樂章
也是舞與樂章相應謂之會也賈疏云大同者解經中會會合

即大同也謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬詒讓
案文王世子云胥鼓南注引此經釋之云南南夷之樂也旄人
鼓夷樂則以鼓節之依彼注義則此官兼掌正夷樂不徒六樂
矣云言爲大合樂習之者賈疏云按月令仲春上丁命樂正習
舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會爲季春大合樂習之
也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世
子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頒
學合聲則是合舞合聲與大合樂又爲一者季春大合樂與合
舞合聲實別但春合舞秋合聲對春大合樂不爲大然於四時
而言亦爲大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中
含有合舞合聲必知含此二者以其言凡非一按月令仲春習

舞釋菜天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春
合聲雖不云天子親往視之視之可知若然二者天子親往視
之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得爲大合樂文王
世子以大合樂爲合舞合聲解之也案以鄭文王世子注義推
之上文春合舞秋合聲通爲大合樂此正舞位謂凡有大合樂
之時則大胥與學士豫習之非專指月令季春之大合樂也月
令仲春習舞不云合聲雖有天子親往之事賈說亦近拘以序
出入舞者以長幼次之使出入不紕錯【疏】以序出入舞者者序
經例當作敘石經及各本並誤　注云以長幼次之使出入不
紕錯者大傳注云紕繆錯也賈疏云凡在學皆以長幼爲齒令
爲舞者入八六十四人所須爲舞之處皆當以長幼出入若使

幼者在前則爲紕錯故云使出入不紕錯也比樂官比猶校也
杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庀庀具也錄具樂官【疏】
注云比猶校也者國語齊語云比校民之有道者韋注云比謂
比方也校考合也案凡考校必比方之而後差等見故引申之
考校亦得爲比此比樂官即謂考校樂官之優劣也小胥對臚
氏注並同杜子春云次比樂官也者世婦注云比次也謂次比
樂官之職序與後鄭義小異云鄭大夫讀比爲庀庀具也者遂
師先鄭注義同釋文出爲庀二字疑傳寫之誤云錄具樂官者
樂官員數眾多恐有闕攝及不在故錄具之使之齊備然作比
字於義得通不須改讀故後鄭不從展樂器展謂陳數之【疏】展
樂器者月令仲夏云命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈

羽調竽笙箎簧飭鍾磬柷敔彼樂師爲大胥之長歲一脩樂器
此官則隨時展校之使無窳闕也　注云展謂陳數之者左成
十年傳展車馬杜注云展陳也凡祭祀之用樂者以鼓徵學士
擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警眾【疏】凡祭祀之用
樂者以鼓徵學士者賈疏云凡天地宗廟之祀用樂舞之處以
鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不興舞注云小
祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也　注云擊鼓以召之者爾
雅釋言云徵召也必擊鼓者欲其皆聞之引文王世子者證以
鼓徵學士之事鄭彼注云早昧爽擊鼓以召眾也警猶起也案
彼爲天子視學警眾之事學記云入學鼓篋孔疏謂亦大胥擊
鼓召之是也與此祭祀用樂徵召事異而以鼓警眾則同序官

中之事疏序宮中之事者序亦當作敘宮中謂學宮中也凡學
宮中教樂之事大胥並序次而正治之即樂師注云次序用樂
之事是也
小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者比猶校也不敬謂慢
期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩疏掌學士之徵令而比
之者賈疏云大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥貳大胥為
徵令校比之知其在不云觵其不敬者者釋文云觵本或作觥
案觥即觵之俗詳閭胥疏　注云比猶校也者大胥注同云不
敬謂慢期不時至也者學樂作樂皆有定期若文王世子春學
士以大昕詩邶風簡兮毛傳云教國子弟以日中為期是也又
期而怠慢不至是為不敬云觵罰爵也者飲失禮者之罰爵也

亦詳閭胥疏引詩云兕觵其觩者小雅桑扈周頌絲衣兩篇文
今詩觵並作觥鄭彼箋云兕觥罰爵也古之王者與羣臣燕飲
上下無失禮者其罰爵徒觩然陳設而已引之者證此觵亦以
兕角為之巡舞列而撻其怠慢者撻猶抶也抶以荆扑疏巡舞
列而扑其怠慢者者此樂官之官刑也書舜典云扑作教刑又
皋陶謨云撻以記之是也舞列舞者陳列為行綴也白虎通義
禮樂篇云天子八佾佾者列也樂記云其治民勞者其舞行綴
遠其治民逸者其舞行綴短既陳舞列小胥則行觀考督之
注云撻猶抶也者閭胥注云撻扑也廣雅釋詁云抶撻擊也說
文手部云抶笞擊也云抶以荆扑者左文十八年傳歜以扑
抶閻職杜注云扑箠也鄉射記云楚扑長如笴刊本尺學記云

夏楚二物收其威也注云夏楢也楚荆也二者所以扑撻犯禮
者案以荆長三尺為箠以扑人因謂荆箠為荆扑呂氏春秋直
諫篇說保申束細荆五十以笞荆文王是也互詳司市疏正樂
縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲樂縣謂
鍾磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面
判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故
謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸
侯之禮也故曰唯器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王
也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已疏
正樂縣之位者此辨天子諸侯卿大夫士樂縣差次之異亦樂
官之官法也凡鍾磬鼓鼙等無論特縣編縣皆在堂下堂上不

得有縣大司樂疏引鄭書注釋鳴球云磬縣也而以合堂上之
樂玉磬和尊之也是鄭謂凡縣皆在堂下玉磬雖尊亦然皋陶
謨偽孔傳謂玉磬在廟堂孔疏又謂堂上有歌鍾歌磬並誤云
卿大夫判縣士特縣者釋文特作犆云本亦作特案玉篇牛部
云特犆同曲禮孔疏引熊氏云案春秋說題辭樂無大夫士制
鄭玄箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣
者小胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工
歌之樂是也說題辭云無樂者謂無祭祀之樂故特牲少牢無
樂案此經大夫士有樂縣左隱五年傳說舞佾大夫四士二是
又有樂舞春秋緐義與此及左傳義違鄭箴膏肓從之未詳其
說熊孔以為大夫士有娛身治民之樂無祭祀之樂以調停其

說祭祀重於娛身治民乃反無樂於義未安少牢特牲無樂者經文自不具亓非大夫士祭祀無樂也曲禮云大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟孔疏以爲是不命之士若命士則特縣則此經士特縣謂命士也賈子新書審微篇云禮天子之樂宮縣諸侯之樂軒縣大夫直縣士有琴瑟彼直縣疑對曲縣言之卽此經之判縣然謂士止有琴瑟則是無縣公羊隱五年何注又引魯詩傳云天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫食日琴瑟白虎通義禮樂篇亦云詩傳曰大夫士琴瑟御大夫士北面之臣非專事子民故但琴瑟而已是又謂縣止於諸侯自大夫以下並無縣二說不同而皆與此經不合蓋所聞之異也云辨其聲者既縣又察其聲協律與不也　注云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍

虡者者筍賈疏述注作簨筍簨字同虡釋文作簴葉鈔本釋文又作簴並虡之俗與庸器梓人經注並作筍虡陸賈本非賈疏云凡縣者通有鼓鎛亦縣之鄭直云鍾磬者據下成文而言鄭司農云宮縣四面縣者謂兩階間北方南面一縣阼階東西面一縣西階西東面一縣庭中南方北面一縣凡四縣也又尚書大傳說天子有十二零鍾亦四面縣然與常縣不同詳樂師疏云軒縣去其一面者以宮縣四面去南方一面存東西北三面也云判縣又去其一面者以軒縣又去北方一面唯存東西二面也云特縣又去其一面者以判縣又去其西方一面唯存東方一面也方言云物無耦曰特爾雅釋水云士特舟公羊宣十二年徐疏引李巡云一舟曰特舟故一縣亦謂之特縣也云四

面象宮室四面有牆故謂之宮縣者喪大記云君爲廬宮之注云宮謂圍障之也爾雅釋山云大山宮小山霍郭注云宮謂圍繞之此宮縣四面縣之亦取宮牆圍繞爲名周書大匡篇云樂不牆合孔注云牆合卽所謂宮縣是也云軒縣三面其形曲者家語正論篇王注云軒縣闕一面也故謂曲縣之樂江藩云軒說文曲輈藩車軒有曲義曲字篆文凹如軒縣之形云故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰唯器與名不可以假人者賈疏云按成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑唯器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者

證軒爲曲義也案賈引左傳注蓋賈服義云玄謂軒縣去南面辟王也者惠士奇云何休曰天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也古者城闕其南方謂之軼其形曲軒縣曲一面蓋所以示謙歟江藩云軒縣之制見於儀禮以諸侯之制上推天子之制可以略言其槩大射儀云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓此阼階之一肆也西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北此西階之一肆也一建鼓在西階之東南面此一縣僅設建鼓乃北面之一肆也簜在建鼓之間鼗倚於頌磬西紘此二器倚而不縣者也雖東縣之建鼓應鼙移於阼階西又北面僅一建鼓與軒縣之制小異然

宮縣之制可以由此推之矣宮縣四面皆縣一肆鍾一堵磬一堵有鎛有建鼓有應鼙西縣之制同於東縣惟笙磬笙鍾頌磬頌鍾應鼙朔鼙異其名耳據此則南面一肆北面一肆亦必有鍾磬鎛有鼓有鼙而鍾磬之名不可考鄭君云先擊朔鼙應鼙應之則南面北面之鼙亦可以名應鼙矣笙倚於堂頌倚於紘與軒縣同此宮縣之大略也軒縣三面縣去南面一肆蓋諸侯之制降天子一等故云其一面焉其本制則三面皆縣大射儀北面一縣惟設一建鼓無鍾磬鎛者辟射位也一建鼓在西階之東南面注言面者國君於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣賈釋曰言國君合有三面爲辟射位又與羣臣射闕北面無鍾磬鎛直有一建鼓而已若與諸侯饗燕之

類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鍾磬鎛賈釋注意明析之至蓋射在堂上縣在堂下物畫在兩楹之間鵠設於侯道之南苟不去北面一肆則矢及鎛磬矣然則天子射儀亦去北面一肆並去南面一肆若不去南面一肆則矢亦必及於南面一肆之鍾磬矣是天子射儀之樂縣與諸侯大射同也至東縣之建鼓應鼙移於阼階西者鄭注云鼓不在東縣南爲君也蓋此鼓與應鼙本屬東縣當如西縣以次而南今移在阼階西故云不在東縣南也爲君者蓋大射君以臣爲賓君雖以宰夫爲主人然公席於阼階上西鄉則仍就主人之位是東縣一肆爲君設也西縣一肆爲賓設也鄭注奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也先擊西鼙君以賓禮臣而爲臣者不敢當此盛禮乃移東縣之鼓

鼙於阼階之西所以尊君也鼓鼙之位當設於阼階西南面橫列之故經文云南鼓又云應鼙在其東也若東面則經當云東鼓不得云南鼓而應鼙亦在建鼓之北不得云在其東矣此大射樂縣異於軒縣之說也案江據大射儀推宮縣之制其說甚覈惟大射儀鼓皆用建鼓依明堂位說周制則當用縣鼓又禮器說祭樂云廟堂之下縣鼓在西應鼓在東此與大射禮所縣不同孔疏引熊安生謂此謂祭禮與大射射禮有異孫希旦云大射東方西方之縣皆鼓南鼙北不可以言東西此云縣鼓在西應鼓在東據阼階之縣言之也東方以應鼓與笙磬笙鍾相配阼階之鼙爲應鼙則磬亦笙磬鍾亦笙鍾也若天子宮縣則於南方亦備縣鍾磬鼙鼓而與阼階相對東方西方之縣同北

上則阼階南方之縣同東上阼階爲應鼙則南方爲朔鼙阼階爲笙磬笙鍾則南方爲頌磬頌鍾也案孔熊江孫諸說異義並得通經注並無文未知孰是也云判縣左右之合又空北面者朝士注云判半分而合者判縣左右分列相對正合較軒縣又空北面也云特縣縣於東方或於階閒而已者賈疏云案鄉飲酒記云磬階閒縮霤注云縮從也霤以東西爲從是其階閒也案鄉射云縣於洗東北西面注云此縣謂磬也縣於東方辟射位也是其東方也詒讓案鄉射鄉飲酒皆大夫士之而不用判縣者鄭鄉飲酒記注云大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也江藩云鄉射禮鄭目錄云鄉大夫或在焉是鄉射以士爲主鄉大夫往亦可不往亦可所以用士之特縣也蓋特縣不在階

問辟射位乃移於東方也鄉射洗當東榮縣在洗東北西面則近於坫矣凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆

疏凡縣鍾磬半爲堵全爲肆者著縣鍾磬之通法也　注云鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵者明單縣鍾或磬一虡十六枚者並是半爲堵也初學記樂部引三禮圖藝文類聚樂部引五經要義說並同賈疏云經直言鍾磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鍾惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十

六枚其在一虡者也鄭必知有十六枚在一虡者案左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫羽所以節八音而行八風故以八爲數樂縣之法取數於此又倍之爲十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六爲數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律爲七器音黃鍾爲宮林鍾爲徵大蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵外傳曰武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七同也鳧氏爲鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾爲八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數案大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鎛北方直有鼓無鍾磬辟射位則三面鍾磬鎛天子宮縣四面鍾磬鎛而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義也隋書音樂志云初後周故事縣鍾磬法七正七倍合爲十四長孫紹遠引國語有七律尚書大傳謂之七始宮商角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍而有十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十一而同爲架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參縣之牛弘等並以爲非而據周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一虡鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宮爲君商爲臣皆

每爲置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濱得古磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虡準之懸八用七不取近周之法懸七也案據隋志梁魏周三朝樂懸之制並與此注不合隋人欲依附周縣十六之文而不通其義遂取七音於宮商各增一副苟欲允十六之數而虛縣其二不用所用實止七音仍與後周之制不異蓋牛弘等之謬也江藩云欲明宮縣之制必先求鍾磬之數賈不明康成之旨謾引服說而亦不辨其是非服氏所謂七律者宮商角徵羽變宮變徵也十二均分七律得八十四律即後世之七均八十四調也服以爲天子盛樂必備此八十四調之樂器殊不知古人旋相爲宮之法即用此十六枚之鍾磬耳如服說一虡十九鍾則一虡之內既有

十二月鍾矣何必又加五音二變之聲服說非古制此鄭君所
以不從也自有服說而編磬編鍾之制紊亂不倫有設十二鍾
於辰位四面設編鍾編磬者北齊也以鍾磬七正七倍而縣十
四者後周也以濁倍三七而縣二十一者梁武也以鍾磬參縣
之正聲十二倍聲十二而縣二十四者魏公孫崇之說也主十
六枚之說又加以宮商各一枚者隋牛弘之說也言人人殊莊
無定說者皆不知鄭十六枚之義耳十六者十二辰之外加四
清聲爲十六也惟北宋用古制以十二枚爲正鍾四枚爲清鍾
何謂四清聲黃鍾大呂太蔟夾鍾之清聲清聲有六用之者四
以姑仲之半律太高不能歌是以不用也論樂者但知半律倍
律而不知用四清聲之故明朱載堉樂律全書云中聲之上有

周禮正義　禮四十四　四十三　五百四十九　楚學社本

半律是爲清聲中聲之下有倍律是爲濁聲以人聲驗之十二
律由濁而清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也繼以半
黃大太夾雖清可歌至於姑仲則聲益高而揭不起或强揭起
非自然矣十二律由清而濁應無南夷林蕤仲姑夾太大黃皆
自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於林蕤則聲益低而
咽不出或强歌出亦非自然矣鄭世子之論可謂發千古之未
發十二均之中必用四清聲者八律還宮用清聲以變濁用濁
聲以變清若無此四聲豈能移宮換羽乎案江說是也孔廣森
金鶚亦並以編縣鍾磬十六爲十二律加四清聲蓋十二律皆
可倍可半而清聲止用四者自當以朱氏太高揭不起之論爲
是至賈引服虔說鍾十二縣備八十四律與此經注並不合依

其說則每縣七律也但大師止有五音無七音則不得二變爲
調是每縣各當減二律十二縣爲六十律乃協古制耳服氏十
二縣之說江賈並斥其非徐養原云十二不必備陳樂與禮相
表裏行此禮則奏此樂祀天神則陳黃鍾大呂二縣而已矣祭
地祇則陳太蔟應鍾二縣而已矣冬至奏於圜丘則陳圜鍾黃
鍾太蔟姑洗四縣而已矣夏至奏於方丘則陳函鍾太蔟姑洗
南呂四縣而已矣從無一禮而徧奏十二均之樂亦無一樂而
徧陳十二縣之鍾天子宮縣面皆一堵然則宜奏二均者每均
二堵宜奏四均者每均一堵禮之大者樂不過四均四縣之外
何所用之又云鍾特縣之法每均五鍾每鍾一虡五虡而成一
堵有事陳於庭則左右各一堵儀禮笙鍾頌鍾之南皆有鎛說

周禮正義　禮四十四　四十三　五百四十九　楚學社本

文鎛字注云堵以二與禮經合特縣者五虡爲一均十二均凡
六十虡編縣者每虡爲一均十二均凡十二虡案依徐說則鍾
雖備十二縣而陳於庭者仍止所用律均之縣不必備陳十二
於義得通服意或當如是也六十調八十四調之異詳大師疏
云鍾一堵磬一堵謂之肆者藝文類聚引五經要義說同此明
備鍾磬二堵而後成肆故大射儀注云有鍾有磬爲全國語晉
語韋注左襄十一年杜注並云肆列也唐郊祀錄引三禮義宗
云肆者陳也一縣鍾一縣磬合而成之一肆之中鍾十六磬十
六合爲三十二案晏子春秋諫下篇云鍾鼓成肆則鼓亦有肆
但不編縣耳賈疏云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃
可爲半者一堵半其一肆故云半爲堵全爲肆也云半之者謂

諸侯之卿大夫士也者天子宮縣則四面縣四肆諸侯軒縣則三面縣三肆天子卿大夫判縣則左右二肆士特縣則一肆皆不得有半故知半者謂諸侯之卿大夫士也云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬者賈疏云天子諸侯縣皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鎛也若有鎛不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬爲東西者以其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分爲東西也夏炘云左傳鄭賂晉侯歌鍾二肆爲判縣之制以半賜魏絳絳分之爲左右故曰始有金石之樂此諸侯之卿大夫判縣西鍾東磬之證也云士亦半天子之士縣磬而已者賈疏云天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也夏炘云鄉飲禮磬階間縮霤鄭云大夫而特縣賓鄉人之賢者從士禮也此諸侯之士特縣無鍾磬半爲堵之證也鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆者證縣鍾磬全爲肆之義段玉裁云當作鄭司農說孔繼汾黃丕烈校同江藩云襄十一年左傳鄭人賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也杜注肆列也縣鍾十六爲一肆二肆三十二枚預妄以一堵爲一肆孔穎達强爲之說經則云半爲堵全爲肆直以半爲全與經文異且傳文歌鍾二肆者歌鍾編歌詩之鍾不言磬者省文耳孔疏所謂兼有磬矣下文云魏絳於是乎始有金石之樂夫石磬也上文不言磬此言石者以足成上文之不

言磬耳及其鎛磬者鎛即大射南陳之鑮也磬非編磬之磬乃特磬耳孔云及其鎛磬者鎛是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也據此則編縣之南亦當有特縣之磬如編鍾之南有特縣之鑮矣此磬非編縣故傳言及也晉侯以樂之半賜魏絳若從杜說樂之半則僅有縣鍾十六一堵矣安得云始有金石之樂乎案江說近是鄭賂晉鍾磬各有特縣編縣晉侯唯以編鍾編磬賜魏絳其特鍾特磬非大夫所得用蓋不以賜也杜注以鍾縣自得稱肆則是一虡二笱笱各八鍾共十六鍾謂之肆半肆謂之堵磬亦如之此與傳歌鍾二肆及國語晉語公賜魏絳歌鍾一肆之文亦自無迕然非鄭義也

周禮正義卷四十四終

周禮正義卷四十五

瑞安孫詒讓學

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二

千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也

疏掌六律六同以合陰陽之聲者此著審音調樂之通義六律六同五聲八音六詩並樂官之官法也云皆文之以五聲宮商角徵羽者凡調樂以五聲十二律爲本五聲宮商角徵羽遼史樂志載大樂十聲以宮爲上商爲尺角爲工徵爲合羽爲四高徵爲六高羽爲五又以濁商爲句變宮爲一變徵爲凡宋以來俗工字譜沿用之聲有高下律有倍半錯綜成文而後成調故禮運云五聲六律十二管還相爲宮也陳澧云蓋黃鍾之律文之以五聲則黃鍾爲宮黃鍾爲商黃鍾爲角黃鍾爲徵黃鍾爲羽也周禮但曰五聲在後世言之則謂之一均五調也六律六同皆如此則十二均六十調也隋書音樂志蘇夔曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調案蘇夔此說正可以解周禮蓋十二律還爲十二宮譬則八卦也每宮立五調譬則八卦重爲六十四卦也必有六律六同皆文之以五

聲而後十二律還宮之義乃備也又云舊五代史樂志載王朴奏疏云十二律旋迭爲均均有七調合八十四調宗周而上率由斯道案此以八十四調爲宗周之樂則未必然也周禮云文之以五聲則每宮五調十二宮合六十調耳案陳說是也古止有五聲後加以變宮變徵淮南子天文訓謂之和繆昭二十年左傳謂之七音隋音樂志引尚書大傳謂之七始以七音文十二律於是每律有七調因有八十四調據國語周語伶州鳩言武王伐殷於是乎有七律七律卽七音是七音起於周初故左傳孔疏謂武王始加二變周以前未有七音通典樂說同若然周公制禮時已有七音而此經大司樂大師竝止云文之以五聲則周時雅樂蓋不以二變爲調隋志載蘇夔說亦謂韓詩外

傳月令並不言變宮變徵七調之作所出未詳舊五代史樂志載張昭等議謂梁武帝爲八十四調據前小胥疏引左傳服虔注說鍾縣之制則漢時已有八十四律之名實不始於蕭梁然非周初制也　注云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者賈疏云六律爲陽六同爲陰兩兩相合十二律爲六合故云各有合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者賈疏云以經云以合陰陽之聲卽言陽聲黃鍾大蔟姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言陬訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以

氣言之耳詒讓案建謂斗建也辰謂日躔也十二律分主十二月卽與十二月之斗建日躔相應故漢書律厤志云至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子在十一月月令云仲冬律中黃鍾鄭注云仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也仲冬氣至則黃鍾之律應云大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵者律厤志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月月令云季冬律中大呂注云季冬

者日月會於玄枵而斗建丑之辰也季冬氣至則大呂之律應云大蔟寅之氣也正月建焉而辰在陬訾者陬各本竝作娵與爾雅釋天同案陬娵字通保章氏注說十二次亦作娵訾律厤志云大族族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月月令云孟春律中大蔟注云孟春氣至則大蔟之律應孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也月令釋文娵亦作陬與嘉靖本同云應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木者律厤志云應鍾言陰氣應亡射該臧萬物而雜陽閡種也位於亥在十月月令云孟冬律中應鍾注云孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也孟冬氣至則應鍾之律應云姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁者律厤志云姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也

位於辰在三月月令云季春律中姑洗注云季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也季春氣至則姑洗之律應云南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星者律厤志云南呂南任也言陰氣旅助夾則任成萬物也位於酉在八月月令云仲秋律中南呂注云仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也仲秋氣至則南呂之律應云蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首者律厤志云蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月月令云仲夏律中蕤賓注云仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也仲夏氣至則蕤賓之律應云林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火者函鍾即林鍾詳大司樂疏律厤志云林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未

在六月月令云季夏律中林鍾注云季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也季夏氣至則林鍾之律應云夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾者律厤志云夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月月令云孟秋律中夷則注云孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也孟秋氣至則夷則之律應云中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈者小呂即中呂詳大司樂疏律厤志云中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月月令云孟夏律中中呂注云孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也孟夏氣至則中呂之律應云無射戌之氣也九月建焉而辰在大火者律厤志云亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始

亡厭已也位於戌在九月月令云季秋律中無射注云季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也季秋氣至則無射之律應云夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁者律厤志云夾鍾言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯在二月月令云仲春律中夾鍾注云仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也仲春氣至則夾鍾之律應云辰與建交錯貿處如表裏然是其合也者小爾雅廣詁云貿易也謂若黃鍾十一月斗建在子而日體在丑亥大呂十二月斗建在丑而日體在子亥餘律放此是辰與建相與交錯而貿易迭處如表裏然即經所謂合也云其相生則以陰陽六體爲之者賈疏云向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以

律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋都知有陰陽六體法者見律厤志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也是其陰陽六體云黃鍾初九也下生林鍾之初六者此同位之取妻也律厤志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛彊大故林鍾爲地統律長六寸國語周語韋注亦云十一月黃鍾乾初九也六月林鍾坤初六也賈疏云其黃鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也云林鍾又上生大蔟之九二

者此異位之生子也律厤志云正月乾之九二萬物棣通族出於寅人奉而成之故大族爲人統律長八寸國語注云正月大蔟乾九二也云大族又下生南呂之六二者此亦同位之取妻也國語注云八月南呂坤六二也云南呂又上生姑洗之九三者此亦異位之生子也國語注云三月姑洗乾九三也云姑洗又下生應鍾之六三者此亦同位之取妻也國語注云十月應鍾坤六三也云應鍾又上生蕤賓之九四者此亦異位之生子也國語注云五月蕤賓乾九四也云蕤賓又上生大呂之六四者此亦同位之取妻也律厤志云參分蕤賓損一下生大呂彼據大呂半律言故云下生與此異國語注云十二月大呂坤六四也云大呂又下生夷則之九五者此亦異位之生子也律厤

志云參分大呂益一上生夷則彼亦據大呂半律言故云上生夷則與此異國語注云七月夷則乾九五也云夷則又上生夾鍾之六五者此亦同位之取妻也律厤志云參分夷則損一下生夾鍾彼亦據夾鍾半律言故云下生與此異國語注云二月夾鍾坤六五也云夾鍾又下生無射之上九者此亦異位之生子也律厤志云參分夾鍾益一上生亡射彼亦據夾鍾半律言故云夾鍾上生與此異國語注云九月無射乾上九也云無射又上生中呂之上六者此亦同位之取妻也律厤志云參分亡射損一下生中呂彼亦據中呂半律言故云下生與此異國語注云四月中呂坤上六也云同位者象夫妻異位者象子母者所謂律取妻而呂生子也者賈疏云同位謂若黃鍾之初九下

生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也律厤志云上生下生皆以九爲法九六陰陽夫妻子母之道也律取妻而呂生子天地之情也鄭注皆取義於此也案漢志如淳注云律取妻黃鍾生林鍾呂生子林鍾生大蔟此即鄭同位異位之義賈疏亦本彼爲釋其說甚塙孟康注云異類爲子母謂黃鍾生林鍾也同類爲夫婦謂黃鍾以大呂爲妻也其說與班鄭並不合誤也武后樂書要錄引三禮義宗及左傳昭二十年孔疏說亦竝與賈同云黃鍾長九寸者明黃鍾爲十一律之根數也淮南子天文訓

史記律書兩漢律厤志並同云其實一籥者籥與龠同漢律厤志云量者本起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠龠者黃鍾律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者呂氏春秋音律篇云三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下賈疏云子午巳東爲上生子午巳西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減故上生益下生減必以三爲法者以其生故取法於天之生數三也云五下六上乃一終矣者月令孔疏云謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者謂大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午

皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾爲諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鍾也其實十二律終於仲呂還反歸黃鍾生於仲呂三分益一大略得應黃鍾九寸之數也案孔說非也呂氏春秋音律篇兼數黃鍾故五下七上其實一也又案鄭此注五下六上相生之說本於呂覽淮南子天文訓史記律書律數太玄經稍漢律厤志京房六十律說並同惟前漢志本劉歆說蕤賓生大呂夷則生夾鍾亾射生中呂並云下生大呂生夷則夾鍾生亾射並云上生蓋欲以陰陽分上下漢志晉灼注引蔡邕律厤記云凡陽生陰曰下陰生陽曰上卽其義也然依其率求之所得大呂夾鍾中呂皆半律則不若鄭據全度之當陳澧云凡物之形長者高短者下故十律長生短則曰下

生短生長則曰上生此可以證鄭義矣云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者卽八寸四分二氂七豪有奇也月令孔疏云按蕤賓長六寸八十一分寸之二十六上生大呂三分益一三寸益一寸六寸益二寸故爲八寸其八十一分寸之二十六各三分之則爲七十八分三分益一箇二十六則爲一百四故云律長八寸二百四十三分寸之一百四也云大蔟長八寸者賈疏云林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸云夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五者卽七寸四分九氂一豪有奇也月令疏云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一今上生夾鍾三分益一就夷則五寸之中取三寸更益一寸爲四寸餘有整二寸又於七百二十九分寸之中有細分四百五十一此細分各三分之於是一寸分爲二千一百八十七分有四百五十一者爲一千三百五十三則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也以整二寸各二千一百八十七分則二寸總有四千三百七十四分益前一千三百五十三總爲五千七百二十七爲實數但上生者三分益一以實數更三分之各有一千九百九分以三分益一則益一分一千九百九併前五千七百二十七總爲七千六百三十六爲積分總數也然後除之爲寸一寸用二千一百八十七則三寸總用六千五百六十一以三寸益前四寸爲七寸餘有一千七十五分不成寸是爲夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五也云姑洗長七寸九分寸之一者卽七寸一分一氂

一豪有奇也月令疏云南呂長五寸三分寸之一就南呂三分益一取三寸益一寸爲四寸餘有整二寸三分寸之一整二寸者各九分之二九爲十八分寸之一者爲三分總二十一分三七二十一三分益一更益七分總二十八分以九分爲一寸二十七分爲三寸益前四寸爲七寸餘有一分在故云律長七寸九分寸之一云中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四者卽六寸六分五氂九豪有奇也月令疏云無射之律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分益一以生中呂於無射四寸之內取三寸益一寸爲四寸餘有整寸一又有六千五百六十一分寸之六千五百二十四以六千五百六十一各三分之則一寸分爲一萬九千六百八十

二分也六千五百二十四分各三分之則爲一萬九千五百七十二又整一寸分爲一萬九千六百八十三併之摠爲三萬九千二百五十五也更三分之一分有一萬三千八十五上生者三分益一以一萬三千八十五益上之數揔爲五萬二千三百四十爲積分之數然後除之爲寸一寸除一萬九千六百八十三則二寸除三萬九千三百六十六爲二寸通前爲六寸餘有一萬二千九百七十四不成寸是中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六者卽六寸三分二釐有奇也月令疏云應鍾律長四寸二十七分寸之二十上生蕤賓三分益一取應鍾三寸更益一寸爲四寸其二十七分寸之二十各三分之則一寸分爲

八十一分也二十七分寸之二十則爲八十一分寸之六十有整寸一爲八十一分又以六十分益之揔爲一百四十一分更三分益一一分有四十七更以四十七益前一百四十一分揔爲一百八十八分是爲積分之數除之爲寸除八十一分則一百六十二分爲二寸益前四寸爲六寸餘有二十六分不成寸故云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六也云林鍾長六寸者賈疏云以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一者卽五寸六分一釐八豪有奇也月令疏云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四三分去一下生夷則六寸去二寸餘有四寸在又大呂一寸爲二百四十三分今每寸更三分之則一寸爲七

百二十九分兩箇整寸摠有一千四百五十八分其大呂二百四十三分寸之一百四每又三分之此一百四爲三百一十二分益前一千四百五十八則揔爲一千七百七十分下生三分去一分作三分則每一分得五百九十去其一分五百九十餘有一千一百八十在是其積分以七百二十九分爲一寸益前四寸爲五寸餘有四百五十一分在故云夷則律長五寸七百二十九分寸之四百五十一也云南呂長五寸三分寸之一者卽五寸三分三釐三豪有奇也月令疏云大蔟長八寸三分去一下生南呂三寸去一寸六寸去二寸得四寸又有整二寸在分一寸作三分二寸爲六分更三分去一餘有四分在以三分爲一寸益前四寸爲五寸仍有一分在故云南呂律長五寸三

分寸之一也云無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四者卽四寸九分九釐四豪有奇也月令疏云夾鍾之律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五下生者三分去一今夾鍾七寸取六寸三分去一有四寸在夾鍾以一寸爲二千一百八十七分今更三分之則一寸者分爲六千五百六十一分夾鍾二千一百八十七分寸之千七十五者又三分之則爲三千二百二十五其夾鍾整寸有六千五百六十一又以三千二百二十五益之總爲九千七百八十六分三分去一則去三千二百六十二餘有六千五百二十四在故云無射律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也云應鍾長四寸二十七分寸之二十者卽四寸七分四釐有奇也月令疏云

姑洗之律長七寸九分寸之一三分去一則六寸去二寸有四寸在餘有整一寸九分寸之一更三分一寸爲二十七分九分寸之一爲三分并二十七分總爲三十分三分去一去其十分餘有二十分在故云應鍾律長四寸二十七分寸之二十也詒讓案以上說十二律管長度並以黃鍾爲根數而三分損益以次迭求之古法簡易大略如是惟史記律書別以黃鍾之長命爲九九八十一故云黃鍾長八寸十分一餘十一律並以此率算之此命分之虛數與九寸之實數異而實同也至宋書律志隋書律厤志別載何承天劉焯校定鍾律及朱載堉律呂精義內篇皆別設新率推算惟黃鍾之長無改餘律則與舊率皆微有差異既非古法差數亦復無多今不備校又此注不著律管

圍徑之數鄭月令注則云凡律空圍九分是謂十二律管圍數並同孔疏及漢律厤志顏注引孟康說云黃鍾長九寸圍九分林鍾長六寸圍六分大蔟長八寸圍八分則謂律管各隨長短而異續漢書律厤志引蔡氏月令章句說與鄭同孟說疑不足據云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者明五聲以清濁高下相次謂之文猶錦繡以五色相次爲文章如畫繢之事樂記云節奏合以成文注云五聲八音相應和亦其義也云播猶揚也者說文手部云播穜也一曰布也揚與布同義晉睩注亦云播謂發揚其音云揚之以八音乃可得而觀之矣者旣以五聲調律呂以定其均乃被之八音播揚之以發其聲然後樂成而可觀也賈疏云義取左氏季札請觀周樂故以觀言

之也云金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也者五行大義引樂緯云物以三成以五立三與五如八故音以八音金石絲竹土木匏革以發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲弦竹爲管土爲塤木爲柷圉匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷圉主乾塤主艮管主坎弦主離磬主坤鍾主兌案以上所說八音漢書律厤志白虎通義禮樂篇引樂記北堂書鈔樂部引五經通義說並同土音亦謂之瓦國語周語單穆公曰金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之是也絲亦謂之弦小師云弦歌是也竹亦謂之簜大射儀云簜在建鼓之閒注云簜竹也笙簫之屬是也賈疏云匏笙亦以竹爲之以經別言匏故匏不得竹名也教

六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌　敎敎瞽矇也風言聖賢治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政敎善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衞曰是其衞風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物　疏　敎六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌者謂詩含六義也毛詩大序云故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其

次與此經同孔疏云風雅頌者詩篇之異體賦比興者詩文之
異辭耳大小不同而得並爲六義者賦比興是詩之所用風雅
頌是詩之成形用彼三事成此三事是故同稱爲義非別有篇
卷也鄭志張逸問何詩近於比賦興荅曰比賦興吳札觀詩已
不歌也孔子錄詩已合風雅頌中難復摘別篇中義多興逸見
風雅頌有分段以爲比賦興亦有分段謂有全篇爲比全篇爲
興欲鄭指摘言之鄭以比賦興者直是文辭之異非篇卷之別
故遠言從本來不別之意言吳札觀詩已不歌明其先無別體
不可歌也孔子錄詩已合風雅頌中明其先無別體不可分也
元來合而不分今日難復摘別也案孔說是也成伯璵毛詩指
說云風賦比興雅頌謂之六義賦比興是詩人制作之情風雅

頌是詩人所歌之用與孔說同此六義風雅頌以體異據錄詩
言之也其入樂則以聲異故籥章豳詩亦兼雅頌之名詳彼疏
國語魯語云昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以那爲
首漢書食貨志云孟春之月行人振木鐸徇於路以采詩獻之
太師比其音律以聞於天子則凡錄詩入樂通掌於大師矣
注云教教瞽矇也者據瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師故
知此教六詩即教彼官又文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽
宗則此官亦教學士不徒瞽矇也賈子新書傳職篇云號呼謌
謠聲音不中律燕樂雅誦逆樂序凡此其屬詔工之任也詔工
蓋即大師以其教瞽矇故謂之詔工矣云風言聖賢治道之遺
化也者詩序云風風也教也風以動之教以化之又云上以風

化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故
曰風又云是以一國之事繫之一人之本謂之風案詩序所論
兼正變風言王制云命大師陳詩以觀民風是也此注云聖賢
治道之遺化者指二南正風言也不及變風者鄭詩譜序云孔
子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅是
變風起於懿王以後周初止有正風故專據聖賢遺化釋之云
賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者楚辭悲回風王注云賦鋪
也鋪陳今之政教對風說聖賢治道之遺化爲陳古事也釋名
釋典藝云敷布其義謂之賦毛詩指說云賦者敷也指事而陳
布之也義並略同云比見今之失不敢斥言取比類以言之者
鬼谷子反應篇云比者比其辭也陶弘景注云比謂比類也釋

名釋典藝云事類相似謂之比毛詩指說云物類相從善惡殊
態以惡類惡謂之爲比牆有茨比方是子者也云興見今之美
嫌於媚諛取善事以喻勸之者毛詩指說云以美擬比謂之爲
興歎詠盡韻善之深也聽關雎聲和知后妃能諧和衆妾在河
洲之閫遠喻門壼之幽深鴛鴦于飛陳萬化得所此之類也云
雅正也言今之正者以爲後世法者亦據正雅言也詩序云言
天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興
也政有小大故有小雅有大雅焉釋名釋典藝云言王政事謂
之雅云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者頌誦容並聲
近義通素問陰陽類論云頌得從容之道王冰注云頌今爲誦
也詩序云頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也鄭周

頌譜云頌之言容天子之德光被四表格於上下無不覆幬無不持載此謂之容釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌又釋言語云頌容也敘說其成功之形容也鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌者證風雅頌之名在孔子删定前已有之故此經得列於六詩也詩譜序引虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲謂詩之道放於唐虞風雅頌錄於成王周公致太平制禮作樂之時孔疏亦引六藝論云唐虞始造其初至周分爲六詩是後鄭謂六詩之分在於周初與先鄭說同公羊穀梁傳並云襄二十一年孔子生季札聘魯在襄二十九年是年孔子方九歲故云尚幼也賈

疏云按襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云爲歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也案賈引先鄭左傳注義與此經注並不合疑有誤攷詩譜序疏引服虔左傳注說正與賈所述同或誤以服義爲先鄭解與又引論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所者論語子罕篇文集解引鄭注云反魯哀公十一年冬是時道衰樂廢孔子來還乃正之故雅頌各得其所案凡詩皆可弦歌入樂故詩亦通謂之樂荀子禮論篇以汋桓象爲樂墨子三辯篇以騶虞爲成王之樂是也六詩爲樂之枝別故樂正則雅頌亦各得其所也云時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之者明論語言雅頌各得其所謂正其不正失所者非謂定雅頌之名也鄉飲酒禮注亦云昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也義與此同云曰比曰興比者比方於物也興者託事於物者呂氏春秋貴公篇高注云比方也又大司樂注云興者以善物喻善事此比方於物謂直以物相比況託事於物謂託物發耑以陳其事與後鄭說略同但比興兼資事物先鄭偏就物爲訓於義未備故引之在後也以六德爲之本

所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌疏以六德爲之本者以下二經並冡上教六詩而言此謂教學詩必擇有德者以爲受教之本也　注云所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌者賈疏云凡受教必以行爲本故使先有六德爲本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和故取以釋之案此六德疑當爲大司樂以樂德教國子之中和祇庸孝友鄭賈則取大司徒鄉三物之六德爲釋恐非經義以六律爲之音以律視其人爲之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律疏以六律爲之音者明教歌詩者又當調律和其音言六律者舉陽律以該陰同也詩大

序云情發於聲聲成文謂之音箋云聲成文者宮商上下相應是也　注云以律視其人爲之音知其宜何歌者賈疏云大師以吹律爲聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之爲音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律爲之音據大師吹律其學者之聲合乃爲音似若曲合樂曰歌之類也云子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜也宜何歌者並樂記文引之者證人音各有所宜之事子貢彼作子贛贛正字貢叚借字云此問人性也本人之性莫善於律者釋子貢發問之義樂記師乙曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛

者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊寬靜柔正等即謂人性既殊歌各異宜故鄭樂記注云聲歌各有宜氣順性也是也**大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊**擊拊瞽乃歌也故書拊爲付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當爲拊書亦或爲拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠〔疏〕大祭祀帥瞽登歌者此奏堂上之樂也大史注云大師瞽官之長故帥領羣瞽即敘官上中下瞽是也賈疏云謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也云令奏擊拊者令奏與大司樂樂師義略同樂記注引作合奏下同並傳寫之誤不足據賈疏云拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏黃以周云拊

與柷皆大師自擊之擊之即所以令之也案賈黃說是也此令奏即謂命瞽矇歌詩周書本典篇云故奏鼓以章樂奏舞以觀禮奏歌以觀和是歌亦得謂之奏說文本部云奏登謌曰奏是也下云下管播樂器令奏鼓朄亦即謂奏管及衆樂器與他職奏專指金奏者異開歌合樂堂上工歌亦大師令奏擊拊經不言者文不具也　注云擊拊瞽乃歌也者以經說文先歌奏後擊拊嫌擊拊在歌後故釋之書臯陶謨云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠謂先擊特磬次擊搏拊而後登歌大戴禮記禮三本篇亦云清廟之歌一倡而三歎也縣一磬而尚拊搏荀子禮論篇云縣鍾尚拊之膈楊注云膈擊也引書戛擊又引長楊賦拮膈韋昭曰古文膈爲擊是荀子之拊膈即是擊拊蓋並謂升歌擊拊

及鏞磬之事江聲王鳴盛孫星衍黃以周並謂拊在堂上故大師得自擊以令奏即禮三本所謂尚拊也云故書拊爲付者段玉裁云付古文假借字徐養原云大祝付練祥注云付當爲祔然則拊祔等字古祇作付今文始加手加示鄭司農云登歌歌者在堂也者羊人注云登升也此即禮經之升歌其節在金奏之後下管之前堂上鼓琴瑟以歌詩也大射儀升歌時大師少師及工並升自西階北面東上又云乃歌鹿鳴三終鄉飲酒燕禮亦並升歌鹿鳴明堂位祭統說天子之樂大嘗禘升歌清廟則此大祭祀宜歌頌宗廟大祫又歌九德之歌與諸侯以下歌小雅異其升堂西階北面之位則同云付字當爲拊書亦或爲拊者先鄭以聲類破付爲拊別本正作拊與先鄭同云樂或當

擊或當拊者書舜典云夔曰於予擊石拊石孔疏云擊是大擊
拊是小擊漢書揚雄傳顏注云拊輕擊之先鄭意升歌之樂
堂下有磬以應之或當重擊或當輕擊故云擊拊小師先鄭注
釋拊爲擊石與此注義亦同黃以周云先鄭或擊或拊用虞書
擊石拊石爲義後鄭謂擊其拊用虞書戛擊搏拊以詠爲義以
小師職登歌擊拊下管擊應鼓之文覈之以後鄭擊其拊爲長
案黃說是也互詳小師疏云登歌下管貴人聲也者郊特牲云
歌者在上匏竹在下貴人聲也儀禮經傳通解引尚書大傳云
古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋
爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂
人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也云玄謂

拊形如鼓以韋爲之著之以糠者賈疏云此破先鄭拊非樂器
知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠今書傳
無者在亡逸中案今本通義禮樂篇引大傳作搏拊鼓振以康
與賈引又小異明堂位注云拊搏以韋爲之充之以糠形如小
鼓所以節樂案登歌用拊下管用朄故樂記云會守拊鼓又云
治亂以相注云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠
糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相書皋陶謨作搏拊僞
孔傳及大司樂疏引鄭書注史記樂書張氏正義說並略同釋
名釋樂器云搏拊以韋盛糠形如鼓以手拊拍之也聶氏三禮
圖引舊圖云相以韋爲之絲縫當擊處圓四開瀨椨而下以漆
椨爲承而擊之御覽樂部引風俗通云相拊也所以輔相於樂

奏樂之時先擊相與此經令奏義合而釋相則與樂記注說不
同疑誤爾雅釋樂云和樂謂之節邢昺疏云樂器名謂相也通
典樂云撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也又云節鼓狀
如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也宋杜所云狀如博
局者蓋即舊禮圖所謂以漆椨局承而擊之者然又以撫拍與
節鼓爲二則未審參綜諸說蓋此器以拊拍出音故曰拊曰搏
拊曰搏曰撫拍以節和樂故曰節其中著以糠故曰相其形
似小鼓故又曰節鼓七者異名實一物也**下管播樂器令奏鼓**
朄鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者
在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰
朄朄讀爲道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓疏下

管播樂器者此奏堂下之樂謂升歌之後笙師帥眾笙及瞽矇
在堂下以管播詩而不歌也其播眾樂器則亦瞽矇眂瞭等贊
之前升歌時大師帥瞽鼓瑟而歌上經云播之以八音絲爲八
音之一瞽矇又云掌播鼗柷敔塤簫管弦歌則鼓瑟琴等亦爲
播樂器而此於下管始言播樂器者升歌重歌不虛器下管以
管播詩則專用器故也賈疏云凡樂歌者在上匏竹在下故云
下管播樂器即笙簫及管皆謂播揚其聲云令奏鼓朄者鼓唐
石經誤朄今據宋本正賈疏云奏即播亦一也欲令奏樂器之
時亦先擊朄導之也戴震云奏謂獻管也黃以周云大師小師
皆言下管擊小鼓與虞書下管鞀鼓合曰下管包笙入曰管曰
笙皆貴人氣其樂固不止管笙也故又曰播樂器播與奏別賈

頌非詩有笙篇應田縣鼓鞉磬柷敔既備乃奏簫管備舉卽此所謂播樂器也案黃說是也此樂器當通堂下四縣言之下管之後凡閒歌合樂堂下諸樂等皆大師令奏此經葢通晐之矣金鶚云奏夏先擊鍾餘樂皆先擊鼓登歌下管皆先擊小鼓大擊大鼓舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也案記云樂由陽來陽必根乎陰故古之奏樂必先西大射儀樂縣應鼙在阼階西朔鼙在西階西鄭注云朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也先擊朔鼙應鼙應之是奏樂先西也鄭謂賓所由來則失其義朔鼙卽朄大師下管播樂器令奏鼓朄小師凡小祭祀小樂事鼓朄是祭祀亦先擊西鼙非特賓客也　注云鼓朄管乃作也者謂鼓朄以導奏管也云特言管者貴人氣也者以經云播

樂器而特言下管明貴人氣故別異之也賈疏云以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人聲乃貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階閒也鄭司農云下管吹管者在堂下者登歌之後堂下以管奏樂大射儀堂下之縣簜在兩階建鼓之閒簜卽笙管也金鶚云下管堂下以管奏象或新宮鼗鼓柷敔以節之亦鍾磬應之李光地云考之儀禮葢管重於笙重則以管輕則以笙也故升歌三終笙入三終鄉飲酒及燕用之無所謂管者至四方之賓客則升歌鹿鳴下管新宮故曰管重於笙案李說是也燕禮記說以樂樂賓之盛禮云升歌鹿鳴下管新宮

笙入三成遂合鄉樂注云管之入三成謂三終也大射儀升歌之後亦云乃管新宮三終注云管謂吹簜以播新宮之樂笙從工而入既管不獻略下樂也據鄭說是升歌者大師帥瞽升堂而歌下管者笙師帥衆笙立堂下階閒而管笙入卽謂笙人入而奏管笙師教龡樂器笙管並掌是其證矣禮經下管新宮者諸侯以下禮明堂位祭統說天子大嘗禘並云下管象象亦下管之樂曲也凡大師小師掌鼓琴瑟歌詩笙師掌吹管笙奏詩二職不同故閒歌合樂堂上堂下或迭奏或同奏兩不相妨大射儀云大師及小師上工皆降立于鼓北羣工陪于後乃管新宮三終彼大師小師皆不掌吹管而升歌之後卽降立于鼓北者蓋爲鼓朄令奏而下非爲奏管而下也燕禮記云下管新宮

笙入三成者猶大射云管新宮三終三成自蒙新宮言之非別有笙奏三成也蓋管笙聲略同禮盛者則奏管而兼笙禮殺者則奏笙而無管故鄉飲酒鄉射及燕經並有笙奏而無下管大射儀有下管則又不及笙奏燕禮記以管笙兩舉者笙卽指笙師之屬明管亦笙人所奏別無管師也鄉射禮無專奏笙詩之節惟合樂歌笙合奏而云笙入立于縣中西面乃合樂彼笙爲合樂而入猶燕禮記之笙爲下管而入也參互推校笙入與下管非二節明矣互詳鍾師疏云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引者徐鍇本說文申部云朄擊小鼓引樂聲也从申柬聲周禮曰小樂事鼓朄讀若引朄卽𣄴之變體段玉裁云許說與大鄭同但云从申柬聲似

誤疑當云從申柬申亦聲申之言引伸也柬之言小鼓與大鼓分別也黃以周云先鄭以鼓朄爲二物鼓即建鼓朄爲引鼓陳祥道云周禮大祭祀皆鼓朄擊應大射有朔鼙應鼙詩應田縣鼓又以應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔其實一也鄭以應與朄及朔爲三鼓恐不然也案陳說近是戴震江藩金鶚馬瑞辰說並同大射儀下管時大師降立於鼓北鄭注謂西縣建鼓之北依陳說朄即朔鼙則正在西縣與此鼓朄之文亦似相合互詳小師疏初學記鼓類引纂要云應鼓曰鞞鼓亦曰朄鼓亦日田鼓朄者引也言先擊鼓以引大鼓也纂要說似誤以朄與應鼙爲一不足據云玄謂鼓朄猶言擊朄者小師注云出音曰

鼓鄭以此鼓朄即謂擊之出音與六鼓義異也引詩云應朄縣鼓者周頌有瞽篇文毛詩作應田縣鼓傳云田大鼓也鄭箋云田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鼙之屬也聲轉字誤變而作田案毛詩釋田爲大鼓與鄭字義並異鄭明堂位注及爾雅釋樂郭注引詩亦並作朄疑本三家詩說引之者證朄爲鼓名也**大饗亦如之**【疏】大饗亦如之者賈疏云此大饗謂饗諸侯來朝即大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之類其廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其

小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也詒讓案仲尼燕居說大饗云入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也此即大饗金奏升歌下管之節**大射帥瞽而歌射節**射節王歌騶虞【疏】大射帥瞽而歌射節者此射樂登歌之外別有歌射節之事也大射儀云小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工又云樂正命大師曰奏貍首間若一大師許諾奏貍首以射鄭注云工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六人大師少師各一人上工四人即大師帥瞽歌射節之事亦大司樂令之也其賓射燕射歌射節亦當同金鶚云上文云帥瞽登歌此歌不言登亦奏在堂下之證案金說是也詳大司樂疏　注云射節王

歌騶虞者即大司樂云大射令奏騶虞是也賈疏云謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師爲之歌也**大師執同律以聽軍聲而詔吉凶**大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農說以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功【疏】大師執同律以聽軍聲者同故書疑作銅詳典同疏大師王在軍此大師官執同律乘車以從王大史云大師抱天時與大師同車二官爲官聯也　注云大師大起軍師者師即夏官序官二千有五百人爲師之師謂王有所征討大發六師以行也

大司馬注云大師王出征伐也與此注義互相備引兵書者賈
疏云武王出兵之書合音商則戰勝軍士強者商屬西方金金
主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲
直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土主
生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍士勞者南
方火火主慓怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水水主
柔弱又主幽闇故兵弱少威明也案賈引武王兵書今未見所
出史記律書云六律爲萬事根本其於兵械尤所重故云望敵
知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推
孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮張氏正義引兵書說同
即本此注也又六韜五音篇云武王問太公曰律音之聲可以

知三軍之消息勝負之決乎太公曰夫律管十二其要有五音
宮商角徵羽此眞正聲也萬代不易五行之神道之常也金木
水火土各以其勝攻也其法以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕
騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲
應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲
應管當以朱雀羽聲應管當以句陳五管聲盡不應者宮也當
以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機武王曰善哉太公曰
微妙之音皆在外候武王曰何以知之太公曰敵人驚動則聽
之聞枹鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商
也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聲者宮也此五音者聲色之
符也又五行大義引黃帝兵決亦有審五音以知敵性及候風

聲之術此並古兵家聽軍聲遺法與此注所說又異云鄭司農
說以師曠曰以下者賈疏云按襄公十八年楚子使子庚帥師
侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師
曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功
注云北風夾鍾無射以北南風沽洗南呂以南南律氣不至故
死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則
風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也案賈所引左傳
注保章氏疏引作服注杜注云歌者吹律以詠八風南風音微
故曰不競也與賈服義異 **大喪帥瞽而廞作匶謚** 廞興也興言
王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳
其生時行迹爲作謚 疏 大喪帥瞽而廞作匶謚者匶籀文柩詳

鄉師疏賈疏云大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須
論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩廞作匶謚者
以其與論王治功之詩爲柩作謚案據疏說則經大喪上當有
凡字唐石經及宋本並捝大史疏引此經亦有凡字宰夫注云
大喪王后世子也此亦當關世子喪以後凡樂官廞器並同賈
讀廞作匶謚爲句依二鄭義也王引之云周官大喪言廞者皆
謂陳器物司裘廞裘司服廞衣服巾車廞遣車車僕廞革車司
常建廞車之旌司兵廞五兵圉人廞馬樂官則大司樂眡瞭笙
師鎛師籥師並言廞樂器典庸器廞筍虡司干廞舞器皆是也
大師小師之廞不應獨異帥瞽而廞謂廞樂器也樂器眡瞭所
廞而以爲大師帥瞽而廞者眡瞭掌大師之縣故大師得命眡

瞭廞之又帥瞽而涖其事也周頌有瞽篇有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉彼樂器亦是眡瞭設之而詩以爲瞽之所設則以眡瞭相瞽故也大師帥瞽而廞樂器小師又與廞者猶大司樂大喪涖廞樂器樂師亦云凡喪陳樂器則帥樂官也廞樂器但謂之廞者因上大司樂下眡瞭廞樂器之文而省猶鄉師之致民大司馬及致建大常比軍眾但謂之致也廞以陳器誄以易名二者絕不相涉不得合爲一事誄爲王及后作非爲匶作也亦不得以作匶誄連讀作匶二字當絕句作匶蓋謂將載時也作起也動也匶朝於廟升自西階及將祖則舉匶卻下而載於車故謂之作匶也言當作匶之時大師則進而誄焉故曰作匶誄小史職曰卿大夫之喪賜謚讀誄鄭注曰其讀誄亦以大師賜謚爲節事相成也則大史之大喪讀誄亦以大師之謚爲節先誄後謚同在一時可知矣大史職曰遣之日讀誄鄭注曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道是誄謚相因同在遣之日也案既夕禮載匶即在遣之日是日將載而作匶則大史誄之而大師謚之故曰遣之日讀誄又曰作匶謚作匶者遣之始也如謂經文但言作謚而非以作匶爲節則直云作謚其義已明何乃枝蔓其詞而云匶乎以是明之案王說是也作匶謚者言作匶而遂作謚與大史爲官聯也周書謚法篇說武王崩將葬乃制作謚白虎通義謚篇云所以臨葬而謚之何因眾會欲顯

揚之也祖載而有謚也祖載即作匶此云作匶謚猶云祖載而作謚矣　注云廞興也者司裘注同云興言王之行謂諷誦其治功之詩者司裘注云若詩之興蓋謂述王平生行事作詩以美之若六詩之興然遂以爲謚也王引之云後鄭說廞作匶謚曰諷誦其治功之詩又若其無據而興瞽矇諷誦詩以當之案詩頌美盛德之形容以其成功告於神明惟祭宗廟則然耳不聞用之於作謚也且瞽矇之諷誦詩所以箴王之闕鄭司農云主誦詩以刺君過而說以國語瞍賦矇誦是也非爲作謚而設若以爲廞作匶謚則是瞽之誦詩專用之於大喪而平時規過之職反闕焉不講矣無是理也云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也者云下疑當有淫讀爲廞四字並詳司裘疏云陳其生時行迹爲作謚者周書謚法篇云謚者行之迹也白虎通義謚篇云謚之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也案先鄭直爲陳王生時行迹不爲諷誦詩也與後鄭小異賈疏云凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戌請於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊說制謚於南郊是也王引之云如先鄭所解則廞與誄同矣案大史職曰大喪執灋以涖勸防遣之日讀誄是誄者大史之事生時行迹大史固已陳之矣若大師又陳其行迹是再誄也誄不應再且廞之爲道若與誄同則經文直云帥瞽而誄可矣何必變其文爲廞乎此說之不可通者也案王說是也先鄭訓廞爲陳得之而讀廞作匶謚句斷以

爲陳生時行迹爲作諡則與後鄭同誤凡國之瞽矇正焉從大師之政教疏注云從大師之政教者夏官敘官注云正猶聽也謂聽從其政令給其役使故瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師經例凡以長領屬爲師以屬從長爲正爲聽此大宰八法官屬之通制也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土爲之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉疏注云教教瞽矇也者賈疏云按瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教瞽矇也詒

讓案此鼗亦兼教視瞭塤簫管三者笙師又教之者彼注亦云教視瞭與此異也云出音曰鼓者舊本出音下衍者字今依宋婺州本删廣雅釋詁云鼓鳴也此與六鼓之鼓字同義異謂鳴鼗柷以下諸器使出音猶瞽矇云播也說文支部別有鼓字訓擊鼓也與此鼓音義並異岳珂本從彼改此注作鼓蓋沿毛居正六經正誤之謬說今不從賈疏云鄭知此經鼓非六鼓之鼓者案鼓人云掌教六鼓眡瞭職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓人教之眡瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓既在鼗已下諸器之上是出聲爲鼓也云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊者釋文出搖之云本亦作摇兩文不異必有一誤孔繼汾據矢人釋文謂下搖字當作揺段玉裁云正文當是繇之追師注步搖本或作繇可證盧本改此搖作遙非案段說近是說文革部云鞀遼也重文鞉或从兆鼗鞀或从鼓从兆經作鼗即鞉之變體釋名釋樂器云鞉導也所以導樂作也王制孔疏引漢禮器制度云鼗如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊是鄭所據也案鄭云如鼓而小者謂形如鞞人所爲諸鼓而長廣及中圍之度皆減小也攷爾雅釋樂云大鼗謂之麻小者謂之料則鼗亦衍自有大小之別大司樂又有靁鼗靈鼗路鼗則六鼓疑皆有鼗此官當通教之矣其柄貫於鼓匡之木而旁綴繩以爲兩耳詩商頌那置我鞉鼓毛傳云鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓依毛詩義則鼗鼓亦殷置周縣異法但置縣皆不使搖擊豈擊時別解下之以

手持其柄而搖之與鼓人六鼓或建或縣而以桴擊之異與然大射儀云鼗倚于頌磬西紘則是倚而非縣毛詩說與禮究不相應故鄭詩箋云鞉雖不植貫而搖之亦植之類若然鄭意鼗固不縣也云塤燒土爲之大如鴈卵者說文土部云壎樂器也以土爲之六孔玉篇土部云壎塤同釋名釋樂器云塤喧也聲濁喧喧然也爾雅釋樂云大塤謂之嘂郭注云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子呂氏春秋仲夏紀注云壎以土爲之大如鴈子其上爲六孔聶崇義云大如鴈卵謂之雅塤小者如雞子謂之頌塤凡六孔上一前三後二案書鈔樂部引三禮舊圖略同蓋聶氏所本鴈即鵝也詩膳夫疏依聶圖說鄭即據雅塤言之郭高說並與鄭同廣雅釋樂云

塤象稱鍾亦謂橢圓形也云簫編小竹管如今賣飴餳所吹者者詩周頌有瞽箋義同編小竹管謂以繩編聯眾竹管比次爲之莊子齊物論篇云人籟則比竹是已比竹卽謂簫也賈疏云案通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥爲火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云籟謂之簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也孔疏云釋樂云大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也要是編小竹管爲之耳如今賣餳者所吹其時賣餳之人

吹簫以自表也方言云餳謂之張皇或云滑餹凡飴謂之餳關東之通語也然則餳者餹之類也案孔賈說是也說文竹部云簫參差管樂象鳳之翼釋名釋樂器云簫肅也其聲肅肅然淸也通典樂引蔡氏月令章句云簫編竹有底大者上十三管小者十六管長則濁短則淸以蜜蠟實其底而增減之則和藝文類聚樂部引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄案彄聶圖引舊圖作管則彄卽管也其云雅簫二十四彄與張稚讓說同而與蔡郭所云二十三管者不合應仲遠云十管則又少於諸家所說頌簫之數初學記樂部引五經通義云簫編竹爲之長尺有五寸復與諸家所述尺度不同未知孰是云弦謂琴瑟也者說文弦部云弦弓弦也从弓象絲軫之

形琴部云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周時加二弦瑟庖犧所作弦樂也釋名釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也案琴瑟爲絲音與弓皆以絲爲弦故直謂之弦樂記云樂師辨乎聲詩故北面而弦注亦云弦謂鼓琴瑟也樂記又云舜彈五弦之琴又云淸廟之瑟朱弦而疏越明堂位有大琴大瑟中琴小瑟爾雅釋樂云大瑟謂之灑大琴謂之離郭注云大瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦琴大者二十弦廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦後漢書仲長統傳李注引三禮圖說同初學記樂部引琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸五弦大弦爲君小弦爲臣文王武王加二弦以合

君臣之恩聶氏三禮圖引舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用又引世本云瑟庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦其二均聲風俗通義音律篇引世本又作四十五弦案瑟弦數大小舊說舛互不合未知孰是儀禮經傳通解引尚書大傳云古者聖王升歌淸廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越則升歌用大琴大瑟矣云歌依詠詩也者說文欠部云歌詠也漢書藝文志云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌釋名釋樂器云人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也故兗冀言歌聲如柯也書舜典云歌永言聲依永詩譜序

孔疏引鄭書注云永長也歌又所以長言詩之意也聲之曲折
又依長言而爲之漢書藝文志引書永作詠注義卽本於彼依
詠謂依於琴瑟以爲節故皐陶謨云以詠亦冡戛擊琴瑟言之
毛詩魏風園有桃傳亦云曲合樂曰歌又大雅行葦傳云歌者
比於琴瑟也賈疏云謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此卽詩傳云
曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒之屬升歌皆有瑟依詠詩也若
不依琴瑟卽爾雅徒歌曰謠也鄭司農云柷如漆筩中有椎者
王制孔疏引漢禮器制度文同卽鄭所本賈疏引書皐陶謨合
止柷敔鄭注亦同又云合之者投椎於其中而撞之說文木部
云柷樂木椌也所以止音爲節椌柷樂也釋名釋樂器云柷狀
如桼桶柷如物始見柷柷然也柷始也故訓柷爲始以作樂也

風俗通義聲音篇云謹按禮樂記柷漆筩方畫木方三尺五寸
高尺五寸中有椎上通柷止音爲節廣雅釋樂云柷象桶方三
尺五寸深尺八寸四角有柢鼠爾雅釋樂云所以鼓柷謂之止
郭注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏
之令左右擊止者其椎名並與先鄭說同惟郭說柷尺度小異
白虎通義禮樂篇云柷敔者終始之聲柷始也敔終也明堂位
鄭注云揩擊謂柷敔皆所以節樂者也呂氏春秋仲夏紀高注
云柷以節樂敔以止樂大司樂賈疏約鄭書注義同據白虎通
釋名並訓柷爲始漢禮器制度亦云將作樂先擊之是謂作樂
以柷始以敔終也書益稷僞孔傳孔疏漢書禮樂志顏注說並
同依鄭高說則柷節樂敔止樂逸樂記及說文說則以柷亦爲

止樂鄭明堂位注又謂柷敔同以節樂不分終始眾說差迕金
鶚云周語革木以節之節樂卽所以和樂柷敔以節樂和樂當
如後世之拍版然據說文風俗通柷敔皆所以節止樂不可謂
柷以作樂於始也書言合止柷敔謂合其句而止之合有和之
義止有節之義合止皆兼柷敔非柷合而敔止也又止者皆止
非終止也先儒皆以爲終止與節字之義不合而虞書亦不
當敘於笙鏞以閒之先矣唐六典舉麾鼓柷而後樂作偃麾戛
敔而後樂止大常沿襲相傳皆爲先儒所誤案金說近是又凡
作樂柷與敔相將詳大司樂疏云敔木虎也者賈疏引鄭書注
云敔狀如伏虎背有刻所以鼓之以止樂說文攴部云敔樂器
椌楬也形如木虎詩周頌傳云圉楬也圉卽敔之借字釋名釋

樂器云敔狀如伏虎敔衙也衙止也所以止樂也廣雅釋樂云
敔象伏虎背上有二十七刻爾雅釋樂云所以鼓敔謂之籈郭
注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之籈者其
名並與先鄭說同樂記孔疏引鄭詩有瞽箋注云敔背上有二
十四鉏鋙詩箋無其文說敔背鉏鋙數與古書亦不合疑誤
也云塤六孔者孔釋文作空案空孔古今字笙師注竝作空陸
本是也說文廣雅爾雅郭注呂氏春秋高注說並同風俗通義
聲音篇云謹按世本暴辛公作塤塤燒土爲也圍五寸半長三
寸半有四孔其二通凡爲六孔云管如篪六孔者丁晏云爾雅
釋樂大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎郭注管長尺圍寸
併漆之有底賈氏以爲如篪六孔賈氏謂賈逵蓋周禮解詁文

也說文竹部管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管許君从賈氏受古學故說亦同風俗通義聲音篇引禮樂記管漆竹長一尺六孔漢書律志孟康注引禮樂器記同案丁說是也宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底亦並以管爲六孔賈疏云按廣雅云管象篪長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔爲正也徐養原云賈所引廣雅與今本不同今本篪作籥八作六蓋妄人所改也籥爲比竹象簫正合併吹之義今改之欲强同於先鄭耳後鄭不言孔數則廣雅云八孔亦未必字誤案徐說亦通呂氏春秋仲夏紀淮南子時則訓高注並云管一孔似篴以管爲一孔與先鄭及它書絕異未知所據云玄謂管如篴而小併兩而吹之者宋本釋文出併

而無兩字宋余仁仲本亦無盧文弨云云併則兩可知陸所見本無兩字後人乃改而爲兩案盧說是也詩周頌有瞽箋亦云管如篴併而吹之此注當與彼同徐養原云疏云觀後鄭意不與諸家同予按鄭意與諸家蓋不異也諸家云六孔安知不併兩乎鄭云併兩安知不六孔乎風俗通引禮樂記管漆竹長一尺六孔郭璞爾雅注云管長尺圍寸併漆之有底夫六孔而長尺圍寸是如笛而小也象簫併漆是併兩而吹也管形甚小與笙簫之管無異併兩而吹宜也孔數固當以六爲正長尺而施六孔爲太促故分而爲二蓋每管三孔併之而得六孔然則管之形似兩籥耳籥如笛故管亦如笛云今大予樂官有焉者予舊本誤子今據宋婺州本余本岳本正王聘珍云後漢書明帝紀永平三年秋八月戊辰改太樂爲太予樂曹褒傳尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝下詔曰今且改大樂官曰大予續書百官志大予樂令一人秩六百石詒讓案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂鄭據其時大予樂官有此兩管笛故取以證義

大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石

疏注云亦自有拊擊之者明與大師擊拊異也賈疏云鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼙不同明擊拊亦別可知云佐大師令奏者以大師登歌下管皆云令奏此無文故補之明二者皆佐大師經文不具也鄭司農云拊者擊石者書舜典擊石拊石僞孔傳

云拊亦擊也大師擊拊先鄭注云樂或當擊或當拊則拊與擊有大小輕重之異此又釋拊爲擊石者以拊擊義本兩通先鄭兩注皆不以拊爲樂器後鄭所不從互詳大師疏

下管擊應鼓應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞

疏注云應鼙也應與朄及朔皆小鼓也者大射儀建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也案對文鼙爲小鼓散文則通故此經及禮器並以應鼙爲應鼓爾雅釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應彼釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也又引孫炎云

和應大鼓也毛詩周頌有瞽應田縣鼓傳云應小鞞也孔疏云儀禮有朔鼙應鼙者小鼓與大鼓爲節稱鼓鼙鼓之圖圖者擊鼙方者擊鼓後世不別設鼙以擊鼓偶當之作堂下之樂先擊朔鼙應鼙應之朔者始也所以引樂故又謂之𣠽𣠽之言引也朔鼙在西置鼓北應鼙在東置鼓南東方諸縣西嚮西方諸縣東嚮故也馬瑞辰云釋名釋樂器云鼙裨也裨助鼓節也鼙在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也𣠽則引鼓在前可知𣠽之即朔亦可知矣案依鄭義則應𣠽朔三鼓各異戴馬並謂𣠽與朔爲一說本陳祥道其義近是江藩金鶚說同攷大射儀大師於下管時降立於鼓北鄭注云鼓北西縣之北也則適與擊朔鼙相近似可爲陳說增一義證但依陳說則大師鼓𣠽小師

擊應鼓當分立東西縣而大射則大師小師並同立鼓北無東西明文又此經升歌大師小師並擊拊而大射亦絕無其文兩經義終不甚相合耳又江藩謂宮縣南北兩縣亦名應鼓孫希旦則謂南方亦名應鼓北方亦名朔鼓經注並無文未知孰是又詳大師疏又案說文鼓部云鞞騎鼓也此蓋大司馬旅師執鼙之異說與應鼙朔鼙不相涉也宋書樂志又云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞案鞀即鼗之正字與鼙絕異沈說亦不足據云其所用別未聞者賈疏云此上下祭祀之事有應有𣠽無朔大射有朔有應無𣠽凡言應者應朔鼙祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也 徹歌於有司徹而歌雍 疏 注云於有司徹而歌雍者謂祭畢時大宗伯九嬪內外宗等徹豆

籩膳夫之屬與小臣等徹俎則此官帥瞽蒙歌雍以爲節也凡大祭祀徹並歌雍詳樂師疏 大饗亦如之 疏 大饗亦如之者賈疏云其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽注振羽振鷺是其事也曾釗云振鷺在周頌不應但爲諸侯相饗所用而已王饗諸侯當亦用之亦如之者言小師亦爲之歌耳案曾說近是仲尼燕居云客出以雍是兩君大饗別以雍爲送賓之樂王禮或與彼同上注亦祇謂祭祀徹歌雍不謂大饗亦然賈推鄭義乃失其恉 大喪與廞 從大師 疏 大喪與廞者穀梁傳十九年范注云與廞也廞謂陳樂器瞽矇大喪廞樂器大師率瞽涖之小師亦豫其事也 注云從大師者據大師云大喪率

瞽而廞作匶謚故知此與廞是從大師也 凡小祭祀小樂事鼓𣠽 如大師鄭司農云𣠽小鼓名 疏 凡小祭祀小樂事鼓𣠽者小祭祀謂王玄冕所祭也詳小司徒及司服疏鼓亦謂出音也 注云如大師者大師云下管播樂器令奏鼓𣠽彼大祭祀大師鼓𣠽此小師亦於小祭祀下管奏之與彼所鼓同也鄭司農云𣠽小鼓名者大師注義同 掌六樂聲音之節與其和 和錞于 疏 掌六樂聲音之節與其和者六樂即大司樂之六樂彼以舞爲主而亦有聲歌此官辨其節奏使與舞相應也 注云和錞于者釋文云錞本或作淳案錞淳字通詳鼓人疏賈疏云見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也詒讓案典同云掌六律六同之和又云凡和樂亦如之彼注訓和爲調此經節和當亦廣晐大

樂言之則不止一器也鄭以金錞和鼓鼓人有明文約舉以見義耳非謂凡和樂專用錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌播謂發揚其音【疏】掌播鼗柷敔塤簫管弦歌者此即小師所教者也其塤簫管三者笙師亦教之論語微子篇有播鼗武漢書古今人表顏注引鄭注以爲周平王時人或即此官抑是瞽矇未能定也　注云播謂發揚其音者大師播之以八音注云播猶揚也論語微子集解引孔安國云播搖也彼專據鼗言之故訓爲搖與此經義異賈疏云此八音者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也諷誦詩世奠繫鼓琴瑟諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩

也杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之【疏】注云諷誦詩謂闇讀之不依詠也者賈疏云按上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此摠云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得爲曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則爲歌矣而得不爲歌者此止有諷而言誦者諷誦相將連言誦耳案賈說非也不依詠謂雖有聲節仍不必與琴瑟相應也蓋誦雖有聲節而視歌爲簡易易明故左襄十四年傳云衛獻公使大師歌巧言之卒章師曹請爲之公使歌之遂誦之又二十八年傳云叔孫穆子食慶封使工爲之誦茅鴟又毛詩鄭風子衿傳云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之墨子公孟篇云誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百漢書藝文志亦云不歌而誦謂之賦又云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌蓋歌則長言詠歎與弦樂相依不依詠即不成歌故曰諷誦賈以誦兼琴瑟則爲歌謂此經止有諷以諷誦相將連言誦失之依詠詳小師疏云故書奠或爲帝者故書有兩本一本作奠一本作帝小史奠字故書皆作

帝故不云或此杜鄭校故書通例也鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過者白虎通義諫諍篇云諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉毛詩序云上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風先鄭以諷誦爲一謂誦詩以風刺君之過失與諷諫同也云故國語曰瞍賦矇誦謂詩也者周語召公告厲王語引以證諷誦爲刺君過也韋注云賦賦公卿列士所獻詩也周禮矇主弦歌諷誦誦謂箴諫之語也案韋讀弦歌諷誦句斷以小師文校之其讀非也韋又以誦爲誦箴諫之語與鄭義亦異又楚語左史倚相述衞武公曰宴居有師工之誦又云矇不失誦注亦云師樂師也工瞽矇也誦謂箴諫也是亦不以誦爲誦詩今攷凡誦詩書及古事通

謂之誦韓非子難言篇云時稱詩書道法往古則見以爲誦是也此樂官所誦則以詩爲主呂氏春秋達鬱篇云矇箴師誦賈子新書保傅篇云瞽史誦詩工誦箴諫大戴禮記保傅篇作鼓史誦詩工誦正諫盧注云工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷是則箴諫亦是誦詩足證先鄭義矣杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠者段玉裁云帝讀爲定者古音庚青部與支佳部通也云其字爲奠者其音義爲定其字形則當作奠必正其字作奠而後再易爲定者周禮全書中不見有言定者也小史注云杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠較此注易明司市奠亦讀爲定徐養原云帝與定形聲俱不相近故必轉爲奠然後可讀爲定也故書或爲帝或爲奠義各不同

子春之意作奠則可以該帝繫作帝則遺諸侯卿大夫世本故從奠不從帝而經文仍作帝者蓋子春受經於劉歆歆本作帝不欲輒改之至鄭君乃決從奠奠讀爲定者奠本有定義大司徒奠地守注云定地守是也以雙聲疊韻求之亦俱可通奠在霰韻定在徑韻古先韻與清青每相出入匠人凡行奠水鄭司農讀奠爲停停與定亦同音也云世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也者小史先鄭注義同太宰注云繫連綴也世繫卽氏族世次相連綴之名籀繫系之叚字詳大宰疏帝繫大戴禮記第六十三篇記黃帝至禹世繫所出漢書藝文志春秋家世本十五篇其書今佚史記索隱引劉向云世本古史官明於古事者之所記也錄黃帝以來帝王諸侯及卿大夫系謚名號

凡十五篇是也世系者通於上下之言故荀子禮論篇云其銘誄繫世敬傳其名也楊注云繫世謂書其傳襲若今之譜牒也賈疏謂帝繫據工卽經繫諸侯卿大夫謂之世本卽經世然世本亦記帝王系謚則賈說非也俞樾云鄭杜以帝繫世本解世繫二字且曰誦世繫以戒勸人君疑經文本當作奠世繫與小史職同因故書叚帝爲奠涉杜注帝繫之文誤爲世帝繫又依杜義讀之遂爲世奠繫而後鄭據以作注乃曰世之而定其繫於文義甚爲不安矣案俞據小史校此經於文例似較協鄭彞又謂當讀諷誦詩世爲句奠繫爲句亦足備一義諷誦詩世卽後杜注所謂主誦詩并誦世繫也大戴禮記衞將軍文子篇云衞將軍文子問於子貢曰吾聞夫子之施教也先以詩世此詩

世連文之證楚語申叔時語亦以教之世與教之詩並舉世謂若後世之史譜與詩二者皆諷誦之也若然下文奠繫卽小史之奠世繫或以上言詩世故下句省世字亦以世繫義同不煩區別與云小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行者小史云奠繫世辨昭穆是也述其德行謂紀述於書以授瞽矇使諷誦之故國語魯語云工史書世韋注云工誦其德史書其言彼工卽謂樂工明與史官爲官聯也云瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也者賈疏云子春之意與先鄭同爲諫諍之事後鄭亦不從也云故國語曰教之世爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動者釋文云怵北本作休阮元云楚語作休韋曰休嘉也北本是賈疏引國語亦作休賈疏云按楚語云莊王使士亹傅

大子箴辭王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事案賈所引國語注蓋賈孔諸家說韋注云世謂先王之世繫也昭顯也幽闇也昏亂也為之陳有明德者世顯而闇亂者世廢也休嘉也動行也使之嘉顯而懼廢也云玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以為謚者大師云大喪帥瞽而廞作匶謚注云廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩是也後鄭據彼以破司農子春誦詩世以戒勸之說王引之云瞽矇諷誦詩所以發王之闕司農說是也非為作謚而設故但曰諷誦詩而無大喪之文若以為廞作匶謚則是瞽之誦詩專用之於大喪而平

時規過之職反闕焉不講矣無是理也案王說是也國語晉語教世及賈子保傅之瞽史誦詩為刺過糾敎之事皆與廞作柩謚時無涉後鄭合為一事誤云世之而定其繫謂書於世本也者賈疏云以世為繫為一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也詁謊案世之謂譜其世次定其繫謂正其子孫昭穆之繫也一切經音義云世本有帝系篇謂子孫相繼續也是世本亦紀帝繫所書世本即眩王侯故不用子春義也云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之者鄭以經上文云弦歌竝內已眩琴瑟明此云鼓琴瑟冢諷誦詩世奠繫為文但諷誦則是不歌而有鼓琴瑟是於誦詩及世繫時鼓琴瑟以播其音歎美之使可聽竇與作

樂升歌等異也掌九德六詩之歌以役大師役為之使疏掌九德六詩之歌者謂登歌閒歌合樂皆歌六詩惟宗廟大祫登歌有九德之歌詳大司樂疏　注云役為之使者亦大宰八法官屬長屬相使之義役訓使詳小宰疏

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳疏掌凡樂事播鼗者亦小師教之云擊頌磬笙磬者此擊編磬磬師所教者也此官通掌堂下諸縣依磬師笙師鎛師注義則鍾鎛竽笙塤籥簫篪篴管牘應雅等樂器此官並掌之經略舉鼗磬者文不具也　注云

眡瞭播鼗又擊磬者此亦注用今字作眡也播鼗與瞽矇同其擊磬則此官專掌之云磬在東方曰笙笙生也者明此為編磬也東方據宮縣縣在阼階東者也軒縣亦同毛詩小雅鼓鍾傳云笙磬東方之樂也大司樂疏引鄭詩注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鄭大射儀注云笙猶生也東為陽中萬物以生春秋傳曰大族所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之並與此注義同說文竹部云物生故謂之笙釋名釋樂器云笙生也東方之樂與樂器之笙物異而取義於生則同也云在西方曰頌頌或作庸庸功也者舊本挩下庸字今據宋婺州本巾箱本注疏本增此據宮縣縣在西階西者也軒縣亦同大司

樂疏引鄭書注云西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功
亦謂之頌頌亦是頌其成也大射儀注云言成功曰頌西爲陰
中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無貳無射
所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方鍾磬謂之頌古文
頌爲庸賈疏云尚書云笙庸以閒孔以庸爲大鍾鄭云庸卽大
射頌一也案今本書益稷庸作鏞者後人所改詳大司樂疏引
大射禮者證東方之磬爲笙西方之磬爲頌之事鎛儀禮並作
鑮鑮卽鎛之正字詳敘官疏**掌大師之縣**大師當縣則爲之疏
注云大師當縣則爲之者亦如瞽矇役大師也凡樂縣皆與庸
器設其筍簴而此官以樂器縣之大師小師咸涖其事故謂之
大師之縣詩周頌有瞽篇云有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇

牙樹羽應田縣鼓彼瞽卽指大師小師亦卽涖縣之事也賈疏
云案大司樂有宿縣之事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事
此大師之縣者大師掌六律六同五聲八音以其無目於音聲
審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可知言當縣則爲之
者以其有目故也**凡樂事相瞽**相謂扶工疏相瞽者祭祀饗食
則樂師令之　注云相謂扶工者禮器云故禮有擯詔樂有相
步溫之至也鄭注云相步扶工也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟
先相者二人皆左何瑟後手挎越內弦右手相注云相扶工者
也衆賓之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天
子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者相瑟者則爲之持
瑟其相歌者徒相也案此鼓卽工亦卽瞽矇每工一相故經云

相瞽鄭卽以扶工釋之**大喪廞樂器大旅亦如之**旅非常祭於
時乃興造其樂器疏大喪廞樂器者亦謂陳樂器者王引之云
笙師鎛師籥師皆云廞其樂器但陳其所掌之樂器也眡瞭則
云廞樂器而不言其則凡大師小師瞽矇所用之樂器眡瞭皆
代陳之也司干疏云瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟皆當眡瞭
廞之案王說是也互詳大司樂疏　注云旅非常祭者大宗伯
云國有大故則旅上帝及四望云有大故則無故不祭是非常
祀也大旅上帝詳掌次疏云於時乃興造其樂器者亦謂廞爲
興也鄭意經云大旅如大喪則樂器亦爲明器然作樂器者鳧
氏磬氏韗人諸工之職非眡瞭所掌況古祭祀有寓車馬及芻
狗末聞有寓樂器鄭說非也廞者陳而不用之名大旅是遇大

災禱祈之祭大司樂云大烖令弛縣故陳樂而不用也此大喪
所廞者爲明器大旅所廞者乃眞樂器廞同而器實異廞亦當
訓爲陳詳司裘疏**賓射皆奏其鍾鼓**擊朄以奏之其登歌大師
自奏之疏賓射皆奏其鍾鼓者與鍾師鎛師鼓人爲官聯也小
臣注云賓射與諸侯來朝者射案大射燕射當亦奏其鍾鼓經
惟舉賓射者互文以見義也賓射詳大宗伯疏　注云擊朄以
奏之者賈疏云見大師職云下管令奏鼓朄以其鍾鼓與管俱
在下管既擊朄令奏則鍾鼓亦擊朄奏之可知云其登歌大師
自奏之者以經唯云奏鍾鼓不云弦歌明此眡瞭擊朄以奏之
者爲金奏合樂諸節不含登歌也賈疏云大師職見大祭祀登
歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大

射之時鍾鼓眡瞭擊鎛登歌亦大師自奏也鼜愷獻亦如之愷獻獻功愷樂也杜子春讀鼜爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚【疏】鼜愷獻亦如之者此奏戒守及軍樂之鍾鼓亦與鎛師鼓人爲官聯也詳鎛師疏　注云愷獻獻功愷樂也者卽大司樂云王師大獻則令奏愷樂是也云杜子春讀鼜爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚者戒守鼓卽掌固所謂守鼜也依此經則亦兼有鍾而唯云鼓者以鼓爲主也段玉裁云玩故曰戚之云則杜易鼜字作戚矣憂戚古音如今之蹙說文壴部作𪔫夜戒守鼓也從壴蚤聲禮昏鼓四通爲大鼜讀若戚案許云讀若戚爲長鼜是正字無煩改易也王念孫云掌固夜三鼜以號戒杜云鼜讀爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也

造戚二字古音皆與蹙相近考工記不微至無以爲戚速也鄭注曰齊人有名疾爲戚者釋文戚徐劉將六反李音促是戚聲近蹙而訓爲疾也杜讀聲則同於憂戚義則取諸數疾故又云鼜讀爲造次之造造次亦疾意也鼓人賈疏以爲取軍中憂懼之意失之矣王說是也

周禮正義卷四十五終

周禮正義卷四十六

瑞安孫詒讓學

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲【疏】以爲樂器者此官掌調鍾凡八音之樂器其律度通以鍾爲本也　注云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者賈疏云六律六同於十二辰在陽辰爲律屬天在陰辰爲同屬地十二律布在四方方有三也此卽大師所云六律左旋六同右轉陰陽相合者也詒讓案十二律分配四方方各三律東方大蔟夾鍾姑洗南方仲呂蕤賓林鍾

西方夷則南呂無射北方應鍾黃鍾大呂是十二律爲四方之聲也云爲作也者爾雅釋詁云作爲也云故書同作銅者段玉裁云古文尚書顧命同瑁訓酒杯伏生尚書作銅訓副至古字通用徐養原云大戴禮保傅篇大師持銅而御戶左銅卽銅律也鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管者先鄭從故書作銅謂黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射六者皆用竹爲管故謂之律大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾六者皆用銅爲管故謂之銅也云竹陽也銅陰也各順其性凡十二律者白虎通義五行篇云木者少陽金者少陰竹爲艸木之類故爲陽銅爲五金之一故爲陰陽律以陽爲管陰律以陰爲管所謂各順其性也云故大

師職曰執同律以聽軍聲者段玉裁改同律爲銅律云司農從
故書作銅則大師職亦必從故書作銅案段校是也大師故書
亦作銅律故先鄭引以證故書六銅也云玄謂律述氣者也者
爾雅釋言云律述也御覽時序部引春秋元命苞云律之爲言
率也所以率氣令達也白虎通義五行篇云律之言率所以率
氣令生也述與率音義並相近云同助陽宣氣與之同者依今
書作同釋之也說文冂部云同合會也言陰律助陽律宣氣與
之合會也云皆以銅爲者明注疏本爲下有之字宋本嘉靖本
並無今不據增大司樂注云此十二者以銅爲管段玉裁云鄭
君從今書作同云皆以銅爲之言不當陰律獨得銅名也賈疏
云案律厤志云律有十二陽六爲律陰六爲呂其傳曰黃帝之

所作也黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其
竅厚均者斷兩節閒而吹之以爲黃鍾之宮制十二箭以聽鳳
之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之
脫無溝節者也一說崐崘之北谷名也此則上古用竹又案律
厤志云陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍其法皆用銅是
陽律用銅可知是後世用銅之明證也凡聲高聲碮正聲緩下
聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄
聲甄厚聲石故書碮或作硍杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗高謂鍾
形容高也韽讀爲闇不明之闇筰讀爲行扈唶唶之唶石如磬
石之聲鄭大夫讀碮爲衮冕之衮陂讀爲人短罷之罷韽讀爲
鶉鵪之鵪鄭司農云鍾形下當伸正者不高不下鍾形上下正

傭玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上
下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放
肆陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險
則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂
其形微小也韽讀爲飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形
微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰
出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀爲甄燿之
甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲【疏】凡聲
者此十二聲皆謂鍾也考工記攻金之工鳧氏爲聲注云聲鍾
錞于之屬凡古鍾橢圜擊其隧則兩面全體動盪而成聲故鍾
體不合度則爲聲病有此十二科無論特鍾編鍾並同賈疏謂

是十二辰之零鍾非編者失之詳後及鳧氏疏　注云故書碮
或作硍杜子春讀碮爲鏗鎗之鏗者徐養原云碮硍俱不見於
說文車部輥字注引周禮曰望其轂欲其輥今考工輪人作眼
眼輥通用眼从目𥃩聲輥从昆聲正與碮硍同例段玉裁改讀碮
之碮爲硍云此杜從作硍之本而易爲鏗字也今本讀硍作讀
碮誤音義碮鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也案段校亦通釋文引
字林硍音限云石聲則硍字始見字林說文石部別有硍字亦
訓石聲與此字異說文又有硻字訓餘堅者陳壽祺謂即碮字
於音亦頗近足備一義樂記云君子之聽音非聽其鏗鎗而已
也又云鍾聲鏗鏗以立號文選上林賦鏗鎗闛鞈李注云鏗鎗
鍾聲也故杜讀從之云高謂鍾形容高也者杜意鍾形容過高

踰於律度則其聲過於鏗鎗也云韽讀爲闇不明之闇者亦以聲類易其字也云筰讀爲行扈唶之唶者筰柞字通先鄭秋官敘官注云柞讀爲音聲唶唶之唶又輪人注云柞讀爲迫唶之唶段玉裁云柞音易筰爲爾雅行扈唶唶之唶字謂鍾聲如此鳥聲也鄭君不從丁晏云筰唶聲相近說文言部諎大聲也讀若笮或从口作唶云石如磬石之聲者段玉裁云此子春訓詁經文石字之義也疏云讀從磬聲謂經文石字讀磬音誤矣鄭君謂鍾大厚則如石叩之無聲說又略異云鄭大夫讀碩爲袞冕之袞者丁晏云衡方碑將授緄職高頤碑當登緄職樊敏碑當窮台緄皆以緄爲袞碩袞音近故讀從袞段玉裁云大夫從作碩之本而易爲袞字各依其聲類所近也袞謂卷龍衣禮

記文皆作卷知袞古音同卷讀爲袞猶讀爲卷云陂讀爲人短罷之罷者段玉裁云方言曰啙矲短也桂林之中謂短矲矲通語也注言矲啙也葉林宗寫本及宋余仁仲所載周禮音義曰罷皮買反字或作矲桂林之閒謂人短爲矲𨾴𨾴音苦買反今本音義𨾴作矮非集韻十三駭𨾴字下曰桂林謂人短爲矲𨾴或作矮矲是則古本方言注作矲𨾴苦買反後轉寫失眞耳司弓矢庳矢注鄭司農讀爲人罷短之罷罷短與短罷一也皮聲罷聲同在古音歌戈部轉入支佳部矲𨾴疊韻音蒲買苦買二切𨾴當從矢字佳聲非從佳矢聲之字也說文立部𥪔字下曰短人立𥪔𥪔皃𥪔卽罷字卑聲在支佳部也鄭君不從司農說云韽讀爲鶉鵪之鵪者段玉裁云爲當作如子春易爲闇字大

夫讀如鵪音大夫仲杜說也尚書大傳喪服四制皆云書曰高宗梁闇鄭注皆云闇讀鶉鵪闇謂廬也子春云闇不明者如中庸闇然之闇其音則同如鵪也鶉鵪今語言曰鵪鶉說文二字皆從隹鄭司農云鍾形下當𨂂者說文骨部云髀股也重文𨂂云古文髀案此注蓋段𨂂爲庳集韻六脂云𨂂鍾形下廣也卽本此注義凡鍾體上爲鉦下爲鼓銑至鍾之形上斂而下侈故自鉦以下漸廣以至於兩銑所謂下當𨂂也先鄭欲明上下正備之爲鍾病故先說鍾之常制當如是也賈疏乃云下謂鍾形下當𨂂後鄭不從是以先鄭此說爲釋肆下聲肆下字不知下𨂂乃鍾之定制不以爲病二鄭本無異說也且經文次第正聲在下聲前先鄭下方爲正聲作釋何得反先出下聲訓解乎云

正者不高不下鍾形上下正備者爾雅釋言云備均也說文人部云備均直也言鍾形上鉦與下銑大小均等也云玄謂高鍾形大上上大也者鍾上體當鉦過大則形壓而俯是大高也大謂溢於常制云高則聲上藏袞然旋如裏者賈疏云謂聲周旋如在裏阮元云岳本惠校本裏作裹案袞裹一聲之轉故讀從之袞亦與卷通卷旋卽裹義也蓋作裹是賈本作裹字段玉裁亦從作裹云袞古音同卷故鄭君云高則聲上藏袞然旋如裹所以伸少贛之說謂其音拳曲盤旋而上如物包裹於內也裹俗本作裏則當云旋如裏案阮段說是也云正謂上下正直正則聲緩無所動者輈人注云正直也此義與先鄭同賈疏云由無鴻殺故也云下謂鍾形大下下大也者鍾下體當銑過大則

形廣而促是大卑也二云下則聲出去放肆者下大則鍾口太淺
不能容留故聲外出放肆也賈疏云鄭知上是上大下是下大
者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故爲此解二云
陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈者賈疏云讀從詩序險陂私謁之
心陂是偏私之意故爲偏侈也案賈據周南卷耳序今本陂作
詖詩釋文引崔靈恩云險詖不正也漢書趙敬肅王彭祖傳云
彭祖險陂顏注云險陂謂傾側也鍾一邊偏侈則其形必傾側
不正故曰陂也二云陂則聲離散也者鍾形一邊偏大則聲不內
斂故離散也二云險謂偏弇也者廣雅釋詁云險衺也爾雅釋魚
云蜎大而險郭注云險謂汙薄鍾一邊偏弇其形必汙薄而衺
故曰險也二云險則聲斂不越者爾雅釋言云越揚也謂鍾形大

弇則聲斂於內不外揚也二云達謂其形微大也者賈疏云凡物
大則疏達故爲微大對高爲上大故此達爲微大二云達則聲有
餘若大放也者說文貝部云贏賈有餘利也謂鍾通體微大於
常度則聲閎大有餘故若大放也二云微謂其形微小也者廣雅
釋詁云微小也亦言鍾通體微小於常度也二云韽讀爲飛鉆涅
韽之韽者賈疏鉆作鉗二云謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言縱
橫辨說之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者二云揣摩
人主之情而摩近之阮元云集韻二十四鹽二十五沾皆云鬼
谷篇有飛鉆涅闇段玉裁云釋文作鉆賈疏作鉗案鬼谷子有
飛箝無涅韽蓋涅韽卽抵巇之異文抵巇篇曰巇者罅也罅者
㵎也㵎者成大隙也巇始有朕可抵而塞是知涅訓抵塞韽訓

微墾故云聲小不成也二云韽聲小不成也者韽與瘖通說文疒
部云瘖不能言也釋名釋疾病云瘖唵然無聲也段玉裁云說
文音部曰韽下徹聲也从音酓聲此蓋賈侍中說與二云回謂其
形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也者說文口部云回轉也漢
書司馬相如傳難蜀父老云浸淫衍溢此謂鍾體微圜則其形
宛轉回旋卬之其聲淫溢而鴻殺之節不明也賈疏云凡鍾依
鳧氏所作若鈴不圜今此回而微圜故聲淫衍無鴻殺也二云侈
謂中央約也者五音集韻引字林云侈大也鍾中央約於常度
則下口鈂于必外出而大故云侈也二云侈則聲迫笮出去疾也
者段玉裁云笮鄭君訓爲迫笮及說文曰笮迫也在瓦之下棼
上又曰笮筊也筊竹索也竹索糾合爲之亦有迫義古無窄字

多以笮作字爲窄字此以迫笮出去疾與下文鬱勃不出相對
成文也詒讓案迫笮輪人注作迫唶釋名釋宮室云笮迮也編
竹相連迫迮也鳧氏云侈則柞注云柞讀爲咋咋然之咋聲大
外也與此義同而讀異笮柞笮迮咋聲類並同二云弇謂中央寬
也者月令孟冬其器閎以奄玉燭寶典引蔡氏章句奄作弇二云
小口曰弇呂氏春秋孟冬紀作其器宏以弇高注云弇深也案
弇與輿人棧輿欲弇義同蓋凡物口弇則中必寬而深故鍾中
央寬於常度則下口鈂于必內斂而隱亦謂中宏而外弇也爾
雅釋器圜弇上謂之鼒郭注及詩周頌絲衣孔疏引孫炎並云
鼎斂上而小口者凡鍾口下弇鼎口上弇而其爲中宏則一也
說文手部云掩斂也小上曰掩弇奄掩並聲近字通二云弇則聲

鬱勃不出也者文選宋玉風賦鬱勃煩冤李注云鬱勃煩冤風回旋之貌此謂鍾上下體大匴則聲爲所籠回旋而不能出也鳧氏亦云弇則鬱注云聲不舒揚與此義同云甄讀爲甄燿之甄者燿舊本譌濯今據宋婺州本岳本正賈疏云讀從春秋緯甄燿度之篇名段玉裁云甄讀爲震震動之意丁晏云後漢書光武封禪刻石引洛書甄曜度蜀志劉豹向舉等上先主言符瑞勸進亦引洛書甄曜度疏謂春秋緯未聞疑賈氏誤記也云甄猶掉也者廣雅釋詁云振掉動也阮元云鳧氏云長甬則震注云鍾掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震假借也案阮說是也甄與振震並聲近字通鳧氏云已薄則播播與掉義亦相近云鍾微薄則聲掉者謂鍾過薄則體輕故發聲時若甄掉而動搖也云鍾大厚則如石叩之無聲者鳧氏注云大厚則聲不發與此義同賈疏云案鳧氏爲鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚是厚薄得中也

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度廣長也齊量侈弇之所容

【疏】凡爲樂器者此官制樂器之官法也樂器亦通晐八音諸器而以鍾爲律度之本故國語周語云古之神瞽攷中聲而量之以制度律均鍾是其法也云以十有二律爲之數度者續漢書律厤志劉注引月令章句云上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以放升降之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率

法也聲之清濁以律長短爲制古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分六小長短爲度案蔡氏所說即此經之墉詁也金鶚云古聖人制律呂以竹爲管而琴瑟之絲綸巨細徽柱遠近亦可以爲律呂之準至於金石之厚薄亦皆以十二律爲之度數故編縣鍾磬皆必十有六枚十二枚以應十二律加四枚以應四清聲又有十二辰零鍾簫有十六管琴有十三徽瑟有十三柱加一以象閏俱備十二律之數焉徐養原云大抵鍾磬皆須十二律畢具故經以樂器二字總之若瓦絲匏竹諸器自有應律之法其大小程度舉無關乎律數衪勘曰金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於廟縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均即爲悉應律也案古人和樂俱受均於鍾磬故曰共其鍾笙之樂又曰笙磬同音凡匏竹皆然故知樂器自鍾磬外不必以十二律爲度數也案徐說亦足與蔡賈諸說互證賈疏云依律厤志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自外十二長頭皆以管長短計之可知案賈所引律厤志度律均鍾以律計倍半之說今漢志無其文未詳所據小胥疏引服虔左傳注亦有其說賈所謂以律計倍半者乃倍其所應正律之長更益一半律并以爲一鍾之度其說於古無徵樂記孔疏云黃鍾之律長九寸應鍾之律長四寸半强各自倍半爲鍾通典樂云鳧

氏爲鍾以律計自倍半半者準正聲之半以爲十二子律制爲
十二子聲比正聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲
則子聲爲半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半十二正律
爲十二子聲之鍾一義云從中呂之管寸數以三分益一上生
黃鍾以所得管之寸數半之爲子聲之鍾案通典前一義與孔
同後一義亦與前一義略同惟所得子聲之數稍強其所謂倍
半者乃以半律與正律相較則正律爲倍正半各自爲鍾並非
倍正律之長又益半律以爲一鍾謂之倍半也與賈說迥異未
知孰是云以十有二聲爲之齊量者賈疏云十二聲則十二辰
零鍾鍾則聲也十二聲皆有所容多少之齊量案十二零鍾即
依十二律爲之此十二聲自指上文高聲正聲以下十二者言

之謂依此十二聲校其齊量之合否也賈說非經恉　注云數
度廣長也者即鳧氏所說銑鉦鼓舞諸廣脩之度是也它樂器
亦各有廣脩之度皆依律爲之云齊量侈弇之所容者若漢書
律厤志說五量云本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬
黍中者千有二百實其龠鍾之侈弇亦以十二律所容之齊量
算之它樂器有容受者亦然賈疏云上文侈弇雖是鍾病所容
多少則依法故舉侈弇見文而言也**凡和樂亦如之**和謂調其
故器也【疏】注云和謂調其故器也者食醫注云和調也賈疏云
上文凡爲樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否
及容多少當依法度也徐養原云故器數度已定不可更改而
云亦如之者蓋聲之清濁高下分別節度可以數相準況即是

數度也爲器兼治形和樂專治聲

磬師掌教擊磬擊編鍾教教視瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有
不編不編者鍾師擊之杜子春讀編爲編書之編【疏】掌教擊磬
者此官掌教擊特磬及編磬經舉特磬以晐編磬也左襄十一
年孔疏引鄭禮圖云鎛是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也
是特磬單稱磬之證金鶚云特磬者玉磬也玉磬最尊惟天子
有之諸侯惟有編磬以石爲之無特縣之玉磬也郊特牲以擊
玉磬爲諸侯之僭禮明堂位言玉磬四代之樂器也明是天子
之制而謂魯得用之魯語言臧文仲以玉磬如齊告糴左氏成
二年傳言齊侯以玉磬賂晉師皆諸侯之僭禮也諸侯有特鍾
無特磬大射儀鍾有鎛磬惟言笙磬頌磬蓋鍾雖特縣不止於

一而特磬惟止一磬大戴禮所謂縣一磬而尚拊也惟止一磬
而特以玉爲之所以爲天子之器諸侯不得用也案金說是也
特磬即爾雅釋樂所謂大磬謂之毊也云擊編鍾者此官又兼
教擊編縣之鍾其特縣之鎛則非此官所掌也　注云教教視
瞭也者賈疏云視瞭職云掌播鼗擊笙磬頌磬若然視瞭不言
擊鍾知亦教視瞭擊編鍾者以磬是樂縣之首故特舉此言其
實編鍾亦視瞭擊之故鎛師注云擊鎛者亦視瞭也云磬亦編
於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之者黃以周云鍾磬有
編而次者有不編而特者編鍾編磬眡瞭擊之特鍾大於編鍾
鍾師擊之特磬大於編磬磬師擊之虞書予擊石拊石鄭注云
磬有大小擊大石磬拊小石磬大磬即戛擊之鳴球小磬即以

閒之笙磬經於鍾別言編明特鍾掌於鍾師非其所教且以明其所教亦編磬而特磬乃其專掌故曰掌擊磬不言編賈疏謂磬無不編失注意案黃說是也編磬謂眡瞭所掌頌磬笙磬編縣之十六枚同縣一虡者也明堂位謂之離磬編鍾亦謂之頌鍾笙鍾其編縣與磬同不編之鍾謂鎛及十二零鍾之屬特縣一虡者也鄭意此磬不言編則無論編與不編悉在教科若鍾則經特言編明磬師所教不兼不編之鍾其不編之鍾若鎛當爲鍾師鎛師同擊之若十二辰零鍾則當爲鍾師擊之也云杜子春讀編爲編書之編者謂編鍾編磬皆以絃編縣於虡業與編簡札爲書同義大射儀注云絃編磬繩也編鍾蓋亦用絃與磬同段玉裁云謂其義同編書之編也凡云讀如讀爲不用本

字者讀如以他字擬其音讀爲以他字易其義凡云讀如讀爲仍用本字者讀如亦謂音讀爲亦謂義然舉音而義在是舉義而音在是也

教縵樂燕樂之鍾磬杜子春讀縵爲怠慢之慢玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬【疏】注云杜子春讀縵爲怠慢之慢者讀與大司樂慢聲同也俞樾云慢聲者大司樂之所禁何得反教之乎杜讀非云玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也者段玉裁云杜易縵爲慢鄭不從云讀爲縵錦之縵者謂其義同也說文縵繒無文者也引漢律賜衣者縵表白裏案春秋繁露庶人衣縵縵錦者謂名爲錦而不成文雜弄似之雖不成樂而可以和樂也黃以周云縵爲無

文之繒亦爲有文之錦本有二名說文繒無文者是其本義鄭注以縵樂爲雜聲之和樂者故讀爲縵錦之縵謂繒之有文如錦者不用其本義故曰讀爲物相雜謂之文故曰雜聲之和樂賈疏以縵爲無文何以爲雜案說文帛部釋錦爲織文則縵錦自與縵繒少異不得以爲無文黃駁賈說是也但審繹注意縵錦之讀蓋取雜文之義雜聲者謂其非雅樂聲曲散雜不名一調而可以和正樂故曰雜聲和樂雜之云者異於雅正之謂雜聲雖非正樂然尙非淫過凶慢之聲則亦禮所不廢漢書禮樂志云縵樂鼓員十三人顏注云縵樂雜樂也是漢時樂官尙有縵樂鄭據漢制爲說自足憑也引學記曰不學操縵不能安弦者證縵爲雜聲鄭彼注云操縵雜弄是也云燕樂房中之樂者

燕禮云遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄭注云周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也夫婦之道者生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也又燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子鄭詩周南召南譜云二國之詩以后妃夫人之德爲首終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興助其君子皆可以成功至於獲嘉瑞風之始所以風化天下而正夫婦焉故周公作樂用之鄉人焉用之邦國焉或謂之房中之樂者后妃夫人侍御於其君子女史歌之以節義序故耳孔疏云后夫人房中之樂歌周南召南則人君房中之樂亦歌周南

召南故謂下文云路寢之常樂風之正經也天子歌周南諸侯歌召南后夫人用之亦當然也王肅云自關雎至芣苢后妃房中之樂肅以此八篇皆述后妃身事故爲后妃之樂然則夫人房中之樂當用鵲巢采蘩鄭無所說義亦或然詒讓案據此是燕樂用二南卽鄉樂亦卽房中之樂蓋鄉人用之謂之鄉樂后夫人用之謂之房中之樂王之燕居用之謂之燕樂名異而實同漢書禮樂志云有房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人蓋秦時房中樂始別爲樂歌不用二南也房中樂其奏之或於路寢房中故詩王風云君子陽陽左執簧右招我由房毛傳云國君有房中之樂鄭箋云君子祿仕在樂官左手執笙右手招我欲使我從之於房中俱在樂官也孔疏

引鄭志荅張逸云路寢房中可用男子是也孔氏據斯干箋說天子路寢爲明堂制無左右房謂當奏之小寢房中今攷房中之樂或亦奏於小寢然天子路寢實不爲明堂制鄭志說不誤孔說非也賈子新書官人篇云君清晨聽治罷朝而論議從容澤燕夕時開北房從薰服之樂案君罷朝論議但在路寢則開北房卽指路寢左右房言之薰服之樂亦卽房中之樂矣云所謂陰聲也者后夫人之樂故爲陰聲與內宰大司徒陰禮義同典同注云陰聲屬地與此義異云二樂皆教其鐘磬者燕樂燕樂皆有鐘磬也鍾師注又謂奏燕樂用鍾鼓燕禮記注則謂有弦歌而無鍾磬賈彼疏云磬師據教房中樂待祭祀而用之故有鍾磬也房中及燕則無鍾磬也又鄉飲酒禮疏云旣名房中之樂用鍾鼓奏之者諸侯卿大夫燕饗亦得用之故用鍾鼓婦人用之乃不用鍾鼓則謂之房中之樂也案賈兩疏說微異通典樂云隋牛弘修皇后房中之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鍾磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰倘柔以靜爲體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年祕書監柳顧言增房中樂益其鍾磬奏曰房中樂者主爲王后弦歌諷誦以事君子文王之風由近及遠樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭曰房中樂也以此而論房中之樂非獨弦歌必有鍾磬也陳暘樂書亦據詩周南關雎窈窕淑女鍾鼓樂之之文謂房中樂非無鍾磬黃以周云燕樂自有鍾磬有舞敎於磬師掌

於旄人通行於祭祀饗食房中之樂弦歌二南鄭云無鍾磬之節者嫌與燕樂無別也然既以磬師燕樂當之不能謂無鍾磬矣但鍾磬自在堂下不在房中房非設懸之所也梁書曰周備六代之樂至秦餘韶房中而已漢書亦云房中祠樂高祖唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂然則漢之安世卽房中之遺聲也史但曰備其簫管而不及其他此卽無鍾磬之說也其歌有云高張四縣樂充宮庭則宮庭自有鍾磬矣案鄭燕禮注謂房中樂無鍾磬與此注說異賈氏出爲調停亦無定說竊謂房中樂有鍾鼓燕樂有鍾磬及鍾笙詩禮有明文足證后寢亦具宮縣但樂縣自在堂下黃說得之詩著由房之文亦止云執簧明在房者唯琴瑟簧矣燕禮

注說實末陔備當以此注爲正至燕禮之有房中樂蓋當合樂無算樂時祭饗無無算樂則唯合樂時奏之雖與鄉樂同用二南而其音節當小異也**凡祭祀奏縵樂**

鍾師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛 疏 注云金奏擊金以爲奏樂之節者國語魯語云先樂金奏韋注云金奏以鍾奏樂也賈疏云此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故云擊金以爲奏樂之節金鶚云古樂節一曰金奏二曰升歌金奏堂下用鍾鎛兼有鼓磬以奏九夏春牘應雅以節之此樂之始也無金奏者以升歌爲始有金奏者升歌亦爲始事蓋金奏爲堂下樂之始升歌爲堂上樂之始也金奏下管樂之大者天子諸侯有大夫士無案金說是也凡諸侯以上作樂之節以

金奏爲始故魯語謂之先樂矣云金謂鍾及鎛者賈疏云二者皆不編獨懸而已案賈似誤以此爲十二辰零鍾然其說非也此鍾即指編縣之鍾故鼓人注云金奏謂樂作擊編鍾明奏九夏兼用編鍾惟此官所自擊乃特縣之鎛耳十二辰零鍾鎛亦此官擊之然非賓祭正樂所用詳樂師疏金鶚云燕禮注云肆夏以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也九夏爲樂之大者鍾鎛鼓磬亦皆樂器之大者故宜用之也四器並用而第言金者以鍾鎛爲主也**凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏**以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當讀爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好

也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具 疏 凡樂事以鍾鼓奏九夏者賈疏云此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之云昭夏者國語魯語韋注左傳襄四年杜注並引作韶夏昭韶聲類同云納夏者釋文作夏納云本或作納夏郊特牲孔疏云鍾師九夏皆夏文在下而南本納夏獨夏文在上其義疑也案據此則陸音乃沿南本之誤左傳襄四年杜注納夏釋文及孔疏引定本亦並爲夏納皆誤本也云齊夏者釋文云本又作齋阮元云齊者正字齊者假借字云祴夏者唐

石經作祴夏字從衣誤案鄉飲酒禮奏陔注引此經云奏陔夏有鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已是大夫士亦得奏陔夏惟不得擊鍾此經王禮有金奏故鍾鼓備也金鶚云鄉飲酒禮賓出奏陔然有鼓無鍾不得名爲金奏又但於賓出奏之與先樂金奏異也　注云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏者賈疏云鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鼓中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也案凡九夏皆奏而不歌鄭誤釋爲樂歌賈遂謂堂上歌之堂下應之左襄四年孔疏亦謂肆夏二一人歌之並非也左襄十一年傳之歌鍾乃應升歌閒歌之編鍾非金奏所用也此鼓亦謂晉鼓鎛師鼓之詳鎛師職云夏大也者染人注同云樂之大歌有九者亦誤以夏爲歌詩也鄭意歌與奏通夏即歌樂之總名聲義爲樂中之最大者其數有九故謂之九夏云故書納作內杜子春云內當爲納者杜以司門內史出內字皆借納爲之故讀從納也段玉裁云此亦子春以今字改古字也古內外出納字皆作內其音亦同說文入部曰入內也內入也糸部曰納絲溼納納也納與內義各殊杜子春轉云內當爲納蓋由漢人出納字皆作納故以今字改古字令讀者易明而非不知內納爲古今字也云祴讀爲陔鼓之陔者祴陔聲相近鄉飲酒禮注云陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也段玉裁云樂師注鄭司農云若今時行禮於大

學罷出以鼓陔爲節此子春所謂陔鼓讀從漢制也易祴爲陔故下文即云奏陔夏矣杜必易爲陔者鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀字皆作陔也陔之言戒毛詩義曰南陔孝子相戒以養也鄭稱杜說而不易經文者經文祴字固從戒無容改字也說文示部曰宗廟奏祴樂從示戒聲自部曰陔階次也從自亥聲是知周禮爲正字儀禮爲假借字許君亦從故書作祴矣奏祴不必在宗廟而許云宗廟奏祴樂者爲其字之從示也鄭君說禮器云天子祫祭先王諸侯禮畢而出祴夏而送之笙師教祴樂鄭君云祴樂祴夏之樂也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者此據大司樂文案諸夏所用隨事不同杜略舉大司樂祭祀所用以見義耳九夏唯肆夏所用最多樂師云行以肆夏爲王常時出入路寢之禮與祭祀不同大司樂注謂大饗賓出入奏肆夏蓋賓與尸禮略同也燕之常禮及鄉飲酒禮皆賓出奏祴夏入無奏樂之文惟燕禮記載以樂納賓之盛禮則賓及庭奏肆夏與大饗賓入大門即奏者亦小異並詳大司樂疏云四方賓來奏納夏者蓋即據燕禮記以樂納賓之義云臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此並無正文杜以意說之章夏取其章明功伐齊夏取其齊肅將事也云客醉而出奏陔夏者賈疏述注作賓左傳疏引同笙師注亦云賓醉而出奏祴夏鄉射禮注同疑此作客誤也鄉飲酒禮賓出奏陔鄉射禮賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出眾賓皆出燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人

于門內霤遂出又大射儀文亦同並賓醉而出奏陔之事不言入者禮卿大夫無入奏陔之文也云公出入奏驁夏者賈疏云案大射云公入奏驁夏是諸侯射於西郊自外入時奏驁夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則驁夏亦出入禮同故兼云出也其驁夏天子大射入時無文故子春取大射公入驁以明天子亦用也詒讓案大射儀公入驁注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也是大射所謂入驁者卽謂出時奏驁諸侯得用金奏明出入皆奏也又據大司樂云大射王出入令奏王夏則王大射與諸侯射奏樂異驁夏既非王出入所奏則於王當別有所用然禮經無文故杜止援大射爲釋也賈說非杜恉云肆夏

詩也者謂肆夏爲詩篇名與後鄭說同引春秋傳者襄四年左傳文金奏肆夏三依左傳三字上當有之字杜注云肆夏樂曲名周禮以鍾鼓奏九夏其二曰肆夏一名曰樊三曰韶夏一名遏四曰納夏一名曰渠蓋擊鍾而奏此三夏曲文王之三大雅之首文王大明緜鹿鳴之三小雅之首鹿鳴四牡皇皇者華案肆夏之三金奏也文王之三升歌也鹿鳴之三鄭詩譜說以爲合樂孫希旦黃以周以爲閒歌義並通國語魯語云伶簫咏歌及鹿鳴之三韋注云言樂人以簫作此三篇之聲與歌者相應也依韋說則歌鹿鳴並用簫奏明其非升歌矣凡升歌文王者合樂或用鹿鳴詳後疏云肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也者杜意穆叔言文王之三鹿鳴之三並謂

歌詩三章肆夏雖不見詩然與文王鹿鳴同有三章故據彼定肆夏亦爲詩也引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者魯語叔孫穆子語宋本國語繁作樊音近字通享作饗享卽饗之借字韋注並與杜同蓋卽杜所本案天子享元侯奏肆夏卽大司樂注所謂大饗賓出入奏肆夏也此九夏爲金奏與升歌歌詩異而鄭詩小雅譜云其用於樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就何者天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子於諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂蓋鄭意九夏爲頌之類可奏亦可歌故詩譜說天子饗元侯升歌肆夏賈疏及左傳孔疏郊特牲孔疏引皇侃說並同郊特牲疏又謂下管亦

用三夏江永云樂有金奏有升歌儀禮及仲尼燕居左傳國語所載甚分明升歌爲詩金奏以鍾鼓奏九夏有篇名而無辭卽有辭亦不載於頌金奏主器聲升歌主人聲也鄭詩譜言天子享元侯升歌肆夏是升歌與金奏混合爲一誤矣仲尼燕居云入門而金作是奏肆夏也升歌則用清廟文王世子養老亦歌清廟何嘗升歌肆夏乎案江說是也金榜阮元金鶚說同但鄭意肆夏爲詩故亦可歌非以金奏升歌爲一也郊特牲疏謂下管亦奏夏則大誤鄭亦無是義云肆夏繁遏渠所謂三夏矣者以國語云肆夏樊遏渠左傳總稱之曰三夏其實一也引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文者釋文敘錄音義詩作競案競蓋競之俗體思文下汪道昆本

及明監本毛本並有也字大射儀賈疏及左傳釋文孔疏詩周頌時邁孔疏引此注並同以文例校之疑舊本誤捝呂叔玉蓋漢經師治周禮者賈疏謂是子春引之子春意與叔玉同案疑是後鄭引之其人無攷要當在杜鄭前故杜鄭得述其義呂以三夏爲周頌三篇又以時邁爲肆夏而執競思文二詩適與時邁相次故卽以當樊遏與渠是則肆夏爲一樊遏爲二渠爲三以肆夏統之故曰肆夏之三與文王之三三爲大明緜鹿鳴之三三爲四牡皇華文例正同然左傳云三夏國語云肆夏樊遏渠自來本無定解依呂說則樊遏連文與渠同爲肆夏之屬篇依韋杜說則樊爲肆夏遏爲昭夏渠爲納夏不以繁遏連文又以遏渠分屬二夏二說迥異後鄭此注旣不從呂樂師先鄭注

以肆夏爲樂名又云或曰逸詩則先鄭亦不以爲周頌之三篇但國語之義二鄭無釋不知其說云何左傳孔疏引劉炫規杜云杜解頗允三夏之名而分字配篇不甚條當何則文王之三卽文王是其一大明緜是其二鹿鳴之三則鹿鳴是其一四牡皇皇者華是其二然則肆夏之三亦當肆夏是其一樊遏渠是其二安得復以樊爲肆夏之別名也若樊卽是肆夏何須重舉二名案劉氏所規蓋兼取呂說然謂杜解允三夏之名則仍依韋杜以昭夏納夏配肆夏爲三之說與呂又異徐養原云竊疑九夏皆總名每夏不止一曲繁遏渠三者皆肆夏之曲名猶鹿鳴之三屬小雅文王之三屬大雅也內傳云三夏謂肆夏之三此非謂九夏中之三夏也九夏各有所用恐無連奏三夏之理

案九夏非歌詩呂說固誤而肆夏不可與昭夏納夏同奏韋杜劉之說亦不可通尋文究義徐說殆近之矣云肆遂也夏大也者以下呂又說三夏因詩命名之義肆遂小爾雅廣言文云言遂於大位謂王位也者釋名肆夏之義云故時邁曰肆於時夏允王保之者此時邁詩末二句呂引之者亦證時邁名肆夏之義鄭箋云肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏允信也信哉武王之德能長保此時夏之美國語周語韋注說同陳奐云時邁肆于時夏思文陳常于時夏兩詩皆言夏而中閒廁執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭不以呂說爲然而箋詩兩言夏仍作九夏解非毛詩義也案陳說是也呂說因詩有肆夏之文曲爲傳合鄭詩箋

說以夏爲樂歌則亦以爲與九夏同義然不以時邁爲卽肆夏與呂說異又大射儀賓及庭奏肆夏注云肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓其著宣王德勸賢與據彼注是鄭亦兼存呂說也云繁多也者小爾雅廣詁文云遏止也者爾雅釋詁文云言福祿止於周之多也者釋名繁遏之義云故執傹曰降福穰穰降福簡簡福祿來反者毛傳云穰穰衆也簡簡大也反復也呂引以證執傹言福祿多之義云渠大也者書亂征僞孔傳同云言以后稷配天王道之大也者釋名渠之義云故思文云思文后稷克配彼天者亦引證后稷配天之事詩序亦云思文后稷配天也云故國語

謂之曰皆昭令德以合好也者亦穆叔語彼文承肆夏文王之後故引以證肆夏樊遏渠並以昭令德而取此美名也云玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者此破呂叔玉之說別以九夏爲詩篇名故左傳國語以肆夏與文王鹿鳴同稱若時邁執傹思文彼自有名不當又名肆夏繁遏渠也云頌之族類也者鄭以禮記左傳說奏樂差次九夏尊於大雅明九夏用之賓祭其重與頌同知其詩亦當與頌爲族類但非今周頌時邁諸篇耳大射儀注亦云陔夏其歌頌類也與此注同金鶚云堂上所歌皆風雅頌之詩堂下笙歌金奏非詩也然亦有辭其體當稍與詩異蓋載在樂經樂經亡而遂失其傳也鄭以九夏新宮及南陔等六篇皆爲詩謂九夏頌之逸篇南陔等小雅之逸篇

皆非也杜預云肆夏樂曲名此說最確九夏爲樂曲則笙管所奏亦當別爲樂曲而非詩矣又云頌非大夫士所得用而鄉飲酒賓出奏陔夏則九夏非頌可知也案金說是也樂曲用之金奏與詩用之歌二者微異杜呂合以爲一非也後鄭雖不用呂說然其誤亦同云此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具者鄉射燕禮大射儀注說陔夏燕禮注說肆夏並以爲樂章樂章謂樂之章句以列於詩言之謂之詩篇以入樂言之謂之樂章其義一也鄭以九夏爲頌而三頌不載故以爲別載於樂章樂崩以後失其辭據鄭意蓋以九夏之亡在孔子前猶正考父所校商頌十二篇孔子錄詩僅存五篇也凡祭祀饗食奏燕樂以鍾鼓奏之【疏】凡祭祀饗食奏燕樂者亦於合樂時

奏之也賈疏云饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之　注云以鍾鼓奏之者與奏九夏同詩周南關雎云鍾鼓樂之關雎爲房中之樂是燕樂有用鍾鼓之證互詳磬師疏凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸【疏】凡射王奏騶虞者以下文與樂師略同亦通三射而言其大射天子射節大司樂令大師帥瞽歌之諸侯以下則樂師令歌此官皆奏鍾鼓以節之鄉大夫士射則唯以鼓奏之無鍾也鄉射大射禮以樂射並云不鼓不釋注云不與鼓節相應不釋筭也凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五若然天子射樂九奏諸侯七奏卿大夫士五奏皆與射節相應也又投壺說射節有鼓有聲則此

官當兼擊鼛上經云鼓不及鼛下文掌鼛鼓唯云縵樂不及射樂皆互文見義亦詳樂師射人疏　注鄭司農云騶虞聖獸者據毛詩說也賈疏引五經異義云今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹案古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同詒讓案異義引古毛詩說即據召南騶虞傳文孔疏引陸璣說亦同又引鄭志張逸問傳曰白虎黑文又禮記曰樂官備何謂荅曰白虎黑文周史王會云備者取其一發五豝言多賢也今案後鄭亦從毛說周書王會篇云央林以酋耳酋耳者身若虎豹尾長參其身食虎豹酋耳當作酋牙山海經海內北經又作騶吾騶酋

虞牙吾㡿一聲之轉賈義所引鄭書卽周書之誤掌鼜鼓縵樂
鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼜以和之疏注云鼓讀如
莊王鼓之鼓者此擬其音以見其義明此鼓不謂六鼓也小師
注云出音曰鼓卽此義段玉裁云下文云玄謂則此注語蒙上
文亦司農說也莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之
之鼓今脫一之字案段說是也孔繼汾校同凡注引舊說亦有
冡上章而不著某云者互詳秋官敘官疏云玄謂作縵樂擊鼜
以和之者鼜亦謂應鼜朔鼜之屬賈疏云此官主擊鼜於磬師
作縵樂則鍾師擊鼜以和之

笙師掌敎龡竽笙塤籥簫箎篴管舂牘應雅以敎祴樂敎敎視
瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧箎七空舂牘以竹大五

六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長
六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸
以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹
五空竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅敎其舂者
謂以築地笙師敎之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以
此三器築地爲之行節明不失禮疏掌敎龡竽笙塤籥簫箎篴
管者說文龠部云龡龡音律管壎之樂也口部云吹噓也又欠
部云吹出气也龡卽籥之省凡經皆作龡注皆作吹經例用古
字注例用今字也釋名釋樂器云竹曰吹吹推也以氣推發其
聲也案竽笙等皆樂器之有孔者故經並謂之龡此兼有匏土
音不必竹器也此篇爲吹竹籥與籥師舞籥籥章葦籥並異又云

舂牘應雅以敎祴樂者祴唐石經作祴誤今從宋本嘉靖本正
祴樂用此三器並築地以發其聲故謂之舂也　注云敎敎視
瞭也者賈疏云此樂器瞽矇有視瞭無所以知不敎瞽矇者案
小師云敎鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云敎敎瞽矇也以小師在
瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所敎瞽矇笙師所
敎文在視瞭之下不可偏視瞭敎瞽矇其視瞭雖不云其器明
所敎敎視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧者釋名釋樂
器云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏爲之故曰匏也
竽亦是也其中汙空以受簧也簧橫也於管頭橫施於中也以
竹鐵作於口橫吹之亦是也賈疏云案通卦驗竽長四尺二寸
注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之

時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙
十三簧廣雅云笙以匏爲之十三管宮管在左方竽象笙三十
六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮
圖同詒讓案說文竹部云竽管三十六簧也笙十三簧象鳳之
身也笙正月之音物生故謂之笙簧笙中簧也風俗通義音聲
篇云竽謹案禮記管三十六簧也長四尺二寸今二十三管又
云謹案世本隨作笙長四尺十三簧象鳳之身說並與鄭同爾
雅釋樂云大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管匏中施簧管
端大者十九簧小十三簧者宋書樂志亦云笙有十九簧至十
三簧之異據此是笙十三簧謂其小者大者有十九簧也北堂
書鈔樂部引三禮圖云笙有雅簧十三上六下七也雅竽簧十上

下各六也是又以竽爲十二簧與賈引禮圖不同凡竽笙皆每管有一簧諸書咸謂竽簧多於笙此獨反是疑有捝誤云篪七空者說文龠部云䶵管樂也七孔重文篪䶵或從竹釋名釋樂器云篪嗁也聲從孔出如嬰兒嗁聲也賈疏云廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七空蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見徐養原云今本廣雅八孔下少一孔上出一句多前有一孔上有一孔後有四孔頭有一孔四句王念孫謂曹注誤入要亦隋以前舊說但如此則有九孔與禮圖合而與正文不合疑非也八孔乃計其全七孔則不數上出者廣雅附會禮圖故多一孔當云前有一孔上有三孔後有三孔頭有一孔則與廣雅及司農說俱合矣向

周禮正義《禮四十六　三八　楚學社本　五百四十九

內曰前向外曰後向上曰上前一孔卽上出孔上出猶言隆起也御覽引世本注云篪吹孔有觜如酸棗卽此是也案徐說是也爾雅釋樂云大篪謂之沂郭注云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸風俗通義聲音篇云謹案世本蘇成公作篪管樂七孔長尺二寸呂氏春秋仲夏紀高注云篪以竹大二寸長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之以上諸書並云篪七孔不云八孔徐氏本詩小雅何人斯孔疏說謂不數其上出者故七孔此說甚當賈氏輒斥鄭之誤傎矣又書鈔樂部引五經要義云篪竹也六孔有底通典樂引月令章句云篪六孔有距橫吹之案距當卽所謂翹觜蓋皆指其上出之吹孔而言但云六孔未詳其說聶氏三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔頌篪尺二寸此又作九孔然則孔有多少或雅篪頌篪之異與云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地者此無正文蓋據漢制知之釋名釋樂器云舂撞也牘築也以舂築地爲節也舊唐書樂志云舂牘虛中如筩無底舉以頓地如舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也案唐書說與先鄭小異又謂亦名相則與拊別名同未知何據髤卽鬆之省說文桼部云鬆桼也鄉射禮楅髤鄭注云髤赤黑漆也髤釋文音香牛反或七利反段玉裁謂七利反則字作桼案桼髤義同金鶚據國語周語謂牘應雅三者並木器斥先鄭說之誤未知是否云應長六尺五寸其中有椎者蓋亦據漢制知之云雅狀如漆

周禮正義《禮四十六　三九　楚學社本　五百四十九

筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者樂記訊疾以雅鄭注云雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎孔疏引先鄭此注釋之云並以漢時制度而知也御覽樂部引風俗通義亦云雅形如漆筩有椎賈疏云疏畫者長疏而畫之云杜子春讀篴爲蕩滌之滌者段玉裁謂爲當作如是也此擬其音非破字不當云讀爲丁晏云風俗通云笛者滌也所以滌蕩邪穢納之於雅正也釋名云篴滌也其聲滌滌然也故杜讀爲滌篴滌聲相近徐養原云說文有笛無篴篴之字蓋從竹逐聲易艮馬逐釋文一音胄胄笛並以由爲聲逐有胄音故笛字或從逐此字見周禮乃古文也許君偶爾遺之云今時所吹五空竹篴者說文竹部云笛七空筩也羌笛三孔風俗通義聲音篇云謹

案樂記武帝時丘仲之所作也長二尺四寸七孔徐養原云馬融長笛賦有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙其辭曰近世雙笛從羌起易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢笛雖古樂經秦漢而失傳漢笛起於羌京房知與古笛相類惟孔數不足乃爲之加一孔而五音畢具說者謂笛爲武帝時丘仲作乃京房以後之人羌人造笛京房加孔丘仲述其事賦意甚明不知諸儒何以誤會笛之孔數言四孔加一者丘仲也言五孔者杜子春也言七孔三孔者許愼也言六孔七孔者荀勗也參差不一案四孔加一則五孔矣是子春與丘仲不異也許君七孔與荀勗笛律脗合惟丘仲言羌笛四孔而許云三孔似相剌謬或者疑爲二器不知三孔卽

四孔也案荀勗笛律以笛體中爲角聲故云笛有六孔及其體中之空爲七然則七孔者併笛體中計之若論其面則六孔也四孔者亦併笛體中計之若論其面則三孔也許於七孔則併體計之者取備七音也於三孔則祇計其面者羌人刻竹但知有三孔耳豈知體中復可當一孔哉故言古笛則當云七孔不得云六孔言羌笛則當云三孔不得云四孔大抵漢魏六朝所謂笛皆豎笛也宋元以後謂豎笛爲簫謂橫笛爲笛而笛之名實淆矣云玄謂篴如篴三空者少儀注同孔疏謂案漢禮器制度知之案篴正字當作龠說文龠部云龠樂之竹管三孔以和衆聲也竹部云籥書僮竹笘也經典通借籥爲龠釋名釋樂器云籥躍也氣躍出也孟子梁惠王篇趙注云籥簫也或曰籥若

笛而短有三孔風俗通義聲音篇云籥竹管三孔所以和衆聲也爾雅釋樂云大籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹郭注云籥如笛三孔而短小案以上諸說惟趙岐前一義以籥爲簫爲誤說餘並同鄭義而廣雅釋樂云龠謂之笛有七孔詩邶風簡兮毛傳云籥六孔說與鄭異徐養原云古之籥蓋卽漢之羌笛籥三孔羌笛亦三孔並見說文則二器無異三孔者籥也五孔者笛也七孔者笛之變也康成云篴如笛謂如五孔七孔之笛也竹音凡五比竹者簫併兩者管橫吹者箎惟籥與笛皆單管直吹故相似說文曰籥以和衆聲古之和聲用籥後世則受均於笛二物同類故皆可以和聲又云一說三孔以和聲六孔以奏舞曲說文籟三孔籥也是籥故有不止三孔者三孔者乃謂

之籟耳籥字注三孔段玉裁以爲六孔之誤其說可從漢世有籟無籥如笛而短者籟也故皆以爲三孔郝懿行云蓋籥施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長二尺四寸七孔簡兮釋文云籥長三尺執之以舞是舞籥長於笛有半則知吹籥短於笛其體當不過一尺也笛與籥全相似故廣雅云龠謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞籥而言矣舞籥有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注籥舞者所吹是其義也然籥旣如笛而有三孔六孔七孔不同者吹籥短於笛而三孔舞籥長於笛而六孔或七孔陳奐說同案徐郝以三孔六孔爲吹籥舞籥之異

是也孟子趙注說籥三孔而引詩左手執籥與毛傳不合蓋不知籥有吹與舞之異也云祴樂祴夏之樂者卽九夏之入也依鍾師杜注亦當爲陔賈疏云以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云牘應雅教其舂者謂以築地者此破先鄭以舂牘爲器名之說明牘應雅三者並笙師教其舂之舂卽謂築地說文臼部云舂擣粟也竹部云築擣也故築地謂之舂也金鶚云舂字統牘應雅三件猶上以龡字統竽笙塤籥簫篪篴管也先鄭以舂牘一字其爲器名則亦當以龡字統之此豈可龡之器邪云笙師教之則三器在庭可知矣者賈疏云以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者鍾師杜注義同並據鄉飲酒

鄉射燕禮爲說也云以此三器築地爲之行節明不失禮者謂惟此三器爲祴樂所用爲賓行舒疾之節明雖醉亦不失禮也金鶚云國語論樂云革木以節之牘應雅皆木音柷敔之類皆所以節樂者也鄭謂以爲行節者禮云趨以肆夏是金奏肆夏以爲行節牘應雅以節樂卽以節行也但賓出奏陔夏惟鄉飲酒燕禮用之若兩君相見及天子大饗諸侯賓出入皆奏肆夏禮所謂趨以肆夏者兼出入言也笙師所掌又天子之樂也然則祴樂非止陔夏疑九夏通名爲祴樂猶言緩樂燕樂也王出入奏王夏亦奏之以爲行節諸夏皆當類此案金說是也祴樂與金奏同用九夏但金奏在正樂之前唯天子諸侯樂有此節國語魯語所謂先樂金奏是也其奏九夏以節出入者則通於

卿大夫士蓋不在正樂之數若賓出奏陔或於禮終奏之故不得爲先樂而別謂之祴樂祴之言戒或亦兼取出入之道爲名匠人注所謂令辟祴是也鄉射禮注云陔夏者天子諸侯以鍾鼓大夫士鼓而已是祴樂亦用鍾鼓不徒牘應雅三器也凡祭祀饗射共其鍾笙之樂 鍾笙與鍾聲相應之笙 疏 注云鍾笙與鍾聲相應之笙者謂作樂時下管笙奏閒歌合樂諸節皆鍾笙並奏笙之聲應鍾之均是謂鍾笙之樂賈疏云鄭爲此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也 燕樂亦如之 疏 燕樂亦如之者燕樂有簫管笙詳磬師疏 大喪廞其樂器及葬奉而藏之 廞興也興謂作之奉猶送 疏 大喪廞其樂器者謂陳明器竽笙等樂器也詳大司樂疏 注云廞興也興謂作之者此說非

也廞訓當爲陳詳司裘疏云奉猶送者大府注同謂於窆時送至壙遂藏之椁中也 大旅則陳之 陳於饌處而已不涖其縣 疏 大旅則陳之者亦廞樂器也變文言陳者謂陳而不藏也 注云陳於饌處而已不涖其縣者賈疏云此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣縣者大司樂故大司樂云大喪涖廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也

鎛師掌金奏之鼓 謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭 疏 掌金奏之鼓者與鼓人鍾師爲官聯也詳鍾師疏 注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也者賈疏云鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金卽鍾鎛鍾鎛以金爲之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者此承前磬師注教視瞭擊編鍾而言

賈疏云鏄與鐘同類大小異耳既擊鐘明亦擊鏄故云亦眡瞭也案鄭賈並以意說之蓋以鏄師既擊鼓則不得更擊鏄故謂擊鏄者亦眡瞭但此惟先樂金奏或然若他節則仍當以鏄師擊鏄不必皆眡瞭也蓋此經諸樂官若磬師掌擊磬笙師掌吹笙職名並相應此官既名鏄師自當以擊鏄爲專職不宜反掌擊鼓而不擊鏄也又鍾師掌金奏亦擊鏄則尤不當專屬眡瞭竊疑先樂金奏其節最重或當鏄師擊鏄故此官改而擊鼓其他節則皆此官自擊鏄而以鼓人擊鼓不必如鄭賈說也大射儀無金奏而彼注說獻樂人有鼓人鏄人則鄭意亦謂擊鼓自是他官鼓人之正職不皆以鏄人代之矣鏄亦名鏞詳敘官疏

凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓杜子春云一夜三擊備守鼜也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似疏凡祭祀鼓其金奏之樂者賈疏云亦以晉鼓鼓之云饗食賓射亦如之者賈疏云饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之鼓也詒讓案樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓如祭之儀然則祭祀饗食皆樂師令奏此官則鼓其金奏之鼓又眡瞭云賓射皆奏其鍾鼓此官與彼爲官聯也饗食金奏之樂即左襄四年傳天子享元侯奏三夏是也賓射詳大宗伯疏云軍大獻則鼓其愷樂者此亦與眡瞭爲官聯也賈疏云謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之案大獻詳大司樂大司馬疏云凡軍之夜三鼜皆鼓之者此與鼓人眡瞭爲官聯也 注云守鼜備守鼓也者謂王宮中常時戒守之鼓亦以夜鼓之列女傳賢明篇周宣姜后傳云雞鳴樂師擊鼓以告旦疑卽指此官李光地云凡軍之夜三鼜者行鼜也故云守鼜以別之云鼓之以鼖鼓者別於上金奏用晉鼓也賈疏云鼓人職云鼖鼓鼓軍事此亦軍事故知用鼖鼓也杜子春云一夜三擊備守鼜也者明守鼜亦夜三鼓也賈疏云鼓人注引司馬法云昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發呴是一夜三擊備守鼜也云春秋傳所謂賓將趨者音聲相似者左昭二十年傳齊公孫青聘衞事杜本作賓將掫注云掫行夜據賈掌固疏則賈服本亦作掫與杜本同說文手部云掫夜戒守有所擊也亦引春秋傳左襄二十五年傳又云陪臣干掫杜亦以爲行夜段玉裁云今左傳作賓將掫說文所據同也杜子春所據作趨古音芻聲取聲同在侯部也趨讀如促戒守之意惠棟云鼜說文作𪔫云讀若戚趨造音相近長言爲趨短言爲戚案惠說是也趨與掫趣音亦相近故此注引左傳作趨掌固注引又作趣依杜君二注義則鼜與掫爲一依許義則鼜爲擊鼓戒守掫爲戒守有所擊不定擊鼓也二說蓋小異

大喪廞其樂器奉而藏之疏大喪廞其樂器者賈疏云此官所廞謂作晉鼓鼖鼓而已以其當職所擊者也案廞樂器亦當有鏄廞亦訓爲陳賈從鄭釋爲興作非也詳司裘疏

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞疏韎師掌教韎樂者韎明堂位注引並作昧從先鄭讀也詳敘官疏

四夷樂韎旨猶近雅故其用最多特設官以教之云祭祀則帥其屬而舞之者白虎通義禮樂篇云夷狄樂誰爲舞者以爲使中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也然則韎師雖東夷之樂其舞亦使中國之人故韎師帥其屬而舞之也　注云舞之以東夷之舞者韎爲東夷樂詳敍官及鞮鞻氏疏賈疏云凡舞夷樂皆門外爲之案賈說本白虎通義詳鞮鞻氏疏大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂　散樂野人爲樂之善者若今黄門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞　疏　掌教舞散樂舞夷樂者賈疏云旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞮鞻氏不掌之也案賈

說非也此官掌教亦掌舞鞮鞻氏則又並掌其聲歌二官蓋互相備非互相統也　注云散樂野人爲樂之善者者舞師凡野舞皆教之注云野舞謂野人欲學舞者然則此教散樂卽教舞師所教野人之中擇其善者使旄人更教之也賈疏云以其不在官之員內謂之爲散也案賈意散樂卽謂冗散之樂今攷此爲襍樂亦取亞次雅樂之義詳鞮人疏云若今黄門倡矣者王應麟云漢禮樂志成帝時鄭聲猶甚黄門名倡丙彊景武之屬富顯於世藝文志黄門倡車忠等歌詩十五篇詒讓案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品三曰黄門鼓吹天子所以燕樂羣臣此黄門倡卽習黄門鼓吹者非雅樂故鄭引以況散樂也云自有舞者散樂之舞在大司樂六大舞樂師六小舞之外其名數未聞云夷樂四夷之樂者四夷之樂卽下鞮鞻氏所掌者是也其四夷之舞所持經無文白虎通義禮樂篇云樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金案鞮鞻氏疏引孝經鉤命決說夷舞所持與樂元語合通典樂引五經通義亦同惟西夷持鉞爲異未知孰是云亦皆有聲歌及舞者賈疏云此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌是也凡四方之以舞仕者屬焉　疏　凡四方之以舞仕者屬焉者卽敍官云舞者衆寡無數在舞徒之外者也亦無員數與凡以神仕者同賈疏云此卽野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也凡祭祀賓客

舞其燕樂　疏　凡祭祀賓客舞其燕樂者合樂時兼奏燕舞也燕樂詳磬師疏賈疏云賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂案據磬師笙師則賓客食及射皆奏燕樂賈謂饗燕時未晐又燕樂當亦有散樂詩王風云君子陽陽左執翿右招我由敖鄭箋以爲燕舞之位卽燕樂之舞也

籥師掌教國子舞羽龡籥　文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟　疏　掌教國子舞羽龡籥者此與樂師爲官聯也賈疏云此官所教當樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也詒讓案據文王世子文則籥師雖掌文舞亦兼

發武舞蓋此官所奏即大司樂六大舞故文武兼備逸周書世俘篇云甲戌謁戎殷于牧野籥人奏武王入獻明明三終乙卯籥人奏崇禹生開三終籥人即此籥師崇禹生開蓋大夏之舞曲以籥奏之者也　注云文舞有持羽吹籥者者此亦注用今字作吹也言此者對文王世子籥師學戈為武舞御覽樂部引五經通義云王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽旄而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也云所謂籥舞也者春秋宣八年萬入去籥公羊傳云萬者何干舞也籥者何籥舞也何注云籥所吹以節舞也吹籥而舞文樂之長案籥舞亦見詩小雅賓之初筵篇詳後凡文舞以羽籥為主詳敘官疏引文王世子曰秋冬學羽籥者彼文云春夏

學干戈秋冬學羽籥皆於東序鄭彼注云干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之引之者證舞有羽籥也引詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮篇文引之者證舞羽即翟羽與籥相將之事敘官注亦引之詳彼疏孔疏引五經異義云公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也案羽舞穀梁隱五年傳謂之舞夏范注云夏大也大謂大雉大雉翟雉范亦從毛許說互詳舞師疏**祭祀則鼓羽籥之舞**鼓之者恒為之節【疏】注云鼓之者恒為之節者樂記說舞大武云先鼓以警戒注云先鼓將奏樂先擊鼓以警戒眾也詩魯頌有駜云振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞毛傳云咽咽鼓節也蓋凡大小舞皆先鼓以警眾既舞則又擊鼓為之節故文王世子云胥鼓南注云旄人教夷舞則以鼓節之此籥師掌教文舞舞時亦擊鼓以為之節其武舞蓋鼓人為之鼓故鼓人云鼓兵舞是也又案大戴禮記五帝德篇云夔作樂以歌籥舞和以鐘鼓詩小雅賓之初筵云籥舞笙鼓毛傳云秉籥而舞與笙鼓相應則和籥舞又有鐘笙諸器此惟云鼓者以其舞節鼓為尤重也賈疏謂祭祀合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應賈說以鼓為鼓動羽籥似亦不專指鼓節然非經注意也**賓客饗食則亦如之**【疏】賓客饗食則亦如之者亦擊鼓為羽籥之舞節也此亦饗食與祭祀同樂與鐘師燕樂同**大喪廞其樂器奉而藏之**【疏】大喪廞其樂

器者賈疏云此所廞作惟羽籥而已不作餘器案賈說非也廞亦當訓為陳詳司裘疏

籥章掌土鼓豳籥杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂【疏】掌土鼓豳籥者此官掌野樂其樂器亦與大師典庸器所掌異　注杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也者鼓匡即鼓腔也韗人以木為之謂之皋陶依杜說土鼓亦冒革以其范土為瓦以為腔故名土鼓瓦土通稱大師八音土即瓦音漢書司馬遷傳土簋土刑顏注云土謂燒土為之即瓦器也後鄭釋壺涿氏炮土之鼓亦云瓦鼓此注鄭無破杜之語明即從其說呂氏春秋

貴生篇高注釋土鼓亦以土爲瓦賈疏因禮運注云築土遂謂土鼓因於中古神農之器黃帝以前未有瓦器故不從非後鄭意也又案土鼓以瓦爲匡蓋與缶略同呂氏春秋古樂篇云帝堯命質爲樂乃以麋輅置缶而鼓之彼置疑當作冒麋輅冒缶與杜瓦匡革面之說正相類土鼓本伊耆氏之樂郊特牲釋文引或說謂卽帝堯然則呂覽所云卽土鼓之制與缶以瓦爲之亦可鼓擊故易離九三云鼓缶說文缶部云缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌然彼不冒革則是土音此土鼓瓦匡而冒革則仍是革音與缶異也鄭司農云豳籥豳國之地竹者釋文出經豳字云注邠同段玉裁阮元並云此經用古字注用今字之一證今本皆改爲豳矣案段阮校是也此注豳字並當作邠

詩豳風鄭譜云豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名今屬右扶風栒邑漢書地理志云右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都案今陝西邠州三水縣西有故豳城先鄭意此豳籥直謂以豳地所生之竹作籥猶大司樂雲和空桑龍門之琴瑟之類然豳竹作籥於經無徵故後鄭不從籥以竹爲之詳笙師疏云豳詩亦如之者謂下文之豳詩亦卽豳地所作之詩也豳風鄭譜云成王之時周公避流言之難出居東都二年思公劉大王居豳之職憂念民事至苦之功以比序己志大師大述其志主意於豳公之事故別其詩以爲豳國變風焉依後鄭說豳詩非豳地所作詩與序義合先鄭說亦非也云亦謂豳籥豳人吹籥之聲章者破先鄭豳竹之說謂此豳籥卽依放豳人所吹葦籥之聲章以吹詩雅頌之等蓋葦籥與笙師竹籥聲自不同以豳人習吹此籥故卽謂之豳籥至其吹之爲聲以節歌則又有詩雅頌之異不必皆爲豳音也詳後疏引明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者釋文云耆又作机凥案机凥並從几聲與耆者聲相近蓋卽耆之別體明堂位文蒯作蕢鄭彼注云蕢當爲凷聲之誤伊耆氏古天子有天下之號也又禮運云蕢桴而土鼓鄭彼注云蕢讀爲凷凷堛也謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也孔疏云土鼓以與汙尊抔飲相連貴尚質素故知築土爲鼓周代極文而不爾也故杜注周禮籥章云以瓦爲匡不須染土其築土爲鼓先儒未詳蓋築地以當鼓節賈疏云蒯桴桴謂擊鼓之物以土塊爲桴引之者破子春土鼓用

瓦詒讓案築土爲鼓無由發其聲禮運注蓋鄭未定之說此注與引明堂位文而無築土之文壺涿氏注又明云瓦鼓則不破杜可知蓋鄭三禮注義不必盡同故禮運疏謂周代尚文不築土爲鼓其說較賈爲長但築土爲鼓當謂摶土築令堅實以爲鼓非謂築地爲節孔說亦失之又案後鄭不從先鄭豳地竹籥而別引葦籥爲證則謂此豳籥亦用葦蓋此官所掌鼓與鼓人之鼓異籥亦與籥師之竹籥異也馬瑞辰云籥章以掌籥爲專司故首言豳籥蓋籥後世始用竹伊耆氏止以葦爲之豳籥卽葦籥也郊特牲正義謂伊耆卽神農所年所以祭神農蜡亦行神農之禮故仍其舊樂祭以土鼓葦籥籥章既言土鼓則知豳籥卽葦籥不曰葦而曰豳蓋豳人習之猶商人識之謂之商齊

人識之謂之豳也案馬說是也中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑
豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣
歌其類也此風也而言詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽疏中春
晝擊土鼓龡豳詩以逆暑者說文日部云暑熱也逆暑迎寒者
迎其氣之至而祭之與迎春迎夏義同　注云豳詩豳風七月
也者豳風七篇七月其首篇也敘云七月陳王業也周公遭變
故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也七月凡八章其
第二章云春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸鄭彼
箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以
悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉女感事苦而生此志
是謂豳風又第六章云爲此春酒以介眉壽箋云介助也穫稻

而釀酒以助其養老之具是謂豳雅又第八章云朋酒斯饗曰
殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆箋云於饗而正齒位故
因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌孔疏云此言是
謂豳風六章云是謂豳雅卒章云是謂豳頌者籥章云吹豳詩
豳雅豳頌以周禮用爲樂章詩中必有其事此詩題曰豳風明
此篇之中當具有風雅頌也別言豳雅豳頌則豳詩者是豳風
可知既知此篇兼有雅頌則當以類辨之風者諸侯之政教凡
繫水土之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知
是爲豳風也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之
美政故知穫稻爲酒是豳雅也頌者美盛德之形容成功之事
男女之功俱畢無復飢寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋

酒斯饗爲壽無疆是謂豳頌也籥章之注與此少殊彼注云豳
詩言寒暑之事迎氣歌其類則首章流火觱發之類是也又云
豳雅者有于耜舉趾饁彼南畝之事則亦以首章爲豳雅也又
云豳頌者有穫稻釀酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事兼
以穫稻釀酒亦爲豳頌皆與此異者彼又觀籥章之文而爲說
也以其歌豳詩以迎寒迎暑故取寒暑之事以當之吹豳雅以
樂田畯故取耕田之事以當之吹豳頌以息老物故取養老之
事以當之就彼爲說故作兩解也諸詩未有一篇之內備有風
雅頌而此篇獨有三體者周公陳豳公之教述其政教之始則
爲豳風述其政教之中則爲豳雅述其政教之成則爲豳頌故
今一篇之內備有風雅頌也朱翔鳳云七月一篇之詩而籥章

言豳詩豳雅豳頌以其事各有宜迎寒暑則宜風故謂之豳詩
祈年則宜雅故謂之豳雅息老物則宜頌故謂之豳頌鄭君於
詩中各取其類以明之非分某章爲雅某章爲頌故說各不同
胡承珙云細繹注意蓋籥章於每祭皆龡七月全詩而其取義
各異案宋胡說是也王質詩總聞亦謂豳詩豳雅豳頌即七月一
詩而聲節不同宋胡略本彼說綜校此注及詩箋之意亦本謂
通指七月全篇舉其本則曰詩取其言男女之正則曰雅取其
言歲終人功之成則曰頌其吹之則聲均雖有殊別要皆總舉
全詩也不斷章取義吹雅者不必遺躋堂之章吹頌者無害涉
傷春之句是以詩箋縷陳雅於六章而禮注則援首章于耜舉
趾諸文以傳樂田畯之義然則鄭意亦不謂分章別體明矣孔

八篇設曾鄭恉意其以七月一篇析爲三體首章及二章爲豳
詩三章至六章爲豳雅七章及卒章爲豳頌故疑此注與詩箋
小殊非也但詩之風雅頌在大師六詩與賦比興並舉者以體
異也而以入樂則以聲異劉台拱云雅正也王都之音最正故
以雅名列國之音不盡正故以風名雅之爲言夏也荀子榮辱
篇云越人安越楚人安楚君子安雅又儒效篇云居楚而楚居
越而越居夏而夏雅夏字通案劉說風雅之義甚塙蓋十五國
風者各以其國之方言爲聲也二雅者以王都之正言爲聲也
三頌者薦之郊廟則其改聲尤嚴若後世宮廟大樂之聲是也
惟其聲殊故左襄二十九年傳載季札觀樂一歌而能辨其聲
又云爲之歌秦曰此之謂夏聲其周之舊乎秦爲西周王畿之

地故雖後世流變而尚有夏聲之遺夏聲卽二雅之聲也由是
推之則此經云吹豳詩者謂以豳之土音爲聲卽其本聲也吹
豳雅者謂以王畿之正音爲聲吹豳頌者謂以宮廟大樂之音
爲聲其聲雖殊而爲七月之詩則一也鄭釋未及詳孔賈諸儒
遂莫能深究其義矣云吹之者以籥爲之聲者此亦經用古字
作龡注用今字作吹也詳笙師疏籥亦謂葦籥後經凡言龡並
同爲之聲謂吹籥之聲以詩爲調又以節歌非謂唯有吹也徐
養原云籥章龡豳亦合樂之類不言歌而言龡者籥章所掌主
於籥也然仍有琴瑟焉甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨
此卽祈年以樂田畯者也鞮鞻氏凡祭祀則龡而歌之鄭云以
管籥爲之聲凡舞曲則用籥三豳亦舞曲歟案徐說是也云七

月言寒暑之事者賈疏云七月云一之日觱發二之日栗烈七
月流火之詩是寒暑之事云迎氣歌其類也者謂雖歌其全篇
而唯取其首章言寒暑之事與春秋迎氣事類相應也胡承珙
云歌其類者卽左傳歌詩必類之義鄭撮舉詩詞正指類以曉
人云此風也而言詩詩總名也者大師六詩首曰風是風總名
詩也賈疏云對下有雅有頌卽此是風而言詩詩總名含豳風
矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者以暑生於陽陽盛
於晝故順其盛之時逆而求之案逆暑卽祭司暑之神祭法云
相近於坎壇祭寒暑也鄭彼注云相近當爲禳祈聲之誤也寒
暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇祭法釋文云相近王
肅作禳迎則與此逆暑迎寒文同孔疏又謂王肅以彼寒暑爲

六宗之一孔叢子論書篇及書舜典僞孔傳說並同皆非鄭義
依鄭說則彼爲禳祈與正祭異此逆暑迎寒雖非禳祈之祭其
兆亦當於坎壇以義類求之此中春逆暑當卽迎祭祝融於南
郊之壇蓋寒暑者時發於天而氣附於地則司暑司寒之神當
爲地示王孔以坎壇爲六宗續漢書祭祀志劉注引司馬彪說
以寒暑爲祭天神並失之又案此經寒暑止有中春中秋二祭
其牲蓋用大牢周書嘗麥篇云惟四年孟夏是月士師乃命大
宗序于天時祠大暑則孟夏亦有祭暑其禮蓋與逆暑同祭法
禳祈鄭注謂用少牢則殺於正祭也大戴禮記夏小正傳云夏
有暑祭祭也者用羔此與左昭四年傳說中春啟冰以羔祭司
寒禮相類與嘗麥祠大暑不同蓋是告祭故又殺於禳祈也但

左傳說季冬藏冰云黑牡秬黍以享司寒杜注云黑牡黑牲也孔疏云此祭玄冥之神非大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲當是黑牡羊也啟冰唯獻羔祭酒藏冰則祭用牲黍者啟唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也案依孔義則季冬祭寒用成牲中春祭寒用羔二禮隆殺有別而月令孔疏則謂黑牡卽黑羔與左傳疏說不同未知孰是要其非正祭則無疑也然則祭法禳祈無定時夏小正夏祭暑及左傳季冬中春二祭寒爲告祭皆在此經迎祭之外呂氏春秋季冬紀高注引此經中春逆暑中秋迎寒而說之云舉春秋省文也則冬夏可知是高誘謂寒暑有中春中秋季夏季冬四祭蓋兼據左傳季冬藏冰以黑牡享司寒之文是則迎司寒於中秋享

以季冬迎司暑於中春享以季夏也今攷逆暑迎寒文與五時迎氣及郊迎長日之至同則亦正祭可知左傳季冬享司寒因藏冰而舉則自是告祭之禮惟孟夏祭大暑周書有明文當是正祭之一則孟冬亦祭大寒可以類推意者寒暑天地之極氣二中迎其至二孟禰其盛一年四季不爲無徵但冬夏之祭在二孟而不在二季高說究與經未合耳**中秋夜迎寒亦如之**迎寒以夜求諸陰疏中秋夜迎寒亦如之者說文辵部云迎逢也逆迎也關東曰逆關西曰迎案迎寒猶逆暑也月令注及呂氏春秋季冬紀高注引此經亦作逆寒寒暑二祭禮秩同故樂本不異　注云迎寒以夜求諸陰者以寒生於陰陰盛於夜亦順其盛之時迎而求之迎寒蓋亦祭司寒左昭四年傳說天子冬

藏冰以黑牡秬黍享司寒春獻羔而啟之杜注云司寒玄冥北方之神詩豳風七月孔疏引服虔說同然則此中秋迎寒亦迎祭玄冥於北郊之坎與左傳啟冰服杜注並謂在二月春分與月令鮮羔開冰文合彼爲告祭與此不同孔疏引鄭志以爲四月說未塙詳凌人疏**凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯**祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也疏凡國祈年于田祖者此祭通於王國及都邑故繫國言之與後國祭蜡義同賈疏云此祈年于田祖幷上迎暑迎寒並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若

有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也案此祈年田祖及前迎寒暑皆正祭賈謂告祭非常非也又田祖是人鬼非地示賈謂加祭法埋少牢之類亦非是云以樂田畯者詩小雅甫田孔疏云先言祈年于田祖是此祭主祭田祖末言以樂田畯見其亦及之故異其文也　注云祈年祈豐年也者說文示部云祈求福也詩小雅甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女此卽祈豐年之事鄭彼箋云設樂以迎先嗇謂郊後始耕也亦引此經爲說孔疏云月令孟春天子乃以元日祈穀於上帝注云謂以上辛郊祭天卽引襄七年左傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕又曰乃擇元辰天子

親載耒耜躬耕帝籍注云元辰郊後吉亥是郊後始耕也謂於始耕時而祭之也知者以先嗇人神不宜先天而祭故當郊後也祈雨又宜早不可以至二月而田祖是始教田者故知是始耕時祭之也案依鄭孔說則此祈年田祖在孟春郊後始耕之時攷月令祈年之祭有二一孟春祈穀于上帝即郊也二孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭彼冬祈之禮於經無徵疑是秦法鄭彼注以爲即大蜡亦無塙證攷此經田祖乃人鬼與郊宗迥異則月令春冬二祈皆非此田祖之祭可知鄭孔謂郊後始耕特爲此祭於經亦無可質證漢書郊祀志王莽奏云社者土也稷者百穀之主詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨莽兩引詩蓋以冢土證社田祖證稷故顏注云田

祖稷神也依莽說則祈年田祖即祭社稷金鶚云用禮孟春祈穀於上帝中春祭社稷亦所以祈年田祖卽配食於社稷者也案金即本莽說若然此祈年田祖即中春之祭社也攷大司徒注亦謂田祖與社中之田主爲一詩周頌載芟敘云春籍田而祈社稷也甫田首章云以社以方與以御田祖之文相應大雅雲漢詩云祈年孔夙方社不莫亦以祈年與方社並舉則祈年田祖當卽在春社之時莽奏蓋本西漢禮家舊義似可馮信但謂田祖卽稷神則又有捉人鬼於地示之嫌金謂配食社稷殆近之耳社有春祈秋報詳肆師疏云田祖始耕田者謂神農也者詩甫田毛傳云田祖先嗇也孔疏云郊特牲注云先嗇若神農籥章注云田祖始耕田者謂神農是一也以祖者始也始教

造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也詒讓案毛以田祖爲先嗇鄭說蓋與彼同故釋此田祖及郊特牲之先嗇並爲神農又大司徒注云田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖則鄭意田祖亦爲田主王莽顏師古又以田祖爲稷神今攷田之祭用祖蓋猶樂官之祭樂祖也大司樂云凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗是敎樂者可祭爲樂祖則教田者亦可祭爲田祖不必始耕田之帝王矣田祖卽先嗇毛鄭說自不可易但鄭謂是神農則又未塙詳後云豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類者鄭意此亦歌其全篇而義唯取首章言農事諸文與祈年事類相應也今案豳雅者以二雅之聲吹歌七月

之詩非徒以事類殊異之也鄭說未晐云謂之雅者以其言男女之正者大師注云雅正也鄭司農云田畯古之先教田者者凡諸經所云田畯有指田神者此經是也有指當時司田之官者詩七月及甫田大田之田畯是也田畯之神亦謂之司嗇郊特牲云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者司嗇后稷是也又云饗農及郵表畷禽獸注云農田畯也據彼經注義則田神有三一先嗇爲神農二司嗇爲后稷三農卽田畯先鄭意或與彼同金鶚云蜡祭饗農及郵表畷禽獸其神最卑鄭以先嗇爲神農司嗇爲后稷不知神農配享炎帝王者祀於南郊后稷周之始祖推以配天又祀於社稷極其尊崇何乃下就蜡祭與農及郵表畷等並列乎先嗇蓋神農氏之時始致民

稼穡之官司嗇則古之田畯也田畯不可謂之農農蓋古之民
農也祈讀案祈年之祭最隆者爲夏正南郊祭受命帝以后稷
配王親其事此祈年與社同時則王所不與有司攝其祭而已
其禮甚殺不得祭古帝及先王則非神農亦非后稷明矣蓋此
田祖即先嗇田畯即司嗇祈年即蜡祭皆兼祭此二神故後鄭
祭蜡不言其神明冢此文省金謂先嗇爲始教田之官司嗇爲
古田畯於義近是詩甫田鄭箋亦云田畯司嗇今之嗇夫也彼
雖指典農之官言之然可證田神之田畯亦即司嗇也其典農
之官或謂之田月令命田舍東郊注云田謂田畯典農之官又
謂之田大夫詩七月毛傳云田畯田大夫也又謂之農大夫國
語周語命農大夫戒農用韋注云農大夫田畯也又謂之農正

周語云農正再之注云農正后稷之佐田畯也四者異名同實
疑是冬官之屬皆非此經之田畯矣引爾雅曰畯農夫也者釋
言文說文田部同引之者證敎田官稱田畯之義爾雅郭注云
今之嗇夫是也詩七月孔疏引孫炎云農夫田官也國祭蜡則
歙豳頌擊土鼓以息老物故書蜡爲蠶杜子春云蠶當爲蜡郊
特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而
索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田
夫也既蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭
之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是
國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七
月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觵萬壽無疆之事是亦歌

其類也謂之頌者以其言歲終人功之成疏國祭蜡者此祭亦
通於王國及都邑也其在民間者則禮殺謂之臘凡蜡祭之樂
殺於郊廟故不用大舞大司樂六樂六變致神示物魅乃通論
樂理彼注以爲蜡樂非也詳彼疏　注云故書蜡爲蠶杜子春
云蠶當爲蜡者禮經無祭蠶之文唯月令季冬薦鞠衣于先帝
注云爲將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬彼爲將蠶告祭之
禮然亦非息老物之時故杜破爲蜡也段玉裁云此字之誤也
引郊特牲者證國祭蜡即息老物也鄭彼注云黃衣黃冠而祭
祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之收謂收斂積聚
也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣孔疏云對文蜡臘
有別據其俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公

社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也又云月令
臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日惟隋禮及今禮
皆蜡衍之後日案依鄭孔說則周制有臘臘即息民之在蜡後
而小於蜡此職專言蜡祭之樂不關臘祭之樂也而玉燭寶典
引月令章句則云臘祭名也夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總
謂之臘周禮國祭蜡以息老物言因臘大執眾功休老物以祭
先祖及五祀勞農以休息之案蔡謂蜡與臘是一此職所言即
臘祭之樂與鄭說不同獨斷云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡
漢曰臘風俗通義祀典篇說同廣雅釋天云夏曰清祀殷曰嘉
平周曰大蜡秦曰臘此並以蜡臘爲周秦漢之異名與月令章
句說小異而亦謂蜡臘一祭二名今攷張氏蓋因月令本出呂

覽而有臘先祖五祀之文史記秦本紀亦云惠文君十二年初臘故謂臘爲秦制然左僖五年傳已云虞不臘矣晏子春秋諫下篇云景公令兵摶治當臘冰月之閒而寒韓非子五蠹篇云夫山居而谷汲者膢臘而相遺以水列女傳母儀篇魯母師傳云臘日休作者歲祀禮事畢則周時自有臘祭不得爲秦漢制矣金鶚云郊特牲云素服以送終也蜡以息老物故爲素服送終與常禮服不同也言黃衣黃冠而祭息田夫也明別是一祭非正蜡之禮也注疏以此爲蜡後之祭此說近是息民之祭雖在蜡後卻當與蜡同日何以知之籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物兼田夫萬物而言是息民之祭亦蜡祭也蓋別而言之息民自爲一祭通而言之息民在蜡祭中可知當與蜡同

日不然安得統名爲蜡乎雜記云百日之蜡一日之澤鄭注引黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂一日使之飲酒燕樂是君之恩澤也息田夫必燕飲而謂之一日之澤其與蜡同日可知矣孔疏以爲在蜡之後日非也息民之祭其禮與蜡別者蜡之祭天子諸侯親之息民之祭則使有司行事郊特牲云野夫黃冠黃冠草服也服草服而與野夫相接非至尊所宜矣案金說謂蜡與息民之祭同在一日而有尊卑之別是也竊疑蜡臘之祭同在一時蓋以尊卑詳略異禮天子諸侯有八蜡之祭則不必更祭臘庶民不得祭蜡則有臘先祖五祀之祭鄭謂臘即息民之祭與列女傳說臘日休作者之文合是也此經云國祭蜡黨正又謂之國索鬼神而祭祀郊特

牲以大蜡綦之天子明堂位亦云秋省而遂大蜡天子之祭也明蜡祭以王國爲最大此官所掌者自是王蜡祭之樂若民閒臘祭則固不必官掌其樂矣皮弁素服此國蜡祭之服也黃衣黃冠民閒臘祭之服也臘爲民閒通行之祭鄉邑之吏亦治之而王侯則不與此其異也郊特牲說天子八蜡之祭而因及於民閒之臘祭通而言之臘爲蜡之細皆以息老物而舉是祭既同時並舉亦得互稱戰國之時蜡祭禮亡而臘通行於民俗故月令有臘而無蜡而蔡氏輒合蜡臘爲一祭又謂此經即指臘祭言之蓋謬之甚也至於大蜡八神禮有明文月令祈年天宗割祠公社門閭之祭與古禮不合此蓋後世增益之禮鄭以之說蜡祭則不免牽合耳互詳黨正疏云亥謂十二月建亥之月

也者黨正注及郊特牲注義並同據月令祈天宗及臘皆在夏正孟冬十月明郊特牲歲十二月據周歲終而言月令疏引皇侃以爲夏殷蜡各在已之歲終孔則以爲凡蜡皆在建亥之月未知孰是秦漢無蜡而有臘則皆在建丑之月故史記陳涉世家以十二月爲臘月說文肉部亦云冬至後三戌臘祭百神即據漢制爲說與周蜡臘同在孟冬異也云求萬物而祭之者者謂經云息老物物即萬物之神亦即神仕所謂物魅也賈疏云即合聚萬物而索饗之是也云萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之者郊特牲說蜡祭云皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也鄭彼注云送終喪殺所謂老物也案鄭意蓋謂蜡祭即取息老物之義息謂息其勞老謂送其終

息老物指蠟物言之與息民之臘祭義取息田夫者小異然此息老物之義當兼宋金說通田夫爲物而言鄭唯舉一隅似未晐備賈疏謂老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也則又非鄭恉矣云於是國亦養老焉者謂蜡祭雖爲息老物而祭說又有養老息民之事二者事相因也大戴禮記千乘篇云方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉息國老六人以成冬事亦冬養老之事云月令孟冬勞農以休息之是也者即據孟冬令文鄭彼注云黨正屬民飲酒正齒位是也引之者證彼云勞農休息兼有正齒位養老之禮也云豳頌亦七月也七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觵萬壽無疆之事是亦歌其類也者觵毛詩作觥宋婺州本注疏本同觥即觵之俗釋文

出躋堂二字則所見本無彼公二字臧庸云疑鄭注本約舉與車人類瓶正相類案臧說得之惠棟阮元並謂當作躋堂稱觥亦是也毛傳云公堂學校也鄭箋云十月民事男女俱畢無饑寒之憂國君閒於政事而饗羣臣於饗而正齒位案依鄭詩箋說則七月所說即月令孟冬大飲烝之事此天子養老於大學之禮在蜡祭之前而事亦相因故此注云是亦歌其類也金鶚云野人飲酒皆在鄉學中豳風云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆此即蜡祭畢勞農休息而飲酒於序也玉藻云唯饗野人皆酒所謂朋酒斯饗也野人不得升君之堂毛傳以公堂爲學校是也祭蜡吹豳頌其以此與今案金說與箋小異而義亦通云謂之頌者以其言歲終人功之成者釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌謂七月卒章具言歲終功成息燕之事故亦謂之頌也

周禮正義卷四十六終

周禮正義卷四十七

瑞安孫詒讓學

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞疏注云四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰林離北方曰禁者賈疏云四夷樂者孝經緯鉤命決云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲

名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離案此四夷樂名鄭並依孝經緯明堂位爲說蔡氏獨斷亦依鄭義惟株離作侏離與賈引緯同毛詩小雅鼓鍾傳說四夷之樂韎作昧任作南株離作朱離與鄭略同公羊昭二十五年何注則云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧徐疏以爲樂說文蓋本樂緯也藝文類聚樂部引五經通義說與何同曲禮孔疏引白虎通樂元語云東夷之樂曰朝離萬物微離地而生南夷樂曰南南任也任養萬物西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義北夷樂曰禁言萬物禁藏今本白虎通義禮樂篇作南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離文選東都賦云四夷間奏德廣所及僸佅兜離罔不具集與今本逝義同後漢書班固傳僸作佅佅作休與文選又異案何班諸說並與鄭異或所傳不同或聲義轉易俞正燮云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧韎休任南韎佅株兜離僸禁僸之異是也云詩云以雅以南是也者小雅鼓鍾篇文引以證南夷樂之名南也毛詩即以四夷樂名爲釋鄭箋義同云王者必作四夷之樂一天下也者明堂位云納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也白虎通義禮樂篇云所以作四夷之樂何德廣及之也合歡之樂儛於堂四夷之樂陳於門外之右先王所以得之順命重始也誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之作之門外者何夷在外故就之也

夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂於大廟言納明有入也曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也案御覽樂部引五經通義亦云四夷之樂陳於戶以孝經緯白虎通說參證之則夷樂蓋陳於門外戶右若然明堂於四門外祭祀大饗則於廟門外燕則於路寢門外與云言與其聲歌則云樂者主於舞者鄭意此官專掌夷樂聲歌又兼掌舞則與韎師旄人爲官聯也賈疏云凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也祭祀則龡而歌之燕亦如之吹之以管籥爲之聲疏注云吹之以管籥爲之聲者此亦注用今字作吹也亦吹管籥以爲歌舞之節與雅樂文

舞畧同獨斷云王者必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明吹而歌之以管樂爲之聲即本此注義

典庸器掌藏樂器庸器庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也疏掌藏樂器庸器者此官爲樂器受藏之府因弁主藏銘功之器與天府爲官聯也銘功之器即鍾鼎之屬故與樂器同藏之　注云庸器伐國所獲之器者謂征伐獲國俘獲其所藏之重器也云若崇鼎貫鼎者明堂位云崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也鄭注云崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓是其事也云及以其兵物所鑄銘也者即敘官先鄭注引左傳魯以齊之兵作林鍾而銘功是也及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器設筍虡視瞭當以縣樂器

焉陳功器以華國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻疏及祭祀帥其屬而設筍虡者謂祭前之夕大司樂宿縣時設筍虡以共大師縣樂器也云陳庸器者謂宗廟六享並陳之於廟天府掌國之大寶器云若有大祭大喪則出而陳之彼注以大祭爲禘祫此經祭祀不云大明四時常祭咸有陳器亦與天府爲官聯也　注云設筍虡視瞭當以縣樂器焉者凡樂器編鍾特鍾編磬特磬及縣鼓皆縣於筍虡此官設之視瞭縣之二官爲聯事也賈疏云鄭知者按視瞭職云掌大師之縣此直云設筍虡明是視瞭縣之可知云陳功器以華國也者敘官注云庸功也華國詳天府疏杜子春云筍讀爲博選之選者段玉裁云此讀爲乃讀如之誤鶡冠子有博選篇筍音如之也

擬其音不易其字故下文仍云橫者爲筍也陳奐云說文栒栒也栒木名假借之爲樂縣上橫者之名筍即栒之省案段陳說是也筍明堂位字又作簨簨筍之俗與選聲類同梓人先鄭注讀爲竹筍之筍筍與選音亦相近云橫者爲筍從者爲鐻者梓人注義同釋文云鐻舊本作此字今或作虡案說文虍部云虡鍾鼓之柎也飾爲猛獸重文鐻虡或從金豦聲虡篆文虡省此及梓人經注並作虡即篆文之變體杜作鐻用或體也段玉裁云經作虡注作鐻者漢人多用鐻字此亦經用古字注用今字之一證案段說近是但後鄭注仍作虡小胥梓人注同然則惟杜作鐻鄭自如經作虡兩君字例不同也筍虡皆以木爲之從橫相持以縣樂器釋名釋樂器云所以縣鍾鼓者橫曰簨簨峻

也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簨也簨上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩周頌有瞽設業設虡崇牙樹羽毛傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也案筍栒字同孔疏云虡者立於兩端栒則橫入於虡其栒之上加施大版則著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然故謂之業牙即業上齒也故明堂位云夏后氏之龍簨虡殷之崇牙注云橫曰簨飾之以鱗屬以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之爲重牙以掛縣紘以其形卷然得掛繩於上紘謂懸之繩也樹羽者置之於栒虡之上角漢禮器制度云爲龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾明堂位於崇牙之下又云周之璧翣注云周人畫繒爲翣戴

以璧垂五采羽其下樹翣於簨之角上飾彌多是也案孔說甚覈筍虡之制蓋樹二植木爲柎上刻鳥獸以爲飾是爲虡以橫木爲格上刻龍蛇以爲飾是爲筍筍之上又有大版覆之刻爲鋸齒以白畫之是爲業鋸齒卷然上出可以懸紘是爲崇牙以其上覆大版㫄樹二木望之與几相似故方言云几其高者謂之虡郭注謂即筍虡橫筍之㫄更有璧翣之飾植虡之下則又有趺以鎮之使懸時不傾覆其趺或以玉石爲之故楚辭離騷云玉石兮瑤虡言以瑤爲虡趺也

饗食賓射亦如之大喪廞筍虡 廞興也興謂作之 疏 饗食賓射亦如之者饗食謂王饗食來朝諸侯樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓故此官設筍虡公食大夫禮諸侯食小聘大夫禮殺故無樂也賓射王與諸侯

之賓射於朝詳司裘大宗伯射人疏云大喪廞筍虡者賈疏云案檀弓有鍾磬而無筍虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有筍虡明有而不縣以喪事略故也 注云廞興也興謂作之者司裘注義同案梓人爲筍虡非典庸器所作鄭說非也廞當訓爲陳並詳司裘疏

司干掌舞器 舞器羽籥之屬 疏 掌舞器者掌授與受藏與司兵司戈盾爲官聯也 注云舞器羽籥之屬者羽籥文舞所用鄭以此官名司干嫌不掌文舞之器故特釋之明文武舞器並掌之也賈疏云鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干爲職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀授舞器則所授者授干與羽籥也案司戈盾亦云祭祀授旅賁殳故上戈盾授舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小舞干戈別也案依賈此疏則司干於文舞之器羽籥等全掌之於武舞之器則但掌小舞之干不掌戈司戈盾則掌小舞之戈不掌干司兵則掌大舞之朱干玉戚不掌小舞之兵敘官疏則謂司兵五兵俱掌但無干彼注連言朱干實不掌是謂司干兼掌大舞之干也司兵疏又謂司干所授者是羽籥之等非干戚是謂司干并不掌小舞之干也二說齟齬不合以經攷之皆非也此經云掌舞器不辨文武大小則凡舞器悉掌之可知此官旣通掌舞器而司兵司戈盾又授武舞之兵者蓋司

干於文舞羽籥等器大小通掌其武舞則惟掌大舞之朱干玉戚不掌餘兵也何則朱干設鍚飾戚以玉並專爲大舞而設非軍事所用之兵故掌於司干明專爲舞器也其他大小武舞所用之干戈旣無朱玉之飾則與戎器無異以其不專爲舞器司干所不掌故大舞之兵掌於司兵小舞之兵掌於司戈盾此三官職掌各異之微意也鄭君未憭故於司兵誤以朱干玉戚爲釋賈緣注以推經遂益糾互無所折衷今通校三職謹更定其說如此

祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之 旣已也受取藏之 疏 舞者旣陳者謂合樂後與舞之時陳列於舞位也云則授舞器者以羽籥干戚等授當舞者與諸子司兵司戈盾爲官聯也 注云旣已也者鄉師注同云受取藏之者舞畢舞者以器

來還司干則受而藏之也賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之疏大喪廞舞器者陳舞者所用之器亦明器也後鄭訓廞爲興作非詳司裘疏賈疏云此官云干盾及羽籥及其所廞廞干盾而已其羽籥籥師廞之故其職云大喪廞其樂器及葬奉而藏之其視瞭所廞者謂鼓與磬鍾師不云廞則鍾亦視瞭廞之如是瞽矇及大師小師皆不云廞者以其無目其瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟皆當就瞭廞之不云奉而藏之文不具笙師云竽笙已下則笙師自廞之故其職云廞藏鎛師主擊晉鼓則晉鼓鎛師廞之其兵舞所廞入五兵中故司兵云大喪廞五兵凡廞樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廞樂器以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆 兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之舋罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆疏掌三兆之灋者兆釋文作𠁥云亦作兆案說文卜部云𠁥灼龜坼也重文兆古文𠁥省此經多古文則當以作兆爲正釋文本非三兆三易三夢八命並卜筮官之官法也凡卜皆三兆並占書洪範云立時人作卜筮三人占則從二人之言賈士喪禮疏引鄭書注云卜筮各三人大卜掌三兆三易又金縢云乃卜三龜一習吉士喪禮卜日云占者三人並三兆三易兼用之證 注云兆者灼龜發於火其形可占者者說文火部云灼炙也大戴禮記曾子天圓篇云龜非

火不兆管子水地篇云龜生於水發之於火於是爲萬物先爲禍福正案發於火者謂以火發起其兆也賈疏云此依下文華氏云凡卜以明火爇燋遂吹其焌契是以火灼龜其兆發於火也其形可占者則占人云君占體大夫占色之等云其象似玉瓦原之舋罅是用名之焉者釋三兆之名義也史記高祖本紀索隱云馬融注周禮灼龜之兆與玉之舋罅相似是鄭即本馬說賈疏云舋罅謂破而不相離也謂似玉瓦原之破裂或解以爲玉瓦原之色釋文云舋舊許靳反沈一依聶氏音問云依字一作璺璺玉之坼也龜兆文似之占人注同又罅葉鈔本釋文及宋余仁仲本並作呼賈士喪禮疏引此注作璺罅丁晏云舋璺皆說文所無依字當作釁方言秦晉器破而未離謂之璺廣

雅罅璺裂也文選東京賦薛綜注璺隙也古釁字亦書作璺案丁說是也舋即釁之變體璺則後起之字非古所有故馬注直爲釁字漢書高帝紀應劭注云殺牲以血塗鼓釁呼爲釁釁呼即舋罅亦即占人注之坼也此注作舋於義可通沈重依聶音改爲璺非也罅說文缶部云罅裂也又土部云墉坼也罅墉音義同注疏本作罅即墉之俗賈氏羣經音辨口部引此注亦作呼云今本作罅蓋北宋時經注本作罅釋文本作呼葉鈔余婺並原出北宋本故與賈書正合呼墉聲類亦同古通用漢書應注可證文選蜀都賦李注引鄭易注亦云解謂坼呼則釋文作呼蓋鄭本之舊也疏述或解以爲玉瓦原之色則不爲舋罅與馬鄭義異疑賈干兩家說云上古以來作其法可用者有三者

作其法賈疏述注作其作法未知孰是此謂卜法權輿上古歷代改制其法非一周時取其占驗最精而可用者存此三法使卜官職之故此惟有三兆也云原原田也者讀原爲邍也原即邍之借字詳大司徒疏惠棟云周易比卦云原筮元永貞集解引干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆左僖二十八年傳曰原田每每杜注云高平曰原高卬之田坼如龜文故曰原田兆之亹蟾有似高卬之田故曰原兆杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者賈疏云趙商問此幷問下文子春云連山宓戲歸藏黃帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周鄭既爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏

如是玉兆爲夏瓦兆爲殷可知是皆從近師之說也案賈引鄭志非無明文非疑當爲亦蓋三兆之說古書無文故鄭唯著杜說於此不復辨證也其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰剋疏其經兆之體皆百有二十者賈疏云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體若然龜兆有五而爲百二十者則兆別分爲二十四分案五兆詳占人疏　注云頌謂繇也者左閔二年傳云成風聞成季之繇杜注云繇卦兆之占辭周易釋文引服虔云繇抽也抽出吉凶也案卜繇之文皆爲韻語與詩相類故亦謂之頌云三法體繇之數同者據

此經文云其名占異耳者鄭以意推之以其三兆法既不同明其體繇細別之名及吉凶之占必當異也云百二十每體十繇者以十乘百二十體故有千二百頌也云體有五色又重之以墨坼也者此釋每體十繇之義體有五色則當有五繇再重之以墨坼故有十繇也賈疏云按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆璺若然體色墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色既有體色則因之以兆廣狹爲墨又因墨之廣狹支分卜璺爲坼是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰濟之等其色統得體每色皆有墨坼則五色中各有五墨坼含得五色不復別云五色

以若八卦卦別重得七通本爲八卦捴云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦含有八卦故也云五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰剋者彼文云七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒史記宋世家集解引鄭書注云卜五占之用謂雨濟圛雺克也二衍貣謂貞悔也將立卜筮人乃先命名兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲氣在上者也圛者色澤而光明者也雺者氣不澤鬱冥冥也克者如祲氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貣也據鄭彼注則此五者專屬卜言故引以釋此五色濟僞

孔本作譽史記宋世家亦作濟與鄭同今本孔書圖作霽䨙作
蒙孔疏本圖同此注𩅰作雺今本蓋唐開元衞包所改𩅰雺同
聲假借字尅僞孔本作克同又僞孔本曰驛在曰蒙下此引曰
圛在曰𩅰上敍次與彼亦異史記集解引鄭注亦先圛後雺蓋
鄭本次第正如是賈疏亦引鄭注文删削不具復依孔書移其
次第不足據也又僞孔傳說五者與鄭義小異今並不取掌三
易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易易者揲蓍變易之數可
占者也名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於
其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝[疏]掌三易之灋者此明筮
主三易也凡筮皆三易並占詳前疏　注云易者揲蓍變易之
數可占者也者揲葉鈔釋文作抴誤釋名釋典藝云易易也言

變易也賈子道德說云易者察人之精德之理與弗循而占其
吉凶賈疏云按易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之
以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者
也就易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲
老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽
也兩少一多爲坼錢八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周
易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而
筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不
變連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之
八是據夏殷不變爲占之事周易孔疏云易緯乾鑿度云易一
名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易

者其氣也不易者其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一
名而含三義易簡一也變易二也不易三也詒讓案據此則鄭
君說易兼用易緯三義此止云變易者以揲蓍之數主於變易
以爲占故不及易簡不易二義也唐六典太卜令掌易云用四
十九算分而揲之其變有四一曰單爻二曰折爻三曰交爻四
曰重爻凡十八變而成卦賈疏說與彼同唯以爻爲錢乃據漢
以後錢卜言之古無此名也賈又引左傳注說以二易以七八
不變爲占蓋賈服佚注杜注及孔疏引賈鄭先儒說並同攷周
易乾鑿度云陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六鄭
注云彖者爻之不變動者九六爻之變動者連山歸藏占彖本
其質性也周易占變者效其流動也則鄭說亦與賈服同金榜

云乾鑿度謂七八爲彖九六爲變占彖占七八爻占九六公子
重耳筮得貞屯悔豫皆八董因筮得泰之八其占皆以周易彖
占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇
八者非周易法也其兩爻以上雜變者爲其義無所主占之卦
彖與占變義同今案依金說則周易六爻不變或兩爻以上雜
變者皆以彖占亦占七八不徒夏殷二易矣云名曰連山似山
出內氣也者宋注疏本脫本氣下並有變字衍左傳襄九年孔
疏引此注作出內雲氣也易疏引鄭易贊易論說云連山者象
山之出雲連連不絕賈疏云此連山易其卦以純艮爲首艮爲
山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山阮元云
按疏云雲氣出內於山是賈本本作雲氣當據正云歸藏者萬

物莫不歸而藏於其中者易疏引鄭易贊易論說同禮運孔子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉鄭彼注云得殷陰陽之書也其書存者有歸藏孔疏引熊氏云殷易以坤爲首故先坤後乾賈疏云此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也必以三者爲首者取三正三統之義故律歷志云黃鍾爲天統黃鍾子爲天正林鍾爲地統未之衝丑故爲地正大蔟爲人統寅爲人正周以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首也案易疏引鄭易贊易論說云周易者言易道周普无所不備卽賈說所本孔氏駁之云鄭玄雖有此釋更無所據之文案世譜等羣書神農一曰連山氏一曰列山氏黃帝一曰歸藏氏旣連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名又文王作易之時正在羑里周德未興時是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也史徵周易口訣義說同姚配中云周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也黃以周云連山首艮卽象傳兼山艮之義歸藏首坤卽說卦傳坤以藏之之義繫辭傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易曰周流曰相易非釋周易之說乎孔廣

鄭君說無所據抑何故邪周易之名始於文王非周革商之後以周號代乃以周名易也連山歸藏古者本不名易而云三易者後人因易之名而名之也周易爻稱九六以變者占故特名易連山歸藏爻稱七八以不變者占故不名易是則周易非襲舊名而周易稱周亦非別餘代矣案姚黃說深得鄭恉但孔據易緯亦西漢古義今並存之杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者宓釋文作虙又云戲本又作虧案戲虧形聲相近而誤賈疏云鄭志荅趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也鄭旣爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮運云其書存者有歸藏是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依子春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春宓戲不同是亦相因之義也案據賈引鄭易贊謂夏曰連山殷曰歸藏與周易爲三代之易與杜義異後人多從其說國語魯語韋注說三易亦云一夏連山二殷歸藏三周易張華博物志云連山歸藏夏商之書周時曰易隋書經籍志云昔宓羲氏始畫八卦因而重之爲六十四卦及乎三代實爲三易夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易並從易贊說也皇甫謐帝王世紀又兼采杜鄭之說而以連山屬炎帝又與杜小異攷祭法云厲山氏有天下左昭二十九年傳及國語魯語並作烈山

氏鄭祭法注云厲山氏炎帝也起於厲山左傳孔疏引賈逵劉
炫及魯語韋注說烈山氏並同易疏引世譜又作列山氏連厲
烈列一聲之轉譌說不爲無據又論衡正說篇及朱震漢上易
傳引姚信易注並謂烈山氏得河圖夏后因之曰連山歸藏氏
得河圖殷人因之曰歸藏伏羲得河圖周人因之曰周易此亦
兼包杜鄭義而謂連山氏非宓羲則又與皇甫謐說略同黃以
周云宓羲無連山之號杜注連山虙義則連山爲山出內氣杜
氏當亦云然矣鄭志云近師皆以爲夏殷則連山歸藏亦當如
鄭注所云可知矣自杜子春以及近師其說大略相同並無以
連山歸藏爲前代氏號者孔疏云連山神農歸藏黃帝其言亦
本於漢儒然漢儒謂神農首艮曰連山黃帝首坤曰歸藏是亦

以義名書未嘗言是神農黃帝之號也神農本有烈山氏之稱
或謂之厲山氏此以所生之地得名不關連山之書後人既謂
連山神農作復因烈山厲山之號遂稱爲連山氏黃帝作歸藏
亦遂有歸藏氏之稱此亦好事者取其書以爲號非以號名書
也如連山歸藏皆取代號非以義名書則周官經當云連山易
歸藏易於義乃通不然徒取代號之名不辭其書人必莫知其
爲何物矣案黃說亦足輔鄭義姚配中說同連山歸藏二易漢
書藝文志未載而北堂書鈔藝文部引桓譚新論云厲山藏於
蘭臺歸藏藏於太卜又御覽學部引新論亦云連山八萬言歸
藏四千三百言則漢時實有此二易漢志本七略或偶失箸錄
耳隋經籍志載歸藏十三卷晉太尉參軍薛貞注云歸藏漢初

已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨左傳襄九年疏
亦斥爲僞妄之書賈氏所引蓋卽此本李江元包注說殷易用
二十蓍與夏周易筭術各異疑亦本僞歸藏文唐書藝文志又
有連山十卷司馬膺注今亦不傳大抵晉唐時所傳二易皆後
人僞託既非古經今不具論其經卦皆八其別皆六十有四三
易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數〔疏〕其經卦
皆八其別皆六十有四者周易乾孔疏引易緯云卦者掛也言
縣掛物象以示於人故謂之卦賈疏云謂連山歸藏周易皆以
八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通
本相乘數之爲六十四也　注云三易卦別之數亦同者據此
經文明亦如上三兆體頌同數也云其名占異也者名異謂連

山歸藏卦名與周易或同或異占異謂連山歸藏以不變爲占
與周易以變爲占異詳前疏云每卦八別者重之數者賈疏云
據周易以八卦爲本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫
八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻爲
下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加
之爲泰卦又以乾爲本上加震爲大壯卦又以乾爲本上加巽
爲小畜卦又以乾爲本上加坎爲需卦又以乾爲本上加離爲
大有卦又以乾爲本上加艮爲大畜卦又以乾爲本上加兌爲
夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲
純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦
又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以

坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通體爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之周易孔疏云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云

四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍卽伏犧已重卦矣又周禮少史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實孔廣森云淮南子要略曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏犧爲之六十四變周室增以六爻是可爲伏羲重卦之證

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉

疏 掌三夢之灋者釋文夢作㝱云本多作夢案夢正字當作㝱㝱卽㝱之俗經凡㝱字皆叚夢爲之後占夢釋文載或本作㝱則用正字詳彼疏 此三夢爲占驗之成法與占夢六夢爲夢之象感異 注云夢者人精神所寤可占者者墨子經上篇云夢臥而以爲然也列子周穆王篇云神遇爲夢張湛注云神之所交謂之夢說文㝱部云㝱寐而有覺也又云寤覺而有言曰寤一曰晝見而夜夢也謂寐時精神若有所覺寤可以占其吉凶也云致夢言夢之所至者禮器鄭注云致之言至也謂夢寐所至之覺也云夏后氏作焉者此以三夢分屬三代無正文鄭以意言之賈疏云上文三兆三易有子春所解且從子春此三夢子春等不說故

卽從近師爲夏殷周也云咸皆也者爾雅釋詁文掌交注同云陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得者王德翟人左僖二十四年傳文段玉裁云凡云之言者於其音義之本不同者而通之也讀如德者專擬其音也言夢之皆得者說其義也陟得德三字古音同部云周人作焉者以經文之次推之致夢夏作則觭夢殷作咸陟周作也杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇者段玉裁云讀爲奇偉之奇者就其聲類易之也其字直當爲奇者謂竟當改爲奇字恐人未曉故盡言之也丁晏云莊子天下篇觭偶不仵漢書五行志匹馬觭輪無反者服虔曰觭音奇偶之奇穀梁傳作匹馬倚輪方言倚奇也郭注奇偶古觭倚奇並聲近通借云玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得

也亦言夢之所得者賈疏云按襄十四年左傳云戎子駒支曰
秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲
得也段玉裁改讀如諸戎掎之之掎爲讀爲諸戎掎之之掎云鄭
君讀爲左傳之[illegible]下文直云掎亦得也可知鄭之易字矣今本
誤作讀如非也案段校是也孔繼汾校亦增之字說文手部云
掎偏引也引之則得故云亦得也云殷人作焉者以其文在三
夢之中故定爲殷制其經運十其別九十運或爲緷當爲煇是
視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以
占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡疏注云運或爲
緷當爲煇是視祲所掌十煇也者釋文爲煇作作緷盧文弨云
爲非段玉裁云古文同音段借故煇或作運或作緷詒讓案鄭

以運緷煇聲類同此經運十與眡祲掌十煇之法數亦適合故
據以爲釋彼先鄭注云煇謂日光氣也煇俗作暈古多段運爲
之淮南子覽冥訓云畫隨灰而月運闕高注云運讀連圍之圍
也運者軍也將有軍事相圍守則月運出也漢書天文志如淳
注亦云暈讀曰運互詳眡祲疏吳廷華云其運其別當以占夢
之法載於書者言若曰旁氣爲十煇視祲掌之彼經並無占夢
法此說牽合俞樾云上文經兆卽以三卜言經卦卽以三易言
此文經運宜亦以三夢言乃以視祲之十煇當之失其義矣運
當讀爲員莊子天運篇釋文曰司馬本作天員是其證也古運
員聲近說文見部覞從見員聲讀若運然則運之通作員猶覞
之讀若運矣說文員部云員物數也汝志高惠高后功臣表師

古注曰員數也其經員十者其經數有十也三夢以員言猶三
卜以兆言三易以卦言也案俞讀運爲員近是運緷員字並通
蓋皆占夢書篇卷之名廣雅釋詁云緷束也商子農戰篇云雖
有詩書鄉一束家一員猶無益於治也然則緷員竝與束義相
近三夢之言運猶詩書之言員矣云王者於天日也夜有夢則
晝視日旁之氣以占其吉凶者欲見占三夢必視十煇之意御
覽天部引易傳云日者衆陽之精以象人君漢書天文志孟康
注云暈日旁氣也賈疏云此案占夢云以日月星辰占六夢之
吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視祲有十煇之
法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解
之云凡所占者十煇每煇九變者賈疏云此類上三兆三易皆

有類別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故
爲九十解之云此術今亡者漢書藝文志雜占家有黃帝長柳
占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷是漢時有占夢之術以其
無以十煇每煇九變之法故云今亡以邦事作龜之八命一曰
征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳凡國之
大事待蓍龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農
云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易
曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象皆是也與謂予人物也
謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂
疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以製
器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚

司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之
吉是也【疏】注云國之大事待蓍龜而決者有八者賈疏云謂此
八者皆大事除此八者郎小事入於九筮也若然大事卜小事
筮此旣大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言者也
詒讓案下文以八命贊三兆三易三夢之占是三易亦用此八
命又占人云以八卦占簭之八故八故郎此八命故注通著龜
言之云定作其辭於將卜以命龜也者明經云作龜八命爲作
命辭與後經作龜爲鑿龜異凡命龜必有文雅之辭故毛詩鄘
風定之方中傳說建邦能命龜爲君子九能德音之一也釋文
云命亦作令案令命義同左文十八年傳云惠伯令龜杜注云
以卜事告龜孔疏云令者告令使知其意與命同也賈疏云凡

命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一
知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽
宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云旣命而申之曰述不
述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜葬日云涖卜命曰哀
子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還卽
席乃西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡述卜命命龜異龜
重威儀多也命筮云不述下無西面命筮明命其述命作一辭
不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰因命也卜云不述命
猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威
儀多是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭
有二一命龜辭有三者按少牢云史執筮受命於主人曰孝孫某

來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾
又述命假爾大筮有常孝孫某以下與前同以其述命述前辭
以命筮冠述命首大夫筮旣得述命郎卜亦得述命也是知大
夫以上命龜有三命筮有二也鄭司農云征謂征伐人也者後
大師有卜是也孟子盡心篇云征者上伐下也白虎通義誅伐
篇云征猶正也尚書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟
征徐戎云象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似者釋文災
作烖案蕭郎災之叚字後眡祲十煇二曰象先鄭注亦云象者
如赤鳥也賈疏云按哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日
以飛三日使問諸周大史史曰其當王身乎若禜之可移於令
尹司馬是赤鳥之事引易曰天垂象見吉凶者繫辭上文李鼎

祚集解引宋衷云天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星
亂行云春秋傳曰天事恆象皆是也者左昭十七年傳冬有星
孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恆象今除
於火火出必布焉諸侯其有火災乎杜注云天道恆以象類告
示人國語周語內史過亦有是語韋注云恆常也事善象吉事
惡象凶亦其義也引此二文者並證災變雲物爲象之事云與
謂予人物也者說文舁部云與黨與也又勺部云与賜與也經
典並叚與爲与先鄭意此三曰與者謂卜當予與否云謀謂謀
議也者廣雅釋詁云謀議也說文言部云慮難曰謀事有疑難
卜以決之也云果謂事成與不也者文選謝宣遠詩注引淮南
子許注云果成也不與否同云至謂至不也者謂卜人來至否

也云雨謂雨不也者謂卜當得雨否也史記龜策傳云卜天雨
不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足開若橫吉安卽卜雨
不之事云瘳謂疾瘳不也者說文疒部云瘳疾瘉也人有疾則
卜當瘳否也云玄謂征亦云行者謂征爲征伐亦兼有行義爾
雅釋言云征行也說文辵部云延正行也重文正延或从彳云
巡守也者左襄十三年傳鄭石㚟云先王卜征五年歲襲其祥
杜注亦云征謂巡守征行文選張衡東京賦卜征考祥薛綜注
云征巡行也薛杜並同後鄭義云象謂有所造立也者士冠記
注云象法也謂造立事物依其法象爲之引易曰以制器者尙
其象者證造立爲象之義賈疏云上繫辭文注云此者存於器
象可得而用一切器物及造立皆是易孔疏云謂造制形器法

其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也云
與謂所與共事也者賈疏云不從先鄭予人物者與物情義可
知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲
之者論語雍也集解引苞咸云果謂勇敢決斷也云若吳伐楚
楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師斷之尙大克
之吉是也者據左昭十七年傳文釋文云鮒左傳作魴案杜注
云子魚公子魴也此作鮒疑傳寫之誤引此者證卜勇決之事
以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政
鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故曰以八命者贊
三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐
也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其

意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政疏注鄭司農云以
此八事命卜筮蓍龜參之以夢者欲見上八命之事不徒命卜
兼有命筮其卜筮之時或遇又有夢抑或因感夢而有卜筮則
以八命之辭兼卜筮夢三者相參互以贊其占賈疏謂先筮後
卜聖人有大事必夢故又參之以夢是謂每事必卜筮夢三者
兼備乃占非先鄭意也云故曰以八命者贊三兆三易三夢之
占者亦明卜筮夢三者相參之義引春秋傳曰筮襲於夢武王
所用者左昭七年傳云衞襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟
縶孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢康叔謂已余將命而子
苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協婤姶生
子名之曰元孟縶之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尙

享衞國主其社稷遇屯又曰余立縶尙克嘉之遇屯之比以示
史朝史朝曰元亨又何疑焉康叔命之二卦告之筮襲於夢武
王所用也引之者證卜筮參之以夢之事云玄謂贊佐也者外
宗注義同云詔告也者大宰注同云非徒占其事吉則爲否則
止者賈疏云此解以八命命龜之常事也云又佐明其繇之占
演其義以視國家餘事之吉凶者謂於所問事外兼有國家他
事吉凶之象見於卦繇中大卜亦佐助審明演說其占意以效
吉凶也云凶則告王救其政者亦指餘事凶象見於占者則告
王脩政事以救之**凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜**卜立
君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯
昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也眡高以龜骨高者可灼處示

宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜〔疏〕凡國大貞卜立君卜大封者賈疏云言凡非一貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜大封事也云則眡高作龜者眡釋文作視案陸本非也經例用古字作眡注例用今字作視詳大宰疏賈疏云凡卜法在禰廟廟門閾外閾西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜

逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高一一者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也　注云卜立君君無冢適卜可立者者冢適謂后夫人所生長子內則有冢子又有適子注云冢大也冢子猶言長子左昭十三年傳說楚共王無冢適有寵子五人無適立焉又襄三十一年傳云大子死有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也定元年傳子家羈曰若立君則有卿士大夫與守龜在國語晉語云立太子之道三身鈞以年年同以愛愛疑決之以卜筮並卜立君之事互詳小司寇疏賈疏云君然君無冢適則有卜法按昭二十六年傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也何休以爲春秋之

義二代異建適媵別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如幷爲公卿通繼嗣之禮左氏爲短玄箴之曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴鈞始立長王不得立愛之法年均則會羣臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大衆之口非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君亦義在此短之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不絕如是宅中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂竟界

侵削卜以兵征之者大宗伯軍禮云大封之禮合衆也注云正封疆溝塗之固是也以是軍事故亦卜其吉凶李鍾倫云大封蓋封國大宗伯曰王大封則先告后土是也案李說近是下云國大遷大師則貞龜注謂大師輕於大祭祀爲大封是竟界侵削以兵征之則當賅於大師之內不宜反重於大祭祀也鄭義爲短云若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也者昭元年經三月取鄆秋叔弓帥師疆鄆田杜注云春取鄆今正其封疆以彼卽大封用兵之事故引以爲證云眡高以龜骨高者可灼處示宗伯也者注例用今字故作視也士喪禮又作示高鄭彼注謂示涖卜是凡視高皆示涖卜此注云示宗伯卽示涖卜也示亦與視義同云大事宗伯涖卜者大貞大祭祀喪事大遷旅並爲

大事皆大宗伯涖卜賈疏云按大宗伯云祀大神享大鬼祭大
示帥執事而卜日官尊故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不
使宗伯故下文云凡小事涖卜是大卜臨之也云卜用龜之腹
骨骨近足者其部高者史記龜策傳云廬江郡常歲時生龜長
尺二寸者二十枚輸太卜官太卜官因以吉日剔取其腹下甲
此注云用腹骨卽腹下甲也賈疏云言龜近四足其下腹骨部
然而高高處灼之也鄭司農云貞問也者天府注同云國有大
疑問於蓍龜者白虎通義蓍龜篇云天子下至士皆有蓍龜者
重事決疑示不自專尙書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人
謀及卜筮呂飛鵬雲史記龜策傳祝曰諸靈數箣莫如汝信今
日良日行一良貞足證貞之爲問云作龜謂鑿龜令可爇也者

賈疏云按下華氏云凡卜以明火爇燋鑿卽灼也故云令可爇
也劉台拱云先鄭以鑿之爲鑿後鄭以作之爲作華氏掌共燋
契杜子春云契謂契龜之鑿也後鄭易之云楚焞卽契所用灼
龜也詩爰契我龜箋亦云契灼其龜而卜之皆不取鑿龜之義
黃以周云兩鄭注異賈疏謂鑿卽灼非也先鄭注本杜子春史
記龜策傳有鑽龜事鑽卽鑿謂鑽鑿其高處令可灼也鑿灼二
事故曰令依杜注推之禮之作龜卽詩契龜契龜謂開龜之所
鑿所謂兆也但卜之灼龜自鑽鑿處始先鄭竟以鑽龜當作龜
與經文多違戾下云凡卜以明火爇燋遂龡其焌契卜師云凡
卜事眡高揚火以作龜作龜在爇灼後如先鄭說作龜令可灼
之處用鑽鑿刻識之且令火氣易入旣鑿而後灼之〻亦謂之

鑽荀子王制篇云鑽龜陳卦莊子外物篇說宋元君得神龜云
七十二鑽而無遺筴史記龜策傳云卜先以造灼鑽鑽中已又
灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足各三卽鑽而
後灼之證杜及先鄭說卜法節次甚備但以鑿龜訓此經之作
龜則未協後鄭不取鑿龜之義因以鑽灼爲一故注士喪禮云
荆焞所以鑽灼龜者荀子楊注云鑽龜謂以火爇荆華灼之也
文選江賦李注引莊子司馬彪注云鑽命卜以所卜事而灼之
此並從後鄭義以鑽爲灼則與古卜法尤不合也云立謂貞之
爲問問於正者必先正之乃從問焉者天府注義同後鄭以貞
兼問正二訓故增成先鄭義詳天府疏引易曰師貞丈人吉者
證問正之義亦詳天府疏云作龜謂以火灼之以作其兆也者

破先鄭鑿龜之義也梓人注云作猶起也前注云兆者灼龜發
於火其形可占者作與發義同灼之則其兆象發起故士喪禮
注卽訓作爲灼賈疏云作謂發使聲坼云春灼後左夏灼前左
秋灼前右冬灼後右者丁晏云鄭君所據疑古龜經之文初學
記引三禮圖曰龜以上春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後
右疑卽鄭圖也賈疏云並取義於禮記中庸故彼云國家將興
必見於蓍龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左
夏占前左秋占前左冬占後右彼云占此云灼卽灼而占之亦
一也引士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之者彼注
云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜族長也引又曰卜
人坐作龜者注云作猶灼也引此二者以證眡高作龜之事也

彼宗人示高卜人作龜此國大貞大卜兼視高作龜二事蓋尊
卑吉凶之異大祭祀則眂高命龜命龜告龜以所卜之事不親
作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜
疏大祭祀則眂高命龜者謂天地宗廟之祭大宗伯云凡祀大
神祭大鬼享大示帥執事而卜日是也　注云命龜告龜以所
卜之事者卽上八命是也爾雅釋詁云命告也禮記云小宗人
命龜注云命龜告以所問事也云不親作龜者大祭祀輕於大
貞也者賈疏云大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大
祭祀不作龜進使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也
案依鄭賈義次之大祭祀當大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜卜
師作龜也引士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜者士喪禮云宗

人少退受命命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近
悔許諾不述命還卽席西面坐命龜依天子禮涖卜命大卜大
卜述命而後命龜其卽席西面坐蓋與士禮同凡小事涖卜代
宗伯疏凡小事涖卜者賈疏云凡大事卜小事筮若小事當入
九筮不合若此大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮
人之小事也小事旣大卜涖卜則其餘仍有陳龜貞龜命龜視
高皆卜師爲之其作龜則卜人也詒讓案此冡上大祭祀而云
小事疑當指小祭祀言之槀師云凡國之小事用樂者令奏鍾
鼓注云小事小祭祀之事此義或與彼同　注云代宗伯者上
注云大事宗伯涖卜是也賈疏云大宗伯六命鄉小宗伯四命
中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯涖

卜大卜視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大
遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯爲之陳龜亦宜小
宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人又下云此旅陳龜則涖卜
仍是大宗伯貞龜命龜視高皆卜師亦卜人作龜又下云凡喪
事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視
高作龜卜師也又云按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮
卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依
官之尊卑也案大司馬云大師涖大卜注云臨大卜卜出兵吉
凶也是大師司馬涖卜經有明文其陳龜依鄭說在涖卜下者
疑當是小司馬賈謂亦大小宗伯爲之非也又肆師云凡祭祀
之卜日宿爲期詔相其禮又旹之日涖卜來歲之芟獮之日涖

卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼則小事又有肆師涖卜者
蓋以三事特異常法故彼職詳著之也又案卜事尊卑差次依
鄭賈說則最尊者涖卜次陳龜次貞龜次命龜次眂高次作龜
也然以士喪禮卜日之禮攷之則族長涖卜命龜宗人示高卜
人陳龜貞龜作龜也卜人卑於族長宗人而陳龜貞龜則陳龜
貞龜不當重於命龜眂高可知賈曲爲之說謂士官少不依尊
卑殆非也今綜校二禮竊疑陳龜乃大祓禮神之法無與卜事
卜事差次當首涖卜次命龜次眂高次貞龜次作龜鄭賈所敘
並未協但經無正文略以意爲差次未敢以爲必然也國大遷
大師則貞龜正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西
面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也疏國大遷大

師則貞龜者詩大雅緜說大王遷岐云爰契我龜又鄘風定之方中說衛文公遷楚丘云卜云其吉毛傳云建國必卜之左傳僖三十一年傳云狄圍衛衛遷于帝丘卜曰三百年又文十三年傳云邾文公卜遷于繹並卜大遷之事大師之卜經傳尤多不可枚舉史記龜策傳云王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶是也　注云正龜於卜位也者大祝注云貞正也此與前大貞義異凡貞龜必正故曲禮云倒策側龜於君前有誅賈疏云卜位卽閾外席上也引士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面者西面孔繼汾校依士喪禮作西首是也各本並誤士喪禮卜日云卜人先奠龜于西塾上南首此謂奠龜於殯門外之西塾也又云席於闑西閾外卜人抱龜燋先奠龜西首此謂從西

塾抱龜燋閾西閾外奠之也然則彼文先後有兩次奠龜此下注引彼先奠龜證陳龜此注引彼後奠龜證貞龜者葢鄭意凡卜皆先陳龜後貞龜彼先奠龜當陳龜之節後奠龜當貞龜之節也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也者以前大祭祀大卜親命龜但不親作龜此大遷大師大卜既不親作龜又不親命龜是視大祭祀禮尤殺也凡旅陳龜陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師疏注云陳龜於饌處也者饌處卽所陳之處士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云饌陳也西塾門外西堂也引士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也者于朱注疏本作於此謂殯門之西塾引以證陳龜之處也云不

親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者賈疏云案大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也李光地云祭饗有陳寶玉之事而龜其一禮器曰龜爲前列先知也大旅陳龜義葢如此非用以卜也案李說是也陳龜之文惟此一見它經說卜事更無此節注說之可疑有三士喪禮卜日先奠龜於西塾及將卜又奠龜於闑西閾外同爲奠龜且同使卜人爲之此注則以前奠爲陳龜後奠爲貞龜判然二事又分二官職之與禮經不合一也大旅上及受命帝禮至隆重其卜日宜在大祭祀之科今依鄭注反殺於大遷大師其差次未協二也且依鄭注則卜事自涖卜外惟陳龜最尊次貞龜次命龜然士喪禮卜人卑而陳龜

宗人尊而命龜則陳龜與於命龜鄭說與彼亦不合三也竊謂前後兩奠龜事本相因不必分屬陳貞且俄頃移置而必分掌二官亦似緐複疑大旅之卜日當與大祭祀同小宗伯貞龜貞龜閒前後兩奠別無所謂陳龜此陳龜不與卜事相關葢陳之以禮神也禮器龜爲前列本記大饗之禮凌廷堪以爲大饗諸侯職金云旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之則大旅陳器有與饗諸侯同者此旅陳龜葢亦與大饗龜爲前列相類以其徒陳而不卜與卜日事異故於大祭祀之外別文見義龜人云若有祭祀則奉龜以往旅亦如之與此文例亦正同凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉疏注云重喪禮次

大祭祀也者賈疏云大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪禮亦命龜與大祭祀同但不兼視高卽輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也詒讓案襍記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜若然此凡喪事關王喪不使小宗伯命龜者亦尊卑禮異云士喪禮則筮宅卜日者士喪禮云筮宅冢人營之注云宅葬居也又云卜日謂卜葬日也引之者明士禮惟日有卜宅則用筮也云天子卜葬兆者據小宗伯云王崩卜葬兆是天子禮宅亦卜也襍記云大夫卜宅與葬日若筮則史練冠長衣以筮鄭彼注云筮者筮宅也謂下大夫若士也荀子禮論篇云月朝卜日月夕卜宅楊注云此大夫之禮也士則筮宅據鄭說是中大夫以上有卜宅下大夫士則筮宅賈疏云欲見

此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者賈疏云據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或命龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降焉者謂若旅大卜陳龜則貞龜命龜眡高降而使卜師作龜降而使卜人餘亦竝以尊卑遞降如前注及疏所釋也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆開開出其占書也經兆百二十體言此四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞〔疏〕掌開龜之四兆者卜官之官法也　注云開開出其占書也者占書不卜則藏之當卜則卜師開而出之以備占也黃以周云開龜卽詩緜之契龜毛傳曰契開也四兆謂龜兆案黃說近是緜傳似卽據此經左昭十三年傳楚觀從曰臣之先佐開卜乃使爲卜尹杜注云佐卜人開龜兆與此開龜義正同史記楚世家集解引賈逵說謂卜尹卽卜師是也開龜蓋謂開發其兆包鑽鑿爇灼諸事言之毛氏傳則專據鑽鑿爲訓義得通也若如鄭說開謂發書則經不當屬龜爲文矣云經兆百二十體此言四兆者分之爲四部者大卜云經兆百二十體此分爲四部則每部有三十體矣云若易之二篇者易緯乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下

篇三十四所以法陰也周易孔疏云上下二篇文王所定案鄭意易六十四卦而分爲二篇此卜兆百二十體而分爲四部足相比例故舉以爲況云書金縢曰開籥見書是謂與者周書金縢篇記周公爲武王卜疾之事云乃卜三龜習吉啟籥見書乃并是吉此引啟作開者以此經云開啟開義同故依訓詁改之金縢孔疏引鄭書注云籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉引之者證開出占書之事云其云方功義弓之名未聞者古卜書無傳故鄭未詳其義

凡卜事眡高示涖卜也〔疏〕凡卜事眡高者賈疏云案上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜高處示臨卜也詒讓案喪事大遷大師旅皆卜師眡高其

大祭祀則亦大卜眡高也　注云示涖卜也者據士喪禮卜日宗人受卜人龜示高涖卜受視反之是眡高卽示涖卜也大事則宗伯涖卜小事則大卜涖卜並卜師示之揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆疏注云揚猶熾也者小爾雅廣言云揚舉也爾雅釋言云熾盛也火盛則光舉故引申之熾火亦謂之揚毛詩鄭風大叔于田篇火烈具揚傳云揚揚光也方言云煬翕炙也揚烈暴也郭注云今江東呼火熾猛爲煬揚煬聲義亦略同云致其墨者孰灼之明其兆者墨卽兆也謂之墨者如墨畫之分明卽謂兆所發之大枝其大枝旁錯出之小枝則爲坼書洛誥僞孔傳謂卜必先墨畫龜然後灼之非是詳占人疏國語吳語韋注云致極也灼不孰則兆之發者不

能極其明析故必孰灼之以致極其兆使其𦎫理顯露火力無不至也賈疏云按占人注墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀疏辨龜之上下左右陰陽者吳廷華云龜之上下左右皆以龜甲言蓋在攻治之後臨卜時辨之則卽甲之上下左右陰陽耳云以授命龜者而詔相之者賈疏云據大卜命龜之人無定俱是命龜卽辨而授之　注云所卜者當各用其龜也者鄭意經云上下左右陰陽卽龜名物之異卜時用各有所宜玉藻云卜人定龜注云謂靈射之屬所當用者孔疏謂若卜祭天用靈祭地用射春用果秋用雷之屬卽此注所云各用其龜也然此經云上下左右陰陽乃據一龜之甲體言之鄭以爲辨六龜之名物非經義云大祭祀喪事大卜命龜者賈疏云皆據大卜而言云則大貞小宗伯命龜者賈疏云以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其授卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師者謂大貞大祭祀喪事皆自有命龜者則皆卜師授龜其大遷大師旅及凡小事以敘差之當卜師命龜不

得自命自授故知當使卜人授卜師龜也賈疏云其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也者並據爾雅釋魚爲訓詳龜人疏吳廷華云注說本爾雅則與下龜人仰者靈俯者繹等文同彼疏謂據頭甲而言則在未得治之前可知注以彼生龜之體訓此經之龜甲誤案吳說是也但鄭以六龜釋此經固非然釋龜人六龜自據甲言之兼言頭形者乃賈疏之誤鄭意實不爾也詳龜人疏云詔相告以其辭及威儀者大行人注云詔相左右敎告之也賈疏云辭

謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在門外席上西首執事者門東西面行立皆是威儀之事也

周禮正義卷四十七終

周禮正義卷四十八

瑞安孫詒讓學

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之 屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果爲臝

[疏] 掌六龜之屬者此官掌藏龜史記龜策傳云夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之至周室之卜官常寶藏蓍龜蓋謂此官也白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸說文龜部說同然則六龜名物雖異其度皆長尺二寸漢書食貨志所謂元龜是也 注云屬言非一也者說文尸部云屬連也屬者連屬不一之稱故凡物種類不一者率較舉之則云某屬云色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑者依書繢六方之色說之黃以周云業記青黑綠者天子之寶龜也青綠即東龜黑綠即北龜公羊定八年傳云龜青純何注龜甲頿也千歲之龜青髯詒讓案禮器孔疏引爾雅郭注有卜龜黃靈黑靈之屬唐六典李注亦載太卜令卜法云春用青靈夏用赤靈秋用白靈冬用黑靈四季之月用黃靈初學記龜部引柳隆龜經說略同即方色之龜也云龜俯者靈者以下並爾雅釋魚文郭注云行

頭低案天象下覆故龜甲俯者亦屬天王應麟王會篇補注引
尚書大傳孟諸靈龜鄭彼注以爲卽此天龜若然天龜出孟諸
與惠士奇云謂行頭低甲亦前低云仰者釋者郭本釋魚作仰
者謝注云行頭仰爾雅釋文云謝衆家本作射案射釋古音近
字通鄭玉藻注亦作射賈疏云地在下法之故向上仰也惠士
奇云謂行前頭仰甲亦前仰云前弇果者釋魚云前弇諸果郭
注云甲前長案諸發聲故省之弇謂甲長掩覆其體詳典同疏
賈疏云東龜在陽方故甲向前長而前弇也云後弇獵者釋魚
云後弇諸獵郭注云甲後長賈疏云南龜亦在陽方故甲後長
而後弇云左倪靁者大司樂靁鼓靁鼗注並從隸省作雷此注
疑亦當作雷後人依經改爲靁釋魚云左倪不類郭注云行頭

左庳今江東所謂左食者以甲卜審廣雅釋詁云倪衺也呂氏
春秋序意篇云以日倪而西望知之倪卽謂衺側也莊子天下
篇云日方中方睨倪睨字通邵晉涵云靁與類同聲近而轉不
爲發語聲故鄭引之從省文賈疏云以其在陰方故不能長前
後而頭向左相睥睨然惠士奇云行頭左庳甲亦左長云右倪
若者釋魚云右倪不若郭注云行頭右庳爲右食甲形皆爾案
墨子耕柱篇云夏后開卜於白若之龜蓋卽此北龜也賈疏云
亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然惠士奇云行頭右
庳甲亦右長倪猶庳也賈以睨爲睥睨失之龜人所辨者甲之
體耳安問龜之左右顧哉案惠說是也卜師云凡卜辨龜之上
下左右陰陽以授命龜者彼注亦以六龜爲釋彼臨卜辨授乃

以治之龜甲則所謂俯仰弇倪者自指甲體言之釋魚郭注並
據行頭爲訓與鄭義違賈反據彼釋鄭疏矣釋魚別有十龜一
曰靈龜二曰攝龜禮器疏引郭注以靈龜當此天龜攝龜當此
地及四方之龜檢今本爾雅注無此義鄭此注亦不引彼文孔
說疑不足據云是其體也者賈疏云體有二法此經體據頭甲
而言占人云君占體體謂兆象與此異也呂飛鵬云案鄭注中
庸四體則謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬古後
右專以其足言之與此異云東龜南龜長前後在陽象經也者
賈疏云據甲而言凡天地之閒南北爲經東西爲緯云西龜北
龜長左右在陰象緯也者此亦謂甲左右長也賈疏謂據頭爲
說失之云天龜俯地龜仰東龜前南龜後西龜左北龜右各從

其耦也者賈疏云此鄭解兩兩相對爲長短低仰之意也云杜
子春讀果爲羸者爾雅釋文云果衆家作裹唯郭作此字案果
羸裹聲類並同賈疏云此龜前甲長後甲短露出邊爲羸露得
爲一義故鄭引之在下**凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物**
入于龜室六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨
以春是時乾解不發傷也【疏】凡取龜用秋時攻龜用春時者此
官以秋時令龜人取龜龜人既得龜獻之此官則受教而藏之
以待春時攻治之以備用二官相與爲官聯也云各以其物入
于龜室者賈疏云龜有六室物色也六龜各入於一室以其若
龜歲易秋取春攻訖卽欲易去前龜也　注云六龜各異室也
者莊子秋水篇云吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏

之廟堂之上然則龜室即筍也龜別爲一筍故云異室非每龜
別爲築室也惠士奇云龜室在廟中史記龜策傳王者發軍行
將必鑽龜廟堂之上以決吉凶漢高廟中有龜室案據惠說則
龜室即總藏龜甲之府亦通云秋取龜及萬物成也者及其長
成時取則骨體堅備也龜人亦云秋獻龜魚月令季夏命漁師
登龜注云甲類秋乃堅成又引此經謂作月令者誤以秋爲據
周之時故繫之六月詳龜人疏云攻治也者瘍醫注同謂刳剔
取出甲也史記龜策傳說宋元王殺龜云以刀劊之身全不傷
脯酒禮之橫其腹腸是攻龜之事也云治龜骨以春是時乾解
不發傷也者春時尚寒骨易乾故治龜解其甲取其乾則不發
起傷坼白虎通義蓍龜篇引此文作攻龜用冬時義亦通上春

釁龜祭祀先卜釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜
者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地
之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅
之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則
月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳【疏】注云釁者殺牲以血
之神之也者雜記云廟成則釁之注云廟新成必釁之尊而神
之也是凡釁並爲神之也初學記鱗介部引蔡氏月令章句云
以牲祠龜莢筮以牲血謂之釁管子山權數篇說寶龜云藏諸
泰臺一日而釁之以四牛史記龜策傳說宋元王殺龜云擇日
齋戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央卽釁
龜之禮也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲者先鄭意此

謂凡祭祀之日龜人先期爲之卜日與牲凡大祭祀皆卜牲卜
日詳大宰大宗伯疏賈疏云後鄭不從者以其此官不主問卜
事故不從也云玄謂先卜始用卜筮者者破先鄭先卜爲先事
卜日牲之說經此云先卜鄭兼言筮者以卜筮事同後筮人不
言祀先筮明此祀先卜兼有先筮也云言祭言祀尊焉天地之
也者賈疏云按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今
此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之
也案鄭賈說未塙此祭祀先卜冢上春爲文猶校人云夏祭先
牧也蓋因釁龜而特爲此祭但先卜人鬼小祀不得比之天地
經云祭祀自是重疊之文與校人祭馬祖先牧馬社馬步諸文
殆無殊別鄭謂尊之經本無此義也引世本作曰巫咸作筮者

世本作篇之文明堂位孔疏云世本書名有作篇其篇紀諸作
字是也御覽方術部引世本云巫咸堯臣也以鴻術爲帝堯之
醫蓋宋衷注文書君奭云在大戊時則有巫咸乂王家又書序
云伊陟相大戊伊陟贊于巫咸孔疏引鄭書注云巫咸巫官史
記封禪書云伊陟贊巫咸巫咸之興自此始疑鄭謂巫咸卽殷
巫咸也藝文類聚方術部引古史考云庖犧氏作卦始有巫其
後殷時巫咸善筮說亦與世本異未知孰是賈疏云曲禮云卜
筮者先聖王之所以信時日其易所作卽伏犧爲之矣但未有
揲蓍之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名云卜未聞
其人也者以世本及先秦古書無作卜之文也云是上春者夏
正建寅之月者天府注云上春孟春也云月令孟冬云釁祠龜

策相互矣者月令云是月也命太史釁龜筴鄭彼注云筴蓍也
今月令曰釁祠祠衍字案呂氏春秋孟冬紀作命大卜禱祠龜
策此官即大卜之屬則呂覽作大卜是也鄭此注依今月令作
釁祠亦兼諸有先卜之祭也云相互者淮南子俶眞訓高注云
舛互也鄭意此以上春與月令孟冬釁時舛互不合月令注亦
云秦與周異賈疏謂周與秦各二時釁龜策月令孟冬釁則周
孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互
是謂二經皆互文見義非鄭恉也孔疏亦與賈同誤云秦以十
月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳者賈
疏云據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜
人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜策與周

異矣彼注與此後注義同也案賈說亦非也鄭月令注與此注
皆止一說上以二文舛互此乃以意推測其故謂月令雖與此
經相按三月而此上春爲周之歲首月令孟冬爲秦之歲首時
月不同其爲歲首則一或秦時沿用周法以歲首釁龜筴則亦
以其亥正歲首之月釁之此蓋爲月令用官作調人明二書非
苟爲差異耳其云月令秦世之書者月令疏引鄭目錄云月令
本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事鈔合之後人因
題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法孔氏
說之云秦以十月建亥爲歲首而月令云爲來歲授朔日即是
九月爲歲終十月爲授朔此是時不合周法然按秦始皇十二
年呂不韋死二十六年并天下然後以十月爲歲首歲首用十

月時不韋已死十五年秦爲水位其來已久秦文公獲黑龍以
爲水瑞何怪未平天下前不以十月爲歲首乎案孔說是也史
記秦始皇本紀始皇二十六年初并天下始皇推終始五德之
傳以爲秦代周水德之始改年始朝賀皆自十月朔是謂改正
始於始皇鄭則以爲秦并天下之前已改從亥正故月令季秋
合諸侯制百縣爲來歲受朔日注亦以秦建亥九月爲歲終爲
說與史記異今攷史記秦本紀昭襄王四十二年先書十月宣
太后薨後書九月穰侯出之陶四十八年先書十月韓獻垣雍
後書正月兵罷則昭襄王已以十月爲歲首故書於正月九月
之前是始皇以前秦已建亥於史亦有明徵足證鄭孔之說矣
若有祭事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜〔疏〕若有祭事

則奉龜以往者賈疏云此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆
奉龜以往所當卜處　注云奉猶送也者天府注同云送之所
當於卜者謂廟中所卜之處也郊特牲云卜郊作龜于禰宮案
禮特牲少牢饋食筮祭皆於廟門之外士冠禮筮亦然士喪禮
卜日在殯宮之門外以柩在殯寢門與廟門同也惟筮宅在兆
南與常事異**旅亦如之喪亦如之**〔疏〕旅亦如之者大宗伯云國
有大故則旅上帝及四望注云陳其祭事以祈焉禮不如祀之
備也是旅輕於常祭故於祀事外別言之云喪亦如之者賈疏
云謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也
菙氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰
如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也

詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火【疏】菙氏者段玉裁云菙鈔釋文曰垂氏本又作菙余仁仲本載音義同案垂卽說文𠂹字假𠂹爲菙集韻曰周禮菙氏或作垂是也垂隸作垂華說文作箠從竹今周禮從艸非也箠所以擊馬也燧用荊箠之類故丹箠氏阮元云下垂之字說文作𠂹周禮借以爲荊箠字也序官內作箠氏而今本誤從艸作菙此作假借垂字周禮內有前後字不同者案段阮說是也敘官作箠此作垂者猶地官敘官饎人𥻘人本職作饎人槀人今本敘官及此經並作菙者傳寫變亂爲菙後人又依敘官以改此也互詳敘官疏　注杜子春云燋讀爲細目燋之燋者段玉裁云細目燋蓋漢人有此語諸

同焦其字不當從火轉寫誤也說文曰醮面焦枯小也晉灼漢書音義曰三輔謂憂愁而省瘦曰燋冥皆與細目焦之語略同讀爲當作讀如此擬其音也謂其物微小也案段說是也云或曰如薪樵之樵者段玉裁云曰如二字當作讀爲所爇灼龜之木得謂之樵也此易其字也案段改如爲爲是也曰字則疑不誤云謂所爇灼龜之木也故謂之樵者說文火部云爇燒也杜意燋卽析楚木爲薪以爇火灼龜者故取薪樵爲義其說與禮經不合故鄭不從樵宋婺州本作燋則是取爇灼爲義與鄭訓同亦通云契謂契龜之鑿也者杜意燋爲灼龜木別有鑿龜之器謂之契蓋以金爲之若鑽鑿之類釋名釋書契云契刻也刻識其數也漢書敘傳云旦算祀於契龜顏注亦訓契爲刻說文

刧部云契刻也契卽栔之叚字蓋契龜之鑿亦所以鑽刻故直謂之契也引詩云爰始爰謀爰契我龜者詩大雅緜文彼說太王卜都之事毛傳云契開也開刻義近卽謂鑿之杜意詩契龜亦爲鑿刻故引以爲證鄭則不取鑿龜之義故彼箋云契灼其龜而卜之與毛杜異也云玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也者士喪禮云卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注云楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也黃以周云後鄭以禮經陳龜有燋楚焞而無契周官有燋契而無楚焞是楚焞卽契所以灼龜者也故箋詩易毛傳而曰契灼我龜注周禮易杜先鄭注而曰楚焞卽契所用灼龜又以古法相傳有鑽龜事故注士喪禮有楚焞所以鑽灼龜之文然與鑽

鑿之義自異也案黃說是也鄭以下文云遂龡其焌契若非灼龜之木則不得云龡故知契與楚焞是一依杜義灼龜用燋鑿龜用契灼鑿不同物鄭則謂鑿卽用灼木二義不同以史記龜策傳攷之則鑽與灼自是二事故大卜先鄭注亦謂先鑿後爇敘次甚明但詳審此經焌契則塙爲灼龜之木竊意龜卜所用有金契有木契金契用以鑽鑿木契卽楚焞用以爇灼以二者皆刻削其耑使鐵銳故同謂之契實則異物也毛杜二鄭咸偏據一隅故滋淆啎此經之契則是木非金杜義固不若後鄭之允也互詳大卜疏云燋謂炬其存火者士喪禮注云燋炬也所以然火者也少儀云執燭抱燋注云未爇曰燋案燋卽未爇之燭燭卽已爇之燋二者同物異名故下文云爇燋鄭意凡灼龜

先用燋取火而後以契就燋然之乃以灼龜灼龜用契不用爇也段玉裁云鄭君不易字云燋謂炬炬即說文苣字苣束葦燒之也鄭意燋用葦然契契用荆灼龜杜云燋謂灼龜之木非也其存火儀禮注作以然火說文火部曰燋所以然持火也引周禮以明火爇燋黄以周云苣束而燒之所以存其火故曰其存火燒而存之以待然契故下文歛其焌契注曰以契柱燋火而吹之也燋火存而不熒故然契須柱而歛之案段釋燋契黄釋其存火皆得鄭恉蓋存者留也卜之時必先持火以待爇荆支且龜不必一灼即兆恐契火不續又當用燋留火以備再然此與士喪禮注義異而意同也史記龜策傳云灼以荆若以剛木士喪禮疏亦云其存火者爲炬亦用荆爲之賈彼疏即本此注

其謂炬亦用荆與說文苣用葦不同未知孰是龜策傳又云卜先以造灼龜集解引徐廣讀造爲竈竈殆亦以爇燋而留火者與

凡卜以明火爇燋遂歛其焌契以授卜師遂役之 杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之〔疏〕遂歛其焌契以授卜師者歛說文引作龡阮元云今本龡作歛者從炊省也說文龡從龠炊聲賈疏云謂若大卜視高已上則卜師作龜故以焌契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人云遂役之者賈疏云因事日遂以因授契訖卽受卜師所役使也　注杜子春云明火以陽燧取火於日者陽燧卽司烜氏之夫遂燧俗字賈疏云此秋官司烜氏職文謂將此明火以燒爇燋使然也云焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊者段玉裁云契卽儀禮之楚焞易焌爲俊者謂其銳頭俊雋可用鑽龜也說文火部曰焌然火也從火夋聲周禮曰遂籥其焌焌火在前以焞焯龜案許不從杜作俊其云焞焯者謂灼之也詒讓案杜但讀焌爲俊而未釋其義以意推之似以焌爲燋之耑故爇而吹之其契則爲下以授卜師爲句杜說契以鑿龜不以灼龜不得與焌並吹其火也許讀焌如字雖與杜不同而云焌火在前亦卽謂燋之前耑火所爇者又讀遂歛其焌句絕蓋亦以契下屬與杜義訓略同與鄭讀遂歛其焌契爲句異也云玄謂焌讀如戈鐏之鐏者賈疏云讀從曲禮云進戈者前其鐏意取銳頭以灼龜也段玉裁云鄭讀如鐏音兼用其義鐏摺

於地焌柱於燋火其狀一也而字可弗易案段說是也釋文焌焞二字音異而引李軌並音祖館反則李氏疑以此經之焌與楚焞之焞同字非也鄭上注謂楚焞卽契焌契卽然楚焞之耑與燋相柱者故以楚焞釋契而不云楚焞卽焌此又讀焌爲鐏不讀爲焞則鄭不謂焌卽焞明矣說文焌字注云焌火在前以焞焯龜焌焞並出不云一物其焞字注又絕不及然火之義是許君亦不謂焌卽焞也云謂以契柱燋火而吹之也者此亦注用今字作吹也廣雅釋器云柱距也謂以楚焞之耑距著燋火之柱乃吹熾燋火以爇楚焞使然管子弟子職說然燭云櫛之遠近乃承厥火居句如矩蒸閒容蒸然者處下此以契柱燋火吹之蓋與彼略同云契既然以授卜師用作龜也者卜師云揚

大以作龜故此官惟掌爇燋焌契不掌灼龜契既然仍授卜師使作龜也云役之使助之者晉曉注云役爲之使此官爲大卜卜師之屬雖不掌作龜然授卜師焌契之後卜師有事仍受其役使佐助爲之也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉

疏注云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者者此亦注用今字作筮也賈疏云占筮卽此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮首云掌占龜不云占筮故云主

於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也案左傳杜注亦據韓簡之言爲說卽賈所本云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之者八事卽大卜云以邦事作龜之八命是也彼經又云以八命者贊三兆三易三夢之占是八事通於卜筮簭人云凡國之大事先筮而後卜是將卜有先筮之法也云言頌者同於龜占也者大卜三兆云其頌皆千有二百注云頌謂繇也是頌爲龜占之辭但卜用三兆不得有八頌明此是叚頌爲筮辭之名以其大事卜筮相兼又三易爻辭亦爲韻語故通得頌名也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者謂此徒筮不卜故不云占八頌也故事義同公羊昭三十年傳云習乎邾婁之故何注云故事也凡八事王所不與者有徒筮詳簭人疏云其非八事則用九筮占人亦占焉者謂小事徒筮者則不用大卜之八命而用簭人之九筮占人通掌卜筮事不刑大小故亦占之也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢

吉疏凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼者此與記凡卜筮尊卑旅占之通法也君通王侯大夫亦通卿及中下大夫言之不徒大卜下大夫二人也白虎通義蓍龜篇引此經云凡卜筮君視體大夫視色士視墨案古與視義同史作士者此文在大夫下疑班固以意次易之史占墨與玉藻史定墨同鄭以爲卽大史故大史云大祭祀與執事卜日注云與之者當視墨春秋時亦多使史官占卜是卜筮官與大史爲官聯也敘官大史下大夫二人上士四人卜師上士四人卜人中士八人此史在大夫之下卜人之上以次差之其大史之上士與若依班說作士則或兼含卜師上士義亦通也又案卜筮官亦通謂之史左僖二十八年傳云曹伯之豎侯獳貨筮史國語晉語說晉文

公筮得兩云筮史占之皆曰不吉韋注云筮史筮人少牢饋食
禮及雜記筮日並有史特牲饋食禮作筮人雜記注說亦同彼
並卜筮官之屬與此史占異為大史異賈疏云此君體已下皆
據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連言之　注云體兆象
也者詩衛風氓篇爾卜爾筮體無咎言毛傳云體兆卦之體又
玉藻云君定體注云謂兆所得也兆所得則有象可見故此注
云兆象與中庸注四體謂四足異依毛義卜筮兆卦通得謂之
體但此經下文色墨坼並專據卜言之則體亦專屬兆體不關
卦體也賈疏云謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之
墨縱橫其形體象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之
四足依四時而灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為

水兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是兆象
也案左哀九年傳晉趙鞅卜救鄭遇水適火是古卜兆分五行
之證孔疏引服虔云兆南行適火卜法橫者為土直者為木邪
向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水書洪範孔疏說
卜兆亦同賈說木水火三兆與服小異唐六典大卜令職云凡
兆以千里徑為母兩翼為外正立為木正橫為土內高為金外
高為火細長芒動為水有仰伏倚者落起發催折斷動之狀而
知其吉凶李筌太白陰經龜卜篇蘇氏演義說卜法並與服賈
孔說小殊未知孰是云色兆氣也者說文色部云色顏气也卜
兆氣發為色與人顏氣同故兆氣謂之色大卜注說體有五色
是也詳後疏云墨兆廣也坼兆釁也者賈疏云據兆之正釁處

為兆廣就正墨旁有奇釁罅者為兆釁也案賈說是也說文土
部云墨書墨也擴裂也坼即㚖之隸變釁者釁之俗墨蓋謂兆
兆所發之大畫如以墨畫物之界域明顯坼則大畫之旁坼裂
之細文即大卜注所謂釁罅史記龜策傳說卜法云大者身也
小者枝也蘇氏演義引卜法云大曰兆旁出文曰支釁即枝也
國語晉語獻公卜伐驪戎史蘇占之曰遇兆挾以銜骨齒牙為
猾戎夏交捽韋注云齒牙謂兆端左右釁坼有似齒牙中有從
畫故銜骨也又史記龜策傳說宋元王得龜事云荊支卜之必
制其創理達於理文相錯迎此說墨坼之文理也墨坼對文則
異散文亦通故玉藻史定墨注云視兆坼也孔疏云凡卜必以
墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之卜從但坼是從墨而

裂其旁岐細出謂之為釁坼是大坼稱為兆廣小坼稱為兆釁
也案書洛誥說卜營雒事云惟洛食偽孔傳云卜必先墨畫龜
然後灼之兆順食墨此即孔穎達所本陳祥道云卜師作龜致
其墨則後墨也孔以為先墨畫龜乃灼之誤江永云墨者火灼
所裂之兆非先以墨畫而後灼也兆之體不常安能必其如人
所畫案陳江說是也此卜人占坼玉藻又云卜人定龜鄭彼注
謂定龜所宜用陳祥道謂定龜即此占坼亦搞莊子逍遙遊篇
云宋人有為不龜手之藥者陸氏釋文引向秀云龜拘坼也是
龜坼義同鄭玉藻注失之云體有吉凶色有善惡墨有大小坼
有微明者此並以吉凶相對言之云尊者視兆象而已卑者以
次詳其餘也者釋君占體大夫以下占色墨坼之義兆象易見

故君占之色墨坼等委曲繁細故大夫以下以次詳澀之也引周公卜武王占之曰體王其無害者書金縢云既克商二年王有疾弗豫二公曰我其爲王穆卜周公乃自以爲功爲三壇同墠乃告大王王季文王乃卜三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉周公曰體王其罔害罔鄭引作無與僞孔本異史記魯世家及鄭玉藻注引並同僞孔傳云公視兆曰如此兆體王其無害言必愈鄭以彼周公自占體與此君占體相應故引以爲證云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉者上注吉凶兼舉此偏舉吉占說之象賈士喪禮疏引作體是也浦鏜孔繼汾並以象爲體之誤

凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書

疏凡卜筮既事則繫幣以比其命者繫釋文作數云音係案數繫並係之叚字此疑賈經作數注作繫詳司門疏賈疏云既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上幷繫其幣合藏府庫之中云歲終則計其占之中否者此卜筮官之官計也賈疏云至於歲終總計古之中否而句考之　注云杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者說文巾部云幣帛也謂書所占之吉凶於帛繫於所兆之龜若筮則亦書帛繫之於蓍也云玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策者破杜書帛繫龜之說也書金縢云公歸乃納冊于金縢之匱中此注云策卽金縢之冊也賈疏云既卜筮卽筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其策則否案賈前說是也後說非云繫其禮神之幣而合藏焉者鄭以幣爲禮神之幣不以書命破杜以幣卽爲帛書也小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是卜有禮神之幣之證云書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書者亦金縢文孔疏引鄭注云弁爵弁必爵弁者承天變降服開金縢之書者省察變異所由故事也云是命龜書者謂周公所自以爲功代武王之說卽書其命龜之語於策而藏之之事故引以爲證

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九

簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶此九巫讀皆當爲筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也

疏掌三易以辨九簭之名者三易中通有此九筮卽簭人之官法也　注云此九巫讀皆當爲筮字之誤也者此亦注用今字作筮也下同賈疏云此筮人掌筮不主巫事故從竹也段玉裁云筮之古文作簭巫之古文作𢍉蓋故書脫竹頭今書又改爲小篆之巫矣案段說是也鄭意巫皆簭之壞字劉敞陳祥道薛季宣並讀九巫如字謂巫更等

爲古精筮者九人巫咸卽世本作筮之巫咸巫易易當爲易卽
楚辭招魂之巫陽非存與說同其說與鄭異而略有根據附著
之以備一讀云更謂筮遷都邑也者此並無正文以意說之說
文支部云更改也故有遷義賈疏云此遷都謂公卿大夫之都
邑鄭荅趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大
遷之事詩鄘風定之方中孔疏云鄭志荅趙商云此都邑比於
國爲小故筮之然則都邑則用筮國都則用卜也云咸猶僉也
者爾雅釋詁云僉咸皆也云謂筮衆心歡不也者衆心歡則爲
咸不歡則爲不咸國家有興作之事當順衆心故筮其歡不也
左僖二十四年傳富辰曰昔周公弔二叔之不咸與此筮咸義
同云式謂筮制作法式也者說文工部云式法也制作禮典爲

後法式故筮其當否云目謂事衆筮其要所當也者小爾雅廣
詁云目要也賈疏云是要目之事故論語顏淵曰請問其目鄭
云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目
此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改
易也者周書謚法篇云好更改舊曰易政教既數民衆不說則
當有改易故筮以決之云比謂筮與民和比也者說文比部云
比密也二人爲从反从爲比國家有事欲與民和比亦筮之也
云祠謂筮牲與日也者此皆筮祠祀之事賈疏云按大卜大祭
祀而卜之今此祠不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用
筮也詒讓案表記云小事無時日有筮注云有事於小神無常
時常日有筮臨有事筮之彼注又云大事用卜小事用筮然此
注云筮牲與日蓋據常祀之小者言之左僖三十一年傳云禮
不卜常祀而卜其牲日彼謂常祀之大者故有卜也若小祀不
在常祀之列者則兼筮祭不徒筮牲日表記所云是也云參謂
筮御與右也者賈疏云參謂參乘之事故知是御及車右勇力
與君爲參乘故筮之也詒讓案夏官敘官注云右者參乘此又
兼御言之戰國策秦策高注云三人共載曰驂乘參驂字通若
左傳卜御右之類云環謂筮可致師不也者賈疏云此環與環
人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲
右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商
問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師
求御於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭荅天子具

官有常人非一人致筮可使者諸侯悉官無常人故臨時卜之
也**凡國之大事先簭而後卜**當用卜者先筮之卽事漸也於筮
之凶則止不卜【疏】注云當用卜者先筮之卽事漸也者禮本卽
事下並有有字宋婺州本無與賈疏述注及左傳僖四年孔疏
引同今據校刪白虎通義蓍龜篇云不見吉凶於蓍復以卜何
蓍者陽道多變變乃成賈疏云此大事者卽大卜之八命及大
貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜筮輕龜
重賤者先卽事故卜卽事漸也云於筮之凶則止不卜者賈疏
云曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶
則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜
後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故

與此不同曲禮孔疏云春秋僖二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜何者先云龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也又表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥孔疏云此云無筮無徒筮不謂全無筮也案人云國之大事先筮而後卜出師巡守皆大事者也案諦玩此經及曲禮表記諸文蓋天子凡舉大

事皆當以卜爲斷然於卜之前必先筮之筮得吉占未遽行也必復卜得吉而後行之御覽禮儀部引五經異義春秋公羊說嗣宗廟筮而不卜鄭所不從詳大宗伯疏其小事則徒卜而已不先筮是天子惟遇大事以筮先卜然雖得吉占不以爲憑是不以筮爲重可知小事則又有卜無筮所謂天子無筮也惟巡守出師在道則有筮故表記又云天子道以筮此則徒筮既筮不復再卜其云道以筮明道以外無徒筮然古人注又謂人事有徒筮者蓋謂征伐巡守之外餘事王所不與者亦容有徒筮與表記文不相戾也若孔謂天子大事先筮後卜大事惟卜不筮小事無卜惟筮則又不然大卜明云凡小事涖卜作龜八命亦事旅人小而云天子小事無卜豈其然乎然天子大事雖以

卜爲憑苟先筮不吉則亦不復卜以避相襲故此注云於筮之凶則止不卜曲禮注亦以卜不吉而筮筮不吉而卜爲相襲明此經之大事先筮後卜是筮吉而復卜不爲相襲也其諸侯以下有大事當卜者固可先筮若先筮得吉意欲不卜則亦可行不以徒筮爲嫌表記謂天子無筮明諸侯以下有徒筮矣其天子諸侯以下徒卜之事若雖得吉而意有所疑仍得再筮以決疑輔志亦不爲相襲若左閔二年傳成季之將生桓公使卜楚丘之父卜之又筮之是也若卜凶則不得再筮鄭曲禮注引晉獻公卜取驪姬不吉復筮爲貞龜筮正以其卜凶復筮爲非禮也其僖二十五年晉文公納襄王遇阪泉之兆此是吉卜而文公尙有所疑故復筮之與獻公之卜凶而又筮異孔乃泱其

先卜後筮不能如禮不知此經之大事先筮後卜者本謂先筮得吉仍須再卜其先卜得吉而有所疑禮固不禁再筮也至哀九年晉伐宋則趙鞅卜而陽貨別爲之筮兩不相謀既非卜筮相襲亦非先卜後筮孔乃并疵之不亦疏乎其洪範稽疑之例以五從爲大同三從二逆爲吉二從三逆爲作內吉作外凶其所云龜從筮逆正謂卜吉之後卻遇筮凶非謂筮凶之後復得卜吉以此差之其所云龜筮共違於人者則汝逆卿士逆庶民逆之事或遇龜逆或遇筮逆苟二者有一是爲逆備其四使爲大凶非必龜筮並逆二者兼備必成五逆而後爲凶也賈氏不達乃謂彼爲殷法向與周不同非也崔靈恩泥於洪範龜從筮逆之文疑筮凶之後不得便止不復卜乃謂必三筮並凶則

第69冊 續修四庫全書第86 版反內

正而不卜亦未達鄭指矣上春相簭相謂更選擇其著也著龜歲易者與[疏]上春相簭者此與龜人上春豐龜同於歲首爲之月令云釁祠龜筴則相筮亦釁著矣此不言釁者文不具也注云相謂更選擇其著也者矢人相笴注云相擇也此相筮與彼義同筮用著艸因通謂著爲筮白虎通義著龜篇引禮三正記云天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺說文艸部說同是著長短有度舊著有朽折或長不中度不可用以筮故必選擇其佳者以備一歲之用也云著龜歲易者與者賈疏云據此則著歲易也攷龜人云攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜等非常用之龜不歲易凡國事共簭

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後[疏]占夢者釋文云夢本又作㝱案說文㝱部云㝱寐而有覺也引此經文並作㝱又夕部云夢不明也是㝱正字夢假借字但敘官及大卜並不作㝱釋文或本不知是故書否也廣韻一送引此經六夢亦與說文同云掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣者大卜已掌三夢之法此占夢官又就六夢分別其名以大卜之法參互占之　注云其歲時今歲四時也者謂其夢時之年及四時所值而後天地之會陰陽之氣可以占也云天地之會建厭所處之日辰者賈疏云建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支呂飛鵬云五行大義云正月日月會於諏訾之次諏訾亥也斗建在寅故寅與亥合二月日月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於析木之次析木寅也斗建在亥故亥與寅合十一月日月會於星紀

之次星紀丑也斗建在子故子與丑合十二月日月會於玄枵之次玄枵子也斗建在丑故丑與子合此經天地之會當指日月所會之次而言鄭君謂建厭所處之日辰建即斗建所在也賈云厭謂日前一次謂之陰建蓋即日月所會前一次如建寅之月日月會於亥厭在戌是也云陰陽之氣休王前後者鶡冠子學問篇云陰陽者分數所以觀氣變也漢書蓺文志云陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而爲助者休王前後即以五勝推之故知陰陽之氣即謂是也王符潛夫論夢列篇云夫占夢必謹其變故審其徵候內考情意外考王相即吉凶之符善惡之效庶可見也是占夢考王相之證賈疏云案春秋緯云生王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木

王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知論讖榮休王之說又見淮南子墬形訓白虎通義五行篇而五行大義又有五行休王支干休王八卦休王之義其論甚詳大旨並與春秋緯同**以日月星辰占六夢之吉凶**日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡〔疏〕以日月星辰占六夢之吉凶者卽下正夢六者占夢之官法也列子周穆王篇說

夢有六候並與此經同李光地云古者占夢必參以天地陰陽謂人感天地陰陽之氣於是乎有動於機而形於夢夫天地之會陰陽變化於四時不可踰也故察之乎日月星辰而象見矣史記龜策傳宋元王夢一丈夫延頸而長頭衣玄繡之衣而乘輜車曰我爲江使於河而幕網當我路豫且得我我不能去王有德義故來告訴召博士衞平問之平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉四維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見乃對元王曰今昔壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲擁漢萬物盡留斗柄指日使者當囚玄服輜車其名爲龜王急使人問而求之此皆以日月星辰占夢之法也　注云日月星辰謂日月之行

及合辰所在者謂見夢之日所直日月行度及所會之辰若十二次二十八舍是也引春秋昭三十一年傳而云此以日月星辰占夢者者證古夢用日月星辰之法也賈疏引鄭志云張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰在房末有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰辰下爲主人故午爲主人金侵火故不勝雖不勝卽復故云弗克日有適氣時得九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲

辰篇也中有甲戌甲申甲午戌一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日賈又釋之云如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝卽復者以其庚金午火位相連故云雖不勝卽復也言雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明卽復也又引鄭志云問曰何知有此厭對之義乎答曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會言未破癸者卽是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也又引服虔左傳注云是歲歲在析木食六年在大梁大梁水宗十一月日

在星紀爲吳國分楚之先顓頊之子老童童子楚象行歟象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走夫其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十二月晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日始有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾爲亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又云午火庚金也火當勝金而反有適故爲不克昔諸侯之霸與楚同盟趙簡子爲執政之卿遠求將伐同盟日應之食故夢發簡子賈又釋之云服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義

則其餘略相依也又引鄭志云問曰周之十二月夏之十月日夏禮正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之案據賈所述服子慎亦兼主占夢與鄭合左傳杜注謂史墨釋日食之咎而不釋夢非鄭義又今本左傳假作竊適作讁字並同云其術則今八會其遺象也者賈疏云按堪輿大會有八也小會亦有八龔大所云堪輿八會之名淮南天文訓有之其言曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德太陰所居辰爲厭日厭日不可以舉事堪輿徐行雌以音知雌故爲奇辰數從甲子始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡八合合於歲前則死亡合於歲後則無殃甲戌燕也乙酉齊也丙午越也丁巳楚也庚辰秦也辛卯戎也壬子趙也癸亥胡也淮南所云雄者陽建也雌者陰建也陰建亦謂之厭合八猶八會也今依淮南及堪輿天老說推衍之正月陽建寅破於申陰建戌破於辰二月陽建卯破於酉陰建酉破於卯乙近卯故二月乙酉爲八會之一三月陽建辰破於戌陰建申破於寅甲近寅故三月甲戌爲八會之二四月陽建巳破於亥陰建未破於丑癸近丑故四月癸亥爲八會之三五月陰陽建俱在午而破於子壬近子故五月壬子爲八會之四六月陽建未破於丑陰建巳破於亥七月陽建申破於寅陰建辰破於戌八月陽建酉破於卯陰建卯破於酉辛近酉故八月辛卯爲八會之五九月陽建戌破於辰陰建寅破於申庚近申故九月庚辰爲八會之六

十月陽建亥破於巳陰建丑破於未丁近未故十月丁巳爲八會之七十一月陰陽建俱在子而破於午丙近午故十一月丙午爲八會之八十二月陽建丑破於未陰建亥破於巳此建厭所在及八會之名也越絶書云大歲八會壬子數九吳越春秋云合壬子歲前合也合庚辰歲後會也左傳史墨占吳入郢必以庚辰亦以建厭所對知之則八會之占由來古矣淮南所列甲戌至癸亥蓋大會之日其下又有戊戌己亥己酉己卯戊午戊子當是小會之日而尚缺其二以例推之當是戊辰己巳也云用占夢則亡者漢時堪輿家雖據八會以占吉凶未有用之占夢者故云用占夢則亡也

一曰正夢無所感動平安自夢

曰正夢者以下六夢皆夢之象感此官辨是六者而以人卜

三夢之法參互占之　注云無所感動平安自夢者對下五夢皆是有所感動而夢也楚辭離騷王注云正平也故曰平安自夢二曰噩夢杜子春云噩當爲驚愕之愕謂驚愕而夢疏注杜子春云噩當爲驚愕之愕者愕葉鈔釋文作㖾字通說文㖾部引此經作㖾䆛段玉裁云驚愕之愕說文祇作㖾從吅屰聲又曰遻相遇驚也從辵從㖾亦聲蓋子春以噩字不可識而改爲㖾許君從之是以說文無噩字鄭不改經文者存故書古字也王引之云噩即㖾字也玉篇云㖾驚㖾也噩驚也引周官二曰噩寤爾雅釋天大歲在酉曰作噩釋文噩本或作㖾史記楚世家熊㖾索隱㖾作噩列子周穆王篇噩夢作𧨥夢𧨥即䓵字借䓵䓵之䓵爲驚㖾之㖾此皆㖾噩同字之明證說

文㖾譁訟也從吅屰聲又䆛字注引周禮二曰㖾䆛隸省作㖾凡字之從吅從㗊者皆同意故從吅之字亦可從㗊噩字從㗊屰聲今作噩者其㗊字曲畫隸皆變作直畫又省而爲王耳然則噩即㖾之或作非俗書也故杜破噩爲愕而鄭不改字案王說是也驚愕則心爲之感動故因而成夢三曰思夢覺時所思念之而夢疏三曰思夢者列子周穆王篇云神遇爲夢形遇爲事故晝想夜夢神形所遇即此思夢是也　注云覺時所思念之而夢者說文心部云念常思也思念則情感蘊結故因而成夢潛夫論夢列篇云晝有所思夜夢其事乍吉乍凶善惡不信者謂之想思念與想義同四曰寤夢覺時道之而夢疏四曰寤夢者寤釋文云本又作寤案說文㝱部云寐覺而有言曰寤一

日晝見而夜㝱也寤籀文寤蓋即籀文寤之省又徐鍇校本說文㝱字注引此作悟夢與徐鍇繫傳本異不足據說文前一訓謂寐覺之後神志愉悅而有言也與六夢寤夢無涉後一訓似即釋此寤夢之義御覽人事部引周書程寤篇說大姒得吉夢文王乃召太子發占之于明堂蓋即以夢爲寤與此寤夢之義亦異　注云覺時道之而夢者阮元云廣韻引此時下有所字按上思夢注云覺時所思念之而夢則此亦當有所字今本脫也案阮校亦通但列子張注襲此注亦無所字廣韻所引疑傳寫增益也小爾雅廣言云寤覺也此義與說文晝見義相近蓋覺時有所見而道其事神思偶涉亦能成夢與上思夢爲無所見而馮虛想象之夢異也五曰喜夢喜說而夢疏注云喜說

而夢者說文喜部云喜樂也憙說也經典通作喜心有喜說則感動而成夢六曰懼夢恐懼而夢疏注云恐懼而夢者說文心部云懼恐也心有恐懼亦感動而成夢也季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻群臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢疏季冬聘王夢者以下掌歲終爲王來歲所吉夢贈惡夢也云獻吉夢于王者鄭謂獻羣臣之吉夢其義雖通竊謂當仍是獻王之夢蓋一年所夢皆使此官占之有吉有凶咸應時獻其占而自藏其副貳至歲終則總計一年所占錄其吉者述其符應而獻之於王蓋亦歲終受

成獻功之典而兼致頌禱賀慶之意也〻云王拜而受之者拜經
例用古字當作𢷎詳大祝疏石經及宋以來版本並誤此示受
吉於神故重其事也御覽人事部引周書程寤篇亦云文王及
太子發並拜吉夢受商之大命於皇天上帝與此禮同　注云
聘問也者爾雅釋言文〻云夢者事之祥者賈疏〻云若對文禎祥
是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故〻云夢者
事之祥也〻云吉凶之占在日月星辰者據上文〻云季冬日窮于
次月窮于紀星迴于天數將幾終者月令季冬〻令文迴彼文作
回鄭彼注云言日月星辰運行於此月皆周帀於故處也次舍
也紀會也賈疏〻云次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮
于次紀謂星紀日月五星會聚之處謂斗建所在十二月斗建

丑故云月窮于紀星謂二十八宿十二月復位此十二月末到
本位故直云星迴于天數將幾終者幾近也至此十二月歷數
將終〻云於是發幣而問焉若休慶之云爾者據聘禮有發幣故
意此聘夢亦發幣也國語周語劉康公聘於魯晉羊舌肸聘於
周並云發幣於大夫韋注云發其禮幣是也國有休慶之事則
有聘問鄭意此聘王夢亦謂爲王聘問吉夢因而以將休慶之
此發幣即謂釋幣於神與下贈惡夢用釋菜禮相變亦相成非
發幣於王也御覽皇王部引帝王世紀載太姒得吉夢文王命
祝以幣告於宗廟羣神然後占之亦釋幣之禮也俞樾〻云聘猶
月令聘名士之聘以禮求之也下文贈惡夢注〻云贈送也是惡
夢可以贈之使去則吉夢亦可聘之使來季冬〻聘王夢爲王求

吉夢也故即繼之曰獻吉夢於王明求得吉夢即獻之也案俞
說是也此經先聘夢次獻夢王拜受獻蓋與天府司民所紀祭
司民司祿獻民數穀數王拜受獻節次略同是聘夢與司民司
祿之祭禮相儗明聘贈皆即迎祈禳卻之事與占問不相涉鄭
以問釋聘與小聘曰問義同亦正是求吉之意非謂占問以前
之吉夢也〻云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者賈疏〻云君統臣
功故獻吉夢歸美於王也曾釗〻云獻吉夢于王上承聘王夢下
接舍萌于四方以贈惡夢則此吉夢亦王之吉夢也俞樾〻云羣
臣之夢何與於王而獻之即〻云歸美亦何必拜而受之如此之
重乎注非是案曾俞說是也引詩〻云牧人乃夢衆維魚矣旐維
旟矣者證獻夢之事此詩小雅無羊篇文箋〻云牧人乃夢見相

與捕魚又夢見旐與旟占夢之官得而獻之於宣王將以占國
事也彼箋即據此經爲釋〻云此所獻吉夢者鄭意彼牧人即羣
臣而以吉夢聞於王明羣臣有吉夢得獻於王實則此所獻者
爲王之夢與詩所紀事不同也 **乃舍萌于四方以贈惡夢** 杜子
春讀萌爲明又〻云其字當爲明明謂歐疫也謂歲竟逐疫置四
方書亦或爲明玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也古書釋采釋奠
多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡 疏 乃舍萌于
四方以贈惡夢者蓋與獻吉夢同日事相因也　注〻云杜子春
讀萌爲明又〻云其字當爲明者萌明聲類同杜蓋讀明爲覲禮
方明之明徐養原〻云萌與明古字通漢書地理志廣漢郡葭明
縣漢志及史記貨殖傳並作葭萌〻云明謂歐疫也謂歲竟逐疫

置四方者毆疫不得訓之明此明上疑當有舍字杜意疫癘皆鬼神所爲舍之卽謂毆之廣雅釋詁云捨置也舍捨字通毆而置之遠卽所謂舍也男巫云冬堂贈無方無筭杜注亦云堂贈謂逐疫也無方四方爲可也此四方猶男巫云無方非舞師大宗伯所說四方地祇也但舍明爲逐疫於經無徵下文毆疫又不云舍明故後鄭不從云書亦或爲明者謂故書別本亦或作明如杜說也云玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也者采毛晉本作菜下同段玉裁云子春改萌爲明而不易舍鄭君易舍爲釋而不易萌詒讓案舍釋采菜字並通古凡祓禳之事或有釋菜士喪禮喪大記國君弔大夫士至門皆先釋菜與祓殯正相類鄭二禮注以爲禮門神非也此贈惡夢蓋用祓禳禮故亦有釋菜

也釋菜禮詳大胥疏云古書釋采釋奠多作舍字者月令仲春命樂正習舞釋菜此經大胥職及大戴禮記夏小正傳呂氏春秋仲春紀並作舍采祭統舍奠注云舍當爲釋聲之誤也王制天子出征反釋奠于學此經大祝職亦作舍奠是也云萌菜始生也者說文艸部云萌艸芽也釋菜當取新者故謂之萌云贈送也者廣雅釋詁同聘禮云公使卿贈如覿幣注亦云贈送也吉夢曰聘故惡夢言贈文相對也云欲以新善去故惡者賈疏云惜歲將盡新年方至故此時贈去惡夢**遂令始難毆疫**令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之毆疫癘鬼也故書難或爲儺杜子春難讀爲難問之難其字當作難月令季春之月令國難九

門磔攘以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命大司大難旁磔出土牛以送寒氣疏遂令始難毆疫者此冢上文謂季冬之難也說文馬部云毆古文驅从攴毆卽毆之隸變唐石經毆字損缺攷射鳥氏毆烏鳶方相氏毆疫毆方良石經並作毆此經亦當同然說文毆在殳部與古文驅字別石經誤也今從宋婺州本嘉靖本汪道昆本互詳射鳥氏疏　注云令令方相氏也者以方相氏掌三時難此季冬難則占夢命之與彼爲官聯也云難謂執兵以有難卻也者釋名難之義戰國策秦策高注云難猶敵也廣雅釋言云卻退也謂執兵敵而卻退之淮南子時則訓高注云儺猶除也論語鄉黨皇疏引譙周云儺卻之也亦與鄭義略同云方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱

裳執戈揚盾帥百隸爲之毆疫癘鬼也者並據方相氏文釋名釋天云疫役也言有鬼行役也厲疾氣也中人如磨厲傷人也厲癘字通疫鬼詳方相氏疏云故書難或爲儺者故書有兩本一本作難一本作儺也云杜子春儺讀爲難問之難其字當作難者杜子春下賈疏述注有云字是也今本並挩段玉裁云難問之難如八十一難經之難儺杜子春讀爲難問而鄭從之故占夢方相氏注皆云難卻於月令季春仲秋季冬注云此難難陰氣也此難難陽氣也難皆當讀乃旦反杜云讀爲難問之難者訓其音義也云其字當作難者定其形不當作儺又云引月令皆作難以爲證說文人部儺行有節也引詩佩玉之儺不引周禮然則許君亦依杜說毆疫之字作難矣論語鄉人儺卽鄭

特牲之鄉人裼也釋文引鄭說曰魯讀爲獻今從古郊特牲注曰裼或爲獻或爲儺蓋鄭君古論語本作儺後人改之加人旁耳劉昌宗依杜儺音乃旦反是也戚袞言乃多反乃詩竹竿儺字之音陸氏無識於方相氏月令郊特牲鄉黨皆音乃多反淺人反以儺爲敺疫正字改易淆譌音形俱失案段校是也今論語鄉黨篇呂氏春秋季春仲秋季冬紀淮南子時則訓字並作儺淮南高注云儺讀躁難之難與杜讀略同論語皇疏謂曰作儺儺之聲以敺疫鬼妄說不足據引月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣者難舊本譌儺下同今據明注疏本正鄭彼注云此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室敺疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣孔疏引熊氏云國難唯天子諸侯有國爲難賈疏說同云仲秋之月天子乃難以達秋氣者鄭彼注云此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚而厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔禳以發陳氣禦止疾疫孔疏引熊氏云此云天子乃難唯天子得難以其難陽氣陽是君象則諸侯以下不得難陽氣也賈疏說同云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者鄭彼注云此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危

虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也賈疏云命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難此子春難引三時之難惟取季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以據季冬大難而言論語鄉黨皇疏云月令三儺俱是天子所命春是一年之始彌畏災害故命國民家家悉儺八月儺陽陽是君法臣民不可儺君故稱天子乃儺也十二月儺難是陰既非一年之急故民亦不得同儺也案依皇說則萬民唯季春得儺與賈說季冬庶人得難正相反呂氏春秋季春作命國人儺則似通國得儺與皇說合但據月令孔疏引鄭論語注釋鄉人儺亦爲十二月之儺則鄭意當如賈說皇謂十二月民不得難孔氏據其違鄭義是也

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也【疏】掌十煇之灋者謂占驗望氣之法式有此十者亦即眡祲之官法也　注云妖祥善惡之徵者說文女部云妖巧也示部云祅地反物爲祅也祥福也一曰善妖即媄之省經典通借爲祅字硩蔟氏庭氏夭鳥字又叚夭爲之祅亦省作祆國語晉語云辨妖祥於謠韋注云妖惡也祥善也呂氏春秋制樂篇云祥者福之先者也妖者禍之先者也若左昭十五年傳梓慎見赤黑之祲曰非祭祥也喪氛也卽妖微之祲也漢書五行志述洪範五行傳說云凡草木之類謂之妖妖猶夭胎言尚微蟲豸之類謂之孽及六畜謂之禍及人謂之痾甚則異物

生謂之眚自外來謂之祥祥猶禎也此以祥與妖同爲惡徵與此義異賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵昬有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光炁也者釋文云炁本亦作氣阮元云賈疏作氣炁俗字下注皆作氣詒讓案炁字不體詩大雅雲漢孔疏引此注亦作氣說文火部云煇光也日部別有暉字亦訓光與煇同義依許書字例日光氣字當作暉先鄭此注及後鄭大卜注字並從煇煇暉爲日月光氣之通名秦漢以後天官家以爲氣圍繞日月之專名暉字俗作暈戰國策趙策云故日月暉於外其賊在於內韓非子備內篇暉作暈釋名釋天云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然呂氏春秋明理篇云日有暈珥高注云氣圍繞

日周匝有似軍營相圍守故曰暈也此皆後世分別之義依天官測算日輪距地至遠光體本無變動此十煇並地氣蒸騰日光穿映覗之成暈如在日旁虹升雲布亦復如是古望氣之術占驗古因若以日旁氣爲尤重故二鄭並以日光氣爲釋保章氏注釋雲物亦云覗日旁雲氣之色漢書陳涉傳周文爲項燕軍視日顏注引服虔云視日旁氣也其義並同　**一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想**

故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想

疏注云故書彌作迷隮作資者徐養原云彌迷隮資皆同音相通隮之爲資猶齋之爲資也大戴禮保傅云衞靈公之時迷子瑕不肖而任事此彌迷通用之證鄭司農云祲陰陽氣相侵也者敘官注云祲陰陽氣相侵漸成祥者晉書天文志云謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也案晉志所載或說並與二鄭不同疑賈馬及于氏義云象者如赤烏也者晉天文志云謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也案詳大卜疏云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者煇釋文作暈云本亦作煇案此煇謂繞日之氣也暈即暉之俗經注煇並與暉同後人妄生分別以繞日之氣

別爲暈字遂改此注以異於經之十煇陸本不足據也先鄭此義蓋以鑴爲鐍說文角部云觼環之有舌者重文鐍觼或从金矞惠士奇云鑴者鐍也說文玉部瓊瓗璚通故鐍或從矞或從巂鐍省作矞揚雄大玄所謂紫蜺矞雲朋圍日也雲氣形如玦環謂之鐍與鑴通蓋爲觼軜之觼淮南子覽冥訓曰君臣乖心則背矞見於天高注云日旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲矞矞或作穴音相近也漢延平元年六月丁未日暈中外有僪背兩耳璚鐍僪矞實一字後魏皇始二年十月壬辰日暈有佩璚佩作背璚即僪則佩璚爲鐍信矣案惠說是也續漢書輿服志劉注引通俗文云缺環曰鐍此義蓋與玦同國語晉語金玦韋注云玦如環而缺以金爲之如環而缺故有四面反鄉之形

漢書天文志二云日月暈適背穴抱珥虹蜺顏注引孟康二云背形
如背字也穴多作鐍其形如半鐍也開元占經日占篇引石氏
二云氣青赤曲向外中有一橫狀如帶鉤名爲璚今案孟二云如半
鐍石二云名爲璚亦卽玦也又呂氏春秋明理篇二云日有倍僪高
注二云倍僪皆日旁之危氣也在兩旁反出爲倍在上反出爲僪
案高說氣反出或在兩旁或在上皆所謂反鄉也此注二云四面
蓋兼彼二義開元占經日占篇引春秋感精符二云日四背璚臣
叛主背璚有四卽四面反鄉之形也二云監雲氣臨日也者晉天
文志二云謂雲氣臨在日上也說文臥部二云監臨下也開元占經
日占篇引石氏二云氣在日上名爲戴戴之色青赤案監似卽戴
也日上氣又有名冠者詳後二云闇日月食也者說文日部二云暗

日無光也闇卽暗之借字晉天文志二云謂日月蝕或曰光脫也
僉繼二云闇卽春秋所謂晦也僖十五年己卯晦成十六年甲午
晦公羊傳並曰晦者何冥也是其事也案僉說是也日月食爲
大異不當在十煇之數先鄭說未允呂氏春秋明理篇云其日
有不光有晝盲高注二云盲冥也此闇卽所謂晝盲與下瞢爲不
光異開元占經日占篇引春秋緯二云后族專權謀爲國害則日
晝昏亦謂此也二云瞢日月瞢瞢無光也者一切經音義引二蒼
云瞢不明也晉天文志二云謂瞢瞢不光明也釋名釋天二云蒙日
光不明蒙蒙然也開元占經月占篇引黃帝用兵要法二云日濛
濛無光士卒內亂蒙濛與瞢並一聲之轉此瞢謂日見而無光
與上闇爲全不見日小異惠士奇二云續漢五行志注引京房占

日濛有侫讒朝有殘臣則日不光闇冥不明孟康曰日月無光
曰薄元帝永初二元年四月日色青白無影正中時有影無光是
帝時日出東方赤如血無光是爲瞢二云彌者白虹彌天也者藝
文類聚天部引尚書考靈曜注二云日旁氣白者爲虹御覽天部
引月令章句二云虹螮蝀也陰陽交接之氣著於形色者也雄曰
虹雌曰蜺虹常依陰雲晝見於日衝無雲不見大陰亦不見蜺
常依蒙濁見日旁白而直曰白虹凡日旁者四時常有之又引
晉陽秋二云建武二元年虹長彌天漢書司馬相如傳顏注二云彌竟
也彌入猶二云竟天晉天文志二云謂白虹彌天而貫日也此兼用
後鄭義又案先鄭義與後鄭異而從今書作彌則同賈疏謂先
鄭從故書爲迷誤二云敘者雲有次序如山在日上也者敘序古

今字敘者之敘疑亦當作序凡注例述經字亦不必依二元文今
本疑後人依經改之說文支部二云敘次第也晉天文志二云謂氣
若山而在日上或曰冠珥背僪重疊次序在於日旁也二云隮者
升氣也者毛詩曹風候人篇南山朝隮傳二云隮升雲也爾雅釋
詁二云躋陞也案隮卽躋之異文陞升字同升氣亦卽升雲先鄭
升氣之詁與後鄭詩鄘風蝃蝀箋同則亦以隮爲虹其異於彌
者長不必竟天耳晉天文志二云謂暈氣也或曰虹也亦兼取二
鄭義二云想者煇光也者亦謂光氣可想象也二云玄謂鐫讀如童
子佩觿之觿謂日旁氣刺日也者晉天文志鐫作觿二云日旁氣
刺日形如童子所佩之觿開元占經日占篇引孝經雌雄圖二云
日刺者爲有氣刺日中也案童子佩觿詩衛風芄蘭文毛詩觿

作鐫段玉裁云蓋三家詩有作童子佩鐫者其義則同毛詩作觿也說文觿佩角銳耑可以解結日旁氣刺日故取銳耑之義也三家詩蓋假鐫爲觿案段說是也說文金部云鐫穿也此日旁之氣於穿義無取惟詩佩觿字或爲鐫與氣刺日之義相近故後鄭讀從之鄭內則注云鐫皃如錐廣雅釋器云鐫錐也與觿義正同又開元占經日占篇引春秋考異郵云臣謀反瑀刺日漢天文志注引如淳云有氣刺日爲鐫鐫抉傷也此以鐫爲鐫與後鄭讀異而義亦同云監冠珥也者賈疏云謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥卽耳也今人猶謂之日珥詒讓案後鄭意監者謂日上下兩旁有氣內向如相監守也以先鄭云雲氣臨日義未晐故易之冠珥者呂氏春秋明理篇高注云日旁危氣在

上內向爲冠兩旁內向爲珥淮南子覽冥訓高注云內向爲珥在上外出爲冠與呂覽注義小異釋名釋天云珥氣在日兩旁之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也漢天文志注引孟康云珥形點黑也如淳云凡氣在日上爲冠爲戴在旁直對爲珥開元占經日占篇引石氏云有氣青赤立在日上名爲冠日兩旁有氣短小中赤外青名爲珥又引王朔云日冠者氣門也冠者如半暈也法當在日上珥耳也珥者當如耳也又月占篇引黃帝占云月珥而冠者天子大喜或大風又引荊州占云月珥而戴不出百日主有喜是月亦有冠珥矣云彌氣貫日也者亦取彌亙貫市之義謂雲氣貫日中而旁出破先鄭白虹彌天之義晉志謂白虹貫日幷二鄭義爲一非也開元占經日占篇引京

氏占云日中有白雲貫天下有白徒之眾三年至其黑雲天下有謀不成又引荊州占云赤雲貫日如建鼓二年不雨並氣貫日之事也云隮虹也者此補成先鄭義也引詩云朝隮于西者鄘風蝃蝀首章云蝃蝀在東毛傳云蝃蝀虹也次章云朝隮于西傳云隮升也鄭箋云朝有升氣於西方孔疏云隮亦虹也言升氣者以隮升也由升氣所爲故號虹爲隮釋名釋天云蝃蝀其見每於日在西而見於東啜飲西方之水氣也見於西方曰升朝日始升而出見也詒讓案虹者本名因其爲雨氣上升映日成采故又謂之隮先鄭亦釋隮爲虹後鄭不易其義也云想雜氣有似可形想者謂日旁雜氣形類人物與上象相類晉天文志云謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想

思也赤氣爲人獸之形可思而知其吉凶也　**掌安宅敘降**宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之　疏　掌安宅敘降者謂民宅禳除妖祥之事若後世相宅家言也蓋民宅有吉凶其氣祲亦有衰王此官掌望祲而安之　注云宅居也降下也者並爾雅釋言文司巫保章氏士方氏注並同云人見妖祥則不安主安其居處也者賈疏云掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主其居處不使不安惠士奇云安其宅故曰安宅周書寶典四位一曰定定得安宅成禍五示四曰安宅示帑云次序其凶禍所下謂禳移之者此亦注用今字作序也此以望氣知民宅凶禍所降下猶保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象次序之者謂見妖祥則

以方位日辰占法次序推其凶禍所下之地可禳者禳卻之不可禳者則令移徙以就吉鶡冠子學問篇云神徵者風采光景所以序怪也與此序降義略同**正歲則行事**占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民疏注云占夢以季冬贈惡夢者據占夢文云此正月而行安宅之事所以順民者小宰注云正歲謂夏之正月以其皆取除舊佈新之義故於占夢贈惡夢之後一月行之所以順民之志也**終歲則弊其事**弊斷也謂計其吉凶然否多少疏歲終則弊其事者歲終亦夏之季冬詳宰夫疏弊其事謂通計一歲所占之事課其驗否猶卜筮官歲終計其占之中否亦眡祲之官計也　注云弊斷也者大宰注同云謂計其吉凶然否多少者謂校其禳移之驗否以計其功

事也賈疏云占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計吉凶也然謂中也知中否多少而行賞罰案此自謂眡祲當官所行之事不與占夢爲官聯也賈說失之

周禮正義卷四十八終

周禮正義卷四十九

瑞安孫詒讓學

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾也疏掌六祝之辭者六祝六祈六辭六號九祭九拜並祝官之官法也先鄭後注云辭謂辭命也凡祈祭告神之辭命有此六者辭者詞之叚字詳後疏云祈福祥求永貞者賈疏云禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事爲摠目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也　注云永長

也者爾雅釋詁文云貞正也者廣雅釋詁同云求多福歷年得正命也者賈疏云經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也詒讓案書召誥云今天其命哲命吉凶命歷年孟子盡心篇云莫非命也順受其正盡其道而死者正命也論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性然骨善故不假操行以求福而吉自至故曰正命此得正命猶書洪範五福曰考終命大戴禮記千乘篇云日曆巫祝執伎以守官俟命而作祈王年禱民命及畜穀蜚征庶虞草又公冠篇云成王冠周公使祝雍祝王云使王近於民遠於年並與求多福歷年

得正命之義合鄭司農云順祝順豐年也者先鄭釋此六祝自年祝外並依小祝祝號爲說獨斷說大祝六祝之辭與先鄭同惟云順祝願豐年也蓋傳寫之誤云年祝求永貞也者與後鄭云求歷年得正命同小祝無求永貞則六祝少其一故先鄭依此經補之云吉祝祈福祥也者據此經及小祝皆有祈福祥周書武順篇云禮義順祥爲吉說文士部云吉善也爾雅釋詁云祥善也左傳成十六年孔疏引李巡云祥福之善也是吉與福祥義同云化祝弭災兵也者小祝云彌裁兵此作弭災者亦注用今字之例詳彼疏弭災兵豫化之使不作故謂之化祝云瑞祝逆時雨寧風旱也者亦據小祝文一切經音義引倉頡云瑞應也風雨應時是謂之瑞爾雅釋天以甘雨時降爲祥瑞祥義

同云筴祝遠罪疾者亦小祝文彼罪作辠此注用今字也詳甸師疏筴正字當作册獨斷作策筴卽策之俗內史策命不作筴疑此經乃傳寫之誤聘禮記云百名以上書于策筴祝蓋亦多文辭必書於簡策以告神故特以筴爲名國語晉語云川涸山崩策於上帝韋注云以簡策之文告于上帝此遠罪之筴祝也書金縢周公爲武王禱疾云史乃册祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾史記魯世家册作策集解引鄭書注云策周公所作謂簡書也祝者讀此簡書以告三王此遠疾之筴祝也書洛誥戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作册逸祝册惟告周公其後史記周本紀亦說武王克殷祭社使尹佚筴祝告受命然則筴祝不徒遠罪疾矣掌六祈以同鬼神示一曰類二

曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說祈嘄也謂爲有災變號呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於

是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已【疏】掌六祈以同鬼神示者謂內外常祭之外別有此祈禱告祭之事其別凡六也天地宗廟大祀唯有類造社稷以下則六事通有之祈禱必特爲祝辭與常祭不同故此官職之　注云祈嘄也謂爲有災變號呼告神以求福者說文示部云祈求福也口部云嘄聲嘄嘄也漢書息夫躬傳顏注云嘄古叫字爾雅釋言云祈叫也一切經音義引孫炎注云祈爲民求福叫告之辭也郭注云祈祭者叫呼而請事案鄭卽用雅訓而字小異釋文云嘄

音叫是也又引鄒昌宗音禱則以槀爲禱之借字非鄭意也但鄭爲此訓者以經云六祈祈者以號呼告求爲義故云有災變實則六者之中類造禬禜爲因祭則不必爲祈災之祭但祈災六祈通有而因祭則惟有類造鄭據多者爲釋耳其內外常祭則無此祈法故禮器云祭祀不祈注云祈求也祭祀不爲求福也孔疏引鄭志荅趙商問祭祀不祈商按周禮設六祈之科禱禳而祭無不祈故敢問禮記者何義也鄭荅云祭祀常禮以序孝敬之心當專一其志而已禱祈有爲言之主於求福豈禮之常也是鄭說常祭祀無祈法也云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者此亦注用今字作祇也下並同樂記注云同合和也天神人鬼地祇不和謂與人不和協則降災癘故以

六祈祭告和協之此與大宗伯以軍禮同邦國之同義略同六癘作見據洪範五行傳文彼云六沴此及疾醫注引沴作癘者癘沴聲近義通詳疾醫疏然此亦鄭就經同字爲訓實則此六祈兼有因祭亦不必見六癘而後有此祈事也云故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造者以竈爲七祀之一祈禱不專在竈故依聲類破竈爲造喩擬其音則如造次字也段玉裁云竈從鼀聲造從告聲古音同在尤幽部竈者古文假借字也徐養原云釋名云竈造也創造食物也廣雅竈造也此訓竈爲造作之造與子春之說義雖異而音則相近云造祭於祖也者下文云大師造於祖是也王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰注云類宜造皆祭名其

禮亡孔疏云造乎禰者造至也謂至父祖之廟也然此出歷至七廟今惟云禰者白虎通云獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也皇氏申之云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不敬也若還則先祖後禰所以然者先應反行主祖廟故也案據孔引白虎通及皇侃說則造於禰仍當造於祖實則祖禰散文亦通稱此後文云大師造于祖又云大會同造于廟此與王制天子將出造於禰義相應曾子問云諸侯適天子必告于祖奠于禰諸侯相見必告于禰反必親告于祖禰此與王制諸侯將出造于禰義亦相應彼此互證知告祭祖禰通謂之造矣段玉裁云說

文示部有祰字云告祭也疑即造字鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也者賈疏云以其祈禱皆是祭事案後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝者于注例當作於各本並沿此據肆師類造上帝及本職下文大師類上帝爲說然小宗伯云凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位是人鬼地示並有類類非徒祭上帝也先鄭說未賅引詩曰是類是禡者大雅皇矣篇文毛傳云於內曰類於外曰禡引爾雅曰是類是禡師祭也者釋天文郭本類作禷注云師出征伐類於上帝禡於所征之地引此二文者先鄭以此類與造同爲告祭與小宗伯四類異故證明之引又曰乃立冢土戎醜攸行者詩大雅緜篇文毛傳云冢大戎大醜眾也冢土大社也此

引之者爲下引司馬法冢社起義也依毛義則凡宜祭並於大社晉書禮儀志引摯虞議謂宜社於王社非也互詳大宗伯疏引爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者亦釋天文彼卽釋緜詩之義此六祈無宜先鄭欲兼釋下文宜社故幷引之詳後云故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝者此本職下文先鄭因釋造類二祭故牽連及之也案此六祈雖不專爲師祭而師祭亦賅於其中故先鄭直據下文爲釋後鄭亦但增成其義不謂此六祈無師祭也賈疏泥後鄭有災變告神求福之文遂謂出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從非也引司馬法者並仁本篇文彼云告于皇天上帝卽所謂類上

帝也禱於冢社卽所謂宜於社僞古文大誓亦云宜于冢土冢社卽大社在王宮之左者也造於先王卽所謂造於禰也與此下文正合故引以爲證賈疏云將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者依春秋左氏說也引春秋傳者賈疏云昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭案彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據疏當作水旱癘疫之不時兼有鬯人注可證今本作災是後人據左傳改案孫校是也孔繼汾段玉裁說同並詳鬯人疏云玄謂類造加誠肅求如志者類造施於大神大鬼大示禮宜加誠肅但求如志而已不敢有它也云禬禜告之以時有災變也者禬禜並是禳災之祭故直告以時有災變求其消

弭其禮殺於類造也金鶚云女祝職云掌以時招梗禬禳之事以除疾殃是禬之祭主於癘疫禜之祭主於水旱云攻說則以辭責之者論衡順鼓篇云攻責也責讓之也廣雅釋詁云說論也謂陳論其事以責之其禮尤殺也淮南子泰族訓云雩兌而請雨宋本許注云兌說也則請雨亦有說矣云禜如日食以朱絲縈社者賈疏云案莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥恐人犯歷之故縈之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮

接之所以爲順也鄭引公羊傳者欲見禜是縈之義案鄭言此者亦備先鄭義謂日月星辰山川之外又有社稷之禜也今本公羊經注縈並作營鄭賈引作縈與公羊釋文所載一本同春秋繁露止雨篇亦云以朱絲縈社十周疑西漢公羊師說如是但鄭此注釋禜爲縈鬯人禜門用瓢齎注云禜謂營酇所祭又釋爲營者禜縈營聲義並通鄭各舉一端爲釋義得兼含也又禜有二一有有常時者黨正春秋祭禜是也有無常時者遇災而禜日月星辰山川社稷國門及翦氏之攻禜是也此禜亦通賅之矣云攻如其鳴鼓然者謂救日食有鳴鼓也春秋繁露精華篇云大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊

也日食亦然皆下犯上以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之朱
絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也是其義也引
董仲舒救日食祝曰炤炤大明㶕滅無光者蓋亦出春秋繁露
今本殘缺無此祝辭任昉文章緣起謂祝文始董仲舒救日蝕
文疑任氏猶見其全文此蓋董子所私定賈疏謂是漢禮非也
廣雅釋訓云炤炤明也禮器云大明生於東注云大明日也公
羊莊十七年傳齊人殲于遂殲者何殲積也何注云殲者死文
瀸之爲死積死非　之訓日食光亡有若死然故云㶕滅無光
也云奈何以陰侵陽以卑侵尊者日食爲月掩日故云陰侵陽
中侵尊云是之謂逆也者說文言部云說說釋也此救日食辭
曷正言以責陰卽六祈之說也依鄭此說則日食兼有禜攻說

三祈庶氏除毒蠱以攻說禬之翦氏除蠹物以攻禜攻之彼各
兼二祈亦其類也云禬未聞焉者以此職及女祝雖有禬然不
詳其禮亡經又無用禬之文故云未聞云造類禬禜皆有牲攻
賈疏云案禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星
雩禜祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢禜既用牲故知類
造皆亦有牲故云皆有牲也案造類賈疏述注作類造與經文
敘次合祭法及詩大雅雲漢孔疏引此注亦同今本並誤到造
有牲詳後疏云攻說用幣而已者賈疏云知攻說用幣者是日
食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無
牲其類禬以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之
後卽有牲故詩云靡愛斯牲是也案賈說非鄭意也春秋莊二

十五年經日有食之鼓用牲于社左傳云非常也穀梁傳云鼓
禮也用牲非禮也又是年經秋大水鼓用牲于社于門左傳云
亦非常也凡天災有幣無牲穀梁云旣戒鼓而駭衆用牲可以
已矣公羊並無譏用牲之文則日食大水左穀皆謂不當用牲
公羊則否左傳昭元年杜注及孔疏引賈逵說史記鄭世家集
解引服虔說並謂禜祭唯用幣皆依左氏義也依鄭上注以日
食朱絲禜社說禜而圉人注又引大水用牲之文以說禜門是
鄭謂禜社禜門並有牲與公羊說略同祭法疏引何休膏肓云
感精符云立推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓
脅之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋於義左氏爲短
鄭箴之曰用牲者不宜用春秋之通例此讖說正陽朱絲鳴鼓

豈說用牲之義也讖用牲於社者取脅死何耳今案依鄭箴膏
肓說則又從左氏義以禜社爲不當用牲與此注義異賈孔强
圓其說謂災初見時無牲災成之後有牲復與左氏義不合黃
以周據詩雲漢謂水旱之禜有牲春秋用鼓于社于門爲攻禮
攻有幣無牲故傳云爾非禜禮然也案黃說較通足釋鄭何之
紛矣又錢大昕云墨子兼愛下篇引湯說之辭曰惟予小子履
敢用玄牡告于上天后曰今天大旱卽當朕身履未知得罪於
上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪卽當朕身
朕身有罪無及萬方又釋之云此言湯貴爲天子富有天下然
且不憚以身爲犧牲以祠說於上帝鬼神則說之禮殷人已有
之矣鄭訓攻說用幣無牲其不然乎案依錢說則攻說亦有牲

又不徒造類禬禜攻作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄鄭司農云祠當爲辭謂辭令也命論語所謂爲命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衞大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憖遺一老俾屏余

一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誥當爲告書亦或爲告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是禱之辭疏作六辭以通上下親疏遠近者此以生人通辭爲文與上六祝六祈主鬼神示言者異表記注云辭所以通情也賈疏云此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六非皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭爲主故以辭苞之　注鄭司農云祠當爲辭謂辭令也者段玉裁云故書作祠於六辭義不相涉司農以其聲類改爲辭二字皆在古音之咍部也又案經文祠字當是辭之誤大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄭司農云詞當爲辭玄謂辭命六辭之命也是則古書辭作詞之證說文辛部曰辭說也從𤔔辛𤔔辛猶理辜也此文辭之字也司部曰詞意內而言外也從司言此發聲助語及摹繪物情之字皆謂之詞也案段說是也依後鄭義此六辭皆生人酬接之辭故此先鄭破祠爲辭後鄭亦從之云命論語所謂爲命裨諶草創之者憲問篇文何氏集解引孔安國注云裨諶鄭大夫名也阮元云疏中引注作卑諶釋

文及余本載音義皆作卑案漢書古今人表作卑諶讓笺羣經音辨及後漢書皇后紀李注引風俗通亦作卑與賈疏述注同今本作裨蓋依何氏集解本改之論語爲命卽謂聘會往來使命之辭此命與彼同故先鄭引以爲釋也命亦通謂之辭命故大行人注總云六辭之命矣云誥謂康誥盤庚之誥之屬也者書敘云成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥又云盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨作盤庚三篇案書序盤庚不言誥左哀十一年傳伍子胥引作盤庚之誥故先鄭據以爲說尙書釋文引馬融書注云不言盤庚誥何非但錄其誥也取其徙而立功故以盤庚名篇是馬亦以盤庚爲誥也云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者于注例當作於各本並

誤盤庚上篇云古先哲王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善是也云故曰以通上下親疏遠近者謂康誥以兄語弟盤庚以君誥世臣卿大夫與郗云通上下親疏遠近義合也此通上下親疏遠近統君臣邦國家族言之賈疏謂苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近則偏據一家爲說與經注義違不可從云會謂王官之伯命事于會胥命于蒲主爲其命也者胥命上疑當有若字昭十一年左傳單子會韓宣子于戚叔向曰單子爲王官伯而命事于會言王官之伯會諸侯以命事也又桓三年齊侯衛侯胥命于蒲左傳云不盟也公羊傳云胥命者何相命也此皆諸侯會而自相命之事先鄭意此六辭之會即爲其辭也賈疏云後鄭不從之者見昭四年楚

椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也者謂若小宗伯云大裁及執事禱祠于上下神示又云王之會同軍旅甸役之禱祠後鄭注云求福曰禱此大祝爲其告神之辭也引春秋傳曰鐵之戰以下者賈疏云案哀二年左傳衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子爲右衛大子禱而爲此辭凡祭外神皆稱曾孫皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖勝鄭伯名助范氏亂故云亂從午晉定公名范氏等作亂與君爲難故云在難蒯聵與趙鞅爲車右車右執持戈矛故

云備持矛焉三祖謂文王康叔襄公戰不克則以爲三祖羞辱論語案無破骨無面夷今本左傳作無折骨無面傷國語晉語晉惠公與秦戰於韓其誓有無面夷之文疑先鄭誤記也云若此之屬者謂六辭之禱即衛大子所禱之屬是也先鄭誤以此禱爲告神之辭故後鄭不從云誄謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也者誄累聲類同大史讀誄後鄭注云累其行而讀之荀子禮論篇云其銘誄繫世敬傳其名也楊注云誄其行狀以爲謚也釋名釋典藝云誄累也累列其事而稱之也墨子魯問篇云誄者道死人之志也凡作謚必先讀誄其事本通於上下大史大喪讀誄謂誄先王也此大祝六辭主爲王誄羣臣故云賜命也引春秋傳曰孔子卒哀公誄之以下者並哀十六年

左傳文今本左傳閔天不淑作旻天不弔嬛嬛予在疚作煢煢余在疚杜注云仁閔覆下故稱旻天弔至也慭且也俾使屏蔽也疚病也律法也言喪尼父無以自爲法此引以證君誄臣積累德行以賜命之事也阮元云釋文嬛嬛求營反在疚九又反不出予字案左傳予作余此注余一人亦作余陸本或無此字案阮說近是說文女部嬛字注引春秋傳正作嬛嬛在疚無予字許鄭所見本疑同惠士奇云說文誄謚也謚行之迹也謚以誄成故誄訓爲謚則誄必有謚然魯莊公誄縣賁父哀公誄尼父未聞有謚康成謂哀公謚仲尼爲尼父蓋以字爲謚賁父尼父皆是也案惠說是也誄與謚事相因詳大史小史疏云此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭者統釋上辭命六

者謂皆須用文雅辭令不可質陋故以大祝官主作之取其閑習也胡匡衷云古者通謂掌文辭之官爲史故祝燕禮大射稱祝史聘禮記云辭多則史是也云或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇者論語述而篇云子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇集解引孔安國云誄禱篇名也說文言部云讄禱也累功德以求福引論語誄作讄此與誄訓謚義異案先鄭前云誄謂積累生時德行以賜之命者乃誄之本義謂施於死者以作謚也此別一說引論語者則以誄爲讄之借字謂施於生者以求福也二義迥異賈疏謂與哀公誄孔子意同誤小宗伯注引論語作讄與許同此引不爾者蓋古論及齊魯之異先鄭欲以釋此六辭之誄故依作誄之本引

之也杜子春云誥當爲告書亦或爲告者徐養原云說文告部告牛觸人角著橫木所以告人也易曰僮牛之告又言部誥告也是誥與告大同小異鄭司農訓誥爲康誥盤庚之誥之屬子春從告與司農不同云玄謂一曰詞者交接之辭者謂朝聘來往交接之辭令也阮元云賈疏引注作玄謂一曰辭者案鄭君從司農改詞爲辭故下云辭之辭也此乃作詞非案阮校是也段玉裁說同後鄭釋詞誼義並與先鄭同引春秋傳者賈疏云案莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之禮號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云辭之辭也者段玉裁云言是爲辭之辭如美哉輪焉云云爲禱之辭閔天不淑云云爲誄之辭也云會謂會同盟誓之辭者賈疏云會中兼有盟誓者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟其誓必因征伐案春秋征伐皆云公會某侯某侯某既有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也王引之云如先鄭之說則因會而命事因命事而有辭如後鄭之說則因會而盟誓因盟誓而有辭不得直謂辭爲會也竊疑乃譮之假借譮古話字也說文話會合善言也籀文作譮從會盤庚曰乃話民之弗率馬注曰話告也言也文六年左傳著之話言杜注曰話善也爲作善言遺戒譮爲告戒下民之辭與誥相近故三曰誥四曰譮案王說亦通云禱賀慶言福祚之辭者謂人以吉語相賀慶爲求福祚之辭不從先鄭禱爲祈福鬼神之事也云晉趙文子成室以下者並檀弓晉獻文子成室章文鄭彼注

云文子趙武也作室成諸大夫發禮以往輪輪囷言高大奐言衆多歌於斯哭於斯聚國族於斯者祭祀死喪燕會於此足矣全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當爲原善頌謂張老之言善禱謂文子之言禱求也引以證禱非禱神之辭云是禱之辭者舊本誤作禱是之辭今據汪道昆本及明注疏本正謂檀弓趙文子語即此六辭之禱也辨六號

一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰盛號六曰幣號

號謂尊其名更爲美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號謂犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合

粢曰香萁稻曰嘉疏少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰
敢用絜牲剛鬣香合【疏】注云號謂尊其名更爲美稱焉者禮運
作其祝號注引此六號釋之云號者所以尊神顯物也案祭祀
尚文故不敢質言其本名別爲美稱以致其尊敬之意云神號
若云皇天上帝者以下蔡氏獨斷說並同此舉神號之大者以
見義卽大宗伯所謂大號也其實神號中亦有小號人鬼地示
並放此賈疏云月令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂
北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者少牢
饋食禮云用薦歲事于皇祖伯某注云皇君也伯某且字也云
祇號若云后土地祇者亦注用今字作祇也左傳十五年傳云
君履后土而戴皇天地祇卽大宗伯地示此注后土亦謂大地

之祇與大宗伯及月令之后土並異詳大宗伯疏云幣號若玉
云嘉玉幣云量幣者賈疏云此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉
者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號案小行人合六幣圭以馬璋
以皮玉將與幣同號故鄭兼言玉也鄭司農云牲號謂犧牲皆
有名號者謂犧誤爲今依岳本正賈疏述注亦作謂此特號創
膳夫六牲之號亦兼六獸六禽言之曲禮注云號牲物者異於
人用也獨斷云凡祭號牲物異於人者所以尊鬼神也引曲禮
曰牛曰一元大武以下者賈疏云鄭彼注元頭也武迹也一頭
大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬛鬣剛強羊曰柔毛者羊肥則毛柔
潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞案曲禮尚有犬雉兎
諸號此不備引云粢號謂黍稷皆有名號也者此亦經作齍注

讀爲粢也詳小宗伯疏賈疏述注作齊非此卽膳夫六穀之號
六穀稷爲長故祭穀曰粢詳甸師疏引曲禮曰黍曰香合粱曰
香萁稻曰嘉疏者其釋文作其今本禮記香並作薌疏作蔬禮
記釋文亦作蔬鄭彼注云萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也賈疏
云香合言此黍香合以爲祭香萁言此粱香可祭嘉疏言稻下
菰地所生者嘉善也蔬草也言此稻苢疏草可祭引少牢饋食
禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合者證牲號
粢號之辭賈疏云此士虞記文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

杜子春云命祭祭有所主命也振
祭振讀爲愼禮家讀振爲振旅之振擩祭擩讀爲虞芮之芮鄭

司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面爲坐也
炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以
祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其
本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭
之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭
特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆閒鄉射禮曰取肺坐絕祭
鄉飲酒禮曰右取肺左郤手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰
取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若
賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當爲延炮字當
爲包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭
於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰

大贄者取白黑以授尸尸亦兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者旣擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授疏辨九祭者謂飲食之祭儀禮有此九科膳夫注云凡食必祭示有所先是也凡禮約者專舉一祭禮詳者或兼備眾祭大祝皆辨之　注杜子春云命祭祭有所主命也者此謂以爲祭祀之祭也賈疏云凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以爲主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食法不得爲主命故後鄭不從之云振祭振讀爲愼禮家讀振爲振旅之振者段玉裁云

子春易振爲愼其說未聞司農說振祭擩肝鹽中振之擬之若祭狀蓋卽禮家讀爲振旅之振之說也云擩祭擩讀爲虞芮之芮者段玉裁改經注擩並爲㨎云讀爲當作讀如虞芮二國名擬其音如芮耳經注㨎字今本作擩其誤自唐至今矣凡耎聲之字在元寒部音轉入脂微部需聲之字在侯部音轉入魚虞部而後人作偏旁多亂之此其大較也杜子春㨎讀如虞芮之芮說文手部㨎染也从手耎聲周禮六曰㨎祭攷儀禮㨎字屢見開成石經以下特牲少牢作㨎不誤公食大夫士虞及周禮誤作擩以子春讀如芮儀禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉又而誰反證之則其字定爲耎聲非需聲今本釋文史漢司馬相如傳注文選子虛賦注玉篇手部廣韻上聲九麌皆誤

作擩而今本說文作擩則併其源妄改之以致五經文字云㨎字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擩無㨎矣今玉篇引說文擩染也蓋自顧野王孫強所據說文已譌唐韻因其需聲切以而主徐鼎臣因之自陸德明以前形雖譌未聞有而主之音也玉篇而主切蓋亦顧氏之舊廣韻麌韻作擩薛韻作㨎則截然二字矣案段說是也但經注沿譌已久今未敢輒改鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者先鄭說衍祭周祭炮祭亦誤以祭祀之祭爲釋段玉裁云衍羨聲類同故司農以羨釋衍殤當爲禓說文示部曰禓道上祭也此司農所謂羨之道中無所主命也孔廣森云漢書武帝紀天漢二年止禁巫祠道中者王嘉傳董賢母病長安廚給祠其道

中過者皆飲食如淳曰禱於道中故行人皆得飲食也杜子春說道齎之與亦云道中祭也漢儀每街路輒祭詒讓案衍羨聲近通用詩大雅板及爾游羨釋文云羨本作衍漢書溝洫志然何災之羨溢兮顏注云羨與衍同衍祭羨之道中疑當作衍祭祭羨之道中今本挩一祭字祭羨之道中者謂祭於墓道中冢人注云隧羨道也小爾雅廣名云無主之鬼謂之殤楚辭九歌有國殤蓋祭無主之鬼於道上是謂祭殤亦謂之禓殤禓古通用此祭殤與上中下三殤之祭異也漢時祭殤皆於墓道之閒廣祭殤鬼無所主命故先鄭引以爲況然則先鄭於命祭蓋從杜說爲祭有所主命故謂衍祭無所主命亦取與彼相對爲文也云周祭四面爲坐也者小爾雅廣言云周帀也言四面周帀

爲神坐祭之也賈疏云謂若祭百神四面各自爲坐云炮祭燔
柴也者賈疏云以其炮是燔燒之義故爲燔柴祭天此九祭先
鄭詛周祭已上皆是祭鬼神之事振祭已下皆是生人祭食之
禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別
列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以爲生人祭食法引
爾雅曰祭天曰燔柴者釋天文郭注云既祭積薪燒之先鄭意
炮祭即謂大宗伯禋祀實柴之祭故引此文證之云擩祭以肝
肺菹擩鹽醢中以祭也者公食大夫禮注云擩猶染也案擩鹽
者肝肺也擩醢者菹也以禮經攷之擩醢者又有脯擩鹽者又
有燔先鄭不言者文略賈疏云案特牲少牢墮祭之時皆有以
菹擩醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擩鹽中以祭

故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云用肺擩鹽醢中先

鄭連引之耳案彼所擩鹽中以振祭嚌之加于肵俎此則是振
祭司農以初祭擩于鹽即同擩祭解之於義不可案賈說非也
士虞特牲少牢說尸食舉肺皆先振祭嚌之先鄭意蓋謂凡言
振者必先擩乃振彼舉肺云振祭則亦擩可知經不言擩者以
言振則擩已見故從省耳後鄭謂擩振本同亦此意賈後疏謂
振者皆擩其說不誤而於此顧以經無肺擩之文爲疑不亦疏
乎又先鄭此注通約禮義亦不必專據墮祭禮經說肝肺之祭
無不振而徒擩之文故不得不取振擩相兼者以爲釋賈謂於
義不可抑又誤矣云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭
也者于注例當作於各本並誤阮元云釋文出從持肺三字云

劉沈皆子容反今本或無持字從則如字案賈疏本亦無持字
詒讓案據釋文則劉昌宗沈重本並有持字是也從讀爲從橫
之從從持肺本即鄉飲酒注所云垂紾之是也漢書李陵傳數
循其刀環顏注云循謂摩循此謂以左手從持肺本以右手從
本之離處摩循之以至於末使肺繚戾而後絕之以祭也肺本
及繚義並詳後云絕祭不循其本直絕肺以祭也者絕肺孔繼
汾校依有司徹疏引作絕末於義較長此亦從持肺本但不摩
循直絕其末以祭故謂之絕祭特牲饋食禮云主人左執爵祭
薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之注云絕肺祭之者以離
肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然云重肺賤肝故
初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振

之擬之若祭狀弗祭謂之振祭者賈疏云重肺者此繚祭絕祭

二者皆據肺而言周貴肺故云重肺賤肝者司農意上云以肝
擩于鹽據特牲少牢尸食後賓長以肝從之意云故初祭絕肺
以祭謂之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義不
可云祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還
據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭於義不可案特牲主婦致爵
于主人云取肺坐絕祭嚌之又云取肝擩于鹽坐振祭嚌之即
先鄭所據賈謂特牲無絕祭非也但肝擩于鹽振祭嚌則彼實
有祭非弗祭也先鄭以爲虛擬則與經不合耳引特牲饋食禮
曰取菹擩于醢祭于豆閒者彼文云祝命挼祭尸左執觶右取
菹擩于醢祭于豆閒注云命詔尸也挼祭祭神食也擩醢者染

於醢彼爲命祭兼擩祭先鄭引之者以證擩祭也引鄉射禮曰取肺坐絕祭者彼文云賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌之注云卻左手執本右手絕末以祭也肺離上爲本下爲末引之者以證絕祭也引鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭者左卻盧文弨校依鄉飲酒禮作卻左是也彼文云賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎注云肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末夏炘云說文丿部云弗撟也弗繚者撟弗繚戾而祭之卽先鄭注所謂以手從肺本循之至於末乃絕以祭也引少牢日取肝擩于鹽振祭者彼文擩作

揳此引以證擩祭振振祭之事也云玄謂九祭皆謂祭食者者破杜及先鄭以命祭衍祭炮祭周祭爲鬼神祭祀之事祭食詳膳夫疏云命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也者彼注云雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭孔疏云禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也李光坡云命祭特牲所謂尸坐祝命挼祭是也淩延堪云命祭謂墮祭也墮祭卽挼祭必祝命之故曰命祭特牲饋食禮尸入祝命挼祭尸左執觶右取菹抨于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之士虞禮祝命佐食墮祭祭豆在祝命之前與特牲小異餘大率同也特牲不云命佐

食者文不具也此祭在尸未飯時蓋祭食之最重者故以爲首案李淩並據禮經爲說較鄭爲長孫希旦夏炘說同墮祭互詳守祧疏云衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也者大祝望衍注云衍讀爲延聲之誤也惠士奇云延衍音同古通漢書西域傳贊有漫衍之戲卽西京賦所謂巨獸百尋是爲曼延此衍與延通也丁晏云炮包聲相近易繫辭曰古者庖犧氏之王天下也釋文作包鄭本亦作包漢書律志作炮犧氏注炮與庖同云延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也者鄭彼注云延道也孔疏云若敵客則得自祭不須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之已乃從之故云延客祭也李光坡釋衍爲酳淩延堪亦云衍祭謂祭酒也詩小

雅伐木釃酒有衍籩豆有踐毛傳衍美貌又特牲饋食禮主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是知衍祭爲祭酒也飲酒之禮獻酒必祭如鄉飲酒鄉射燕禮大射士虞特牲少牢有司徹之獻酒皆祭雖獻工獻笙獻獲者獻釋獲者獻祝獻佐食之屬無不祭者酢酒醻酒以及舉觶媵爵爲旅酬無算爵始之酒亦必祭唯至旅酬無算爵乃不祭耳凡祭酒皆左手執爵於豆閒祭之又祭醴亦啐之祭鉶亦嘗之而告旨則祭醴祭鉶當附于衍祭也夏炘云衍祭者卽禮之扱祭也古人祭鉶祭湆皆扱祭扱祭者以柶與匕扱鉶羹肉湆而祭之有司徹主婦獻尸尸以羊鉶之柶扱羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭主人獻尸又賓一手執桃匕枋以扱湆注于疏匕若是者三以授尸尸卻手受匕枋坐

祭嚌之扼衍亦聲相近衍諂也饐也以摑乜扼羹與湆有醢湆
饐湆之意案衍祭鄭讀爲延祭於義可通然惟見於記禮經則
無見文李凌夏諸家並依經別爲詁釋亦未知是否姑兼存之
云包猶兼也者廣雅釋詁云包裹也說文秝部云兼并也包裹
有兼并之義故以兼訓包也云兼祭者有司日宰夫贊者取白
黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也者彼文云尸升筵自西方坐
左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取
白黑以授尸尸受兼祭于豆祭案彼尸先取菹擩祭于豆間後
又取麷蕡受白黑兼祭于先祭菹之豆間故云兼祭于豆祭白
黑者彼注云白熬稻黑熬黍是也凌廷堪云包祭謂祭豆籩也
案籩實爲脯豆實爲醢則用擩祭或振祭籩實爲糗餌豆實爲

菹醢則用兼祭有司徹主婦受尸酢左執爵右取菹擩於醢祭
于豆間此祭豆也又取麷蕡兼祭于豆祭此祭籩也豆籩同祭
故謂之兼祭不儐尸之禮主婦亞獻尸左執爵取棗糗祝取栗
脯以授尸尸兼祭于豆祭亦兼祭也他如特牲主人獻尸有司
徹主人獻侑受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人不擯尸之禮
主婦獻祝致爵于主人賓致爵于主婦皆豆籩同祭經或云爲
祭或云同祭其實皆兼祭也後鄭所舉有司徹宰夫贊者取白
黑以授尸尸受兼祭于豆祭則主人獻尸之禮也秦凌中說並
甚覈但鄭讀炮爲包近是而訓爲兼義究似牽強竊疑炮當爲
苞苴之苞苞祭卽士虞禮之祭苴也司巫藉館注云書或爲租
飽苞炮飽聲類並同祭苴爲葬虞之大節依司巫注疏則天子

吉祭亦有之此經九祭不宜遺之若兼祭禮經或謂之同祭似
當在下周祭內周與同義亦相近也此雖用鄭說而於聲義皆可
通附著之以備一義云周猶徧也者司會注同云徧祭者曲禮
曰殽之序徧祭之是也者彼注云謂薦炙胾也以其本出於牲
體也孔疏云徧匝也賈疏云凡祭者皆盛主人之饌故所設殽
羞炙胾徧祭案公食大夫惟魚腊湆醬不祭以其薄故也其餘
皆祭故謂之周祭凌廷堪云公食大夫禮賓祭正饌坐取韭菹
以辯擩于醢于豆之間祭此祭豆也豆有六故云辯辯卽徧字
又云贊者東面坐取黍實於左手辯又取稷辯反于右手興以
授賓賓祭之此祭黍稷也簋有六故云辯又云三牲之肺不離
贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭此祭肺也食禮用牛羊豕

故云辯又云扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭此祭鉶也鉶有
六故云辯又賓祭加饌贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授
賓賓受兼一祭之此祭庶羞也庶羞十六豆故云辯皆周祭也
至于少牢墮祭尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間則又命祭中
之周祭矣云振祭擩祭本同者賈疏云同者皆擩但振者先擩
後振擩者不振云不食者擩則祭之者賈疏云特牲少牢皆有
挼祭挼祭未食之前以菹擩于醢祭于豆間是不食者擩則祭
之凌廷堪云賈疏引特牲少牢挼祭以明不食則不振非注意
也少牢主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆間此方是擩祭若挼
祭所云則命祭中之擩祭云將食者既擩必振乃祭也者賈疏
云特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振

祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖嚌之是將食也淩廷堪云振祭擩祭皆謂祭薦俎也案士虞特牲尸入九飯佐食舉肺脊舉幹舉骼舉肩皆振祭嚌之少牢尸入十一飯上佐食舉牢幹魚腊肩牢骼牢肩尸亦振祭嚌之此皆祭俎不擩而卽振者也士虞特牲少牢有司徹凡以肝燔從者皆擩于俎鹽振祭嚌之此則擩而後振者也將食故必振鄉飲酒鄉射燕禮大射所云祭薦皆是擩祭鄉射記云薦脯五膱祭半膱橫于上薦祭者左執爵右取祭脯擩于醢而祭于豆閒不食故不振經不云擩者省文也若遵賓是糗脩之屬不可擩則必取菹擩于醢取遵賓祭之又爲兼祭矣案淩謂祭俎不擩而振依經論之其實則後鄭謂振祭擩祭本同是凡振祭無不擩矣然則士虞

特牲少牢之振祭雖不云擩亦皆擩而後振者也前先鄭說擩祭兼有脯菹與後鄭義同云絕祭繚祭亦本同者賈疏云同者絕之但絕者不繚繚者亦絕故云本同云禮多者繚之者賈疏云此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之法卽司農所引右取肺巳下是也云禮略者絕則祭之者賈疏云此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之祭法卽上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也淩廷堪云絕祭繚祭皆謂祭肺也案鄉射燕禮大射主人獻賓大射主人獻卿特牲主婦致爵于主人主人獻賓有司徹主人獻尸主人主婦受尸酢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦經皆云興取肺坐絕祭是大夫士皆絕祭非繚祭也唯鄉飲酒禮主人獻賓賓

興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尙左手嚌之興加于俎注以弗繚爲繚祭鄭司農亦引此以爲繚祭之證疏云鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮故云絕祭但繚必兼絕絕不得兼繚是以此經云繚兼言絕也云共猶授也者共卽供之借字廣雅釋詁云供進也言進而授之云王祭食宰夫授祭者宰夫當作膳夫膳夫云以樂侑食膳夫授祭是也此云宰夫者疑叙前引有司徹文而誤賈疏謂據諸侯是宰夫非是有司徹自作宰夫此云王祭食自是膳夫也互詳膳夫疏授祭亦卽肆師云贊食授祭注云授賓祭肺淩廷堪云燕禮主人獻公膳宰贊授肺大射主人獻公庶子贊授肺此絕祭也士虞特牲少牢隋祭皆佐食授之此命祭也尸入飯時舉牲體亦佐食授之此

振祭也有司徹主人獻尸宰夫贊者取白黑以授尸不儐尸之禮主婦亞獻祝取栗脯以授尸此兼祭也公食大夫祭黍稷祭肺祭庶羞亦贊者授之此周祭也皆爲其祭也凡祭遠者授近者不授脯醢奠酒皆在席前故祭薦祭鉶祭酒無授祭也其祭亦備諸祭故以爲九祭之終焉引孝經說曰共綏執授者賈疏云孝經緯文其綏執授者謂將綏祭之時其此綏祭以授尸引之者證其爲授之義王應麟云疏謂綏祭非也續漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授宋均曰供綏三老就車天子親執綏授之永平二年養老詔亦有安車輭輪供綏執授之語蓋取孝經緯案王說是也北堂書鈔禮儀部引孝經鉤命決亦有此文白虎通義鄉射篇又云

恭綏執授其供恭字通綏者車中把與少牢有司徹綏祭爲墮
祭之異文者迥別此注引之止取其授同義不關綏祭也引緯
稱說者詳大司樂疏辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四
曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎以
享右祭祀稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手
所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此
殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而
後拜謂三年服者杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之
慟奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚
倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀爲董書亦或
爲董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜

是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎
是也介者不拜故曰爲事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之
拜書曰王動色變一拜荅臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝
獻饋獻也右讀爲侑侑勸尸食而拜［疏］祝辨九𢷎者說文手部云
𢷎手至地也从手𠦪聲文選揚雄說𢷎从兩手下案此經例用
古字皆作𢷎注例用今字皆作拜拜即𢷎之隷變九拜首與手
各有高下深淺之不同揚云兩手下許云首至地各舉一耑爲
義非通詁也云一曰稽首者稽釋文作䭫云本又作稽說文首
部云䭫下首也案釋文本是也經作䭫注作稽亦經用古字注
用今字之例稽䭫同聲叚借字賈疏說稽首爲稽留之字則誤
以叚字爲正字矣此九拜稽首空首頓首振動四者爲拜儀之

正肅拜則專爲婦人之拜吉拜凶拜則因事而別其手之所向
奇拜褒拜則隨禮之隆殺爲拜之數皆依上五拜而爲之別異
其儀節也云以享右祭祀者賈疏云享獻也謂朝踐獻尸時拜
侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專爲祭祀而以祭祀結之
者祭祀事亟故舉以言之段玉裁云經文云以享右祭祀謂拜
神拜尸拜賓也頓首非拜神之拜士虞禮祭用再拜稽首送賓
用拜稽顙畫然分別然不可謂稽顙非士虞之拜也是祭祀中
非無頓首也特牲饋食主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜
稽首此拜神也下文迎尸於門外尸卽席主人拜妥尸尸荅拜
則拜尸不稽首下文尸親嘏主人再拜稽首受黍此雖受諸尸
實受諸神也故再拜稽首仍是拜神下文嗣舉奠之北面再拜

稽首猶主人之再拜稽首祝也尸舉肝再拜稽首進受肝猶主
人之再拜稽首受黍也再拜稽首之下皆不云尸荅拜則受黍
受肝之皆爲拜神可知矣少牢饋食禮意同凡特牲少牢主婦
之拜皆肅拜也　注云稽首拜頭至地也者郊特牲云拜服也
稽首服之甚也玉藻云君賜稽首據掌致諸地注云致首於地
據掌以左手覆按右手也白虎通義姓名篇云必稽首何敬之
至也頭至地稽至也首謂頭也公羊宣六年何注孟子盡心下
篇趙注國語周語韋注書召誥僞孔傳說並略同左傳僖五年
孔疏云稽首頭至地頭下緩至地也尚書每稱拜手稽首者初
爲拜頭至手乃復申頭以至地至手是爲拜手至地乃爲稽首
然則凡爲稽首者皆先爲拜手乃成稽首故尚書拜手稽首連

言之傳雖不言拜手當亦先爲拜手乃爲稽首稽首拜手其成一拜之禮此其爲敬之極故臣於君乃然書太甲疏說同段玉裁云稽首者拜頭至地也旣拜手而拱手下至於地而頭亦下至於地拱手至地手仍不分散非如今人兩手按地也手前於膝頭又前於手荀子曰下衡曰稽首是也淩廷堪云稽首臣於君之拜也燕禮大射覲禮凡臣與君行禮皆再拜稽首聘禮公食大夫禮異國之臣與主君行禮亦然又有非君臣而稽首者如儐郊勞歸饔餼使者卿饋聘者及大夫相食皆敬之至者故亦盛其禮也云頓首拜頭叩地也者說文頁部云頓下首也段玉裁云叩者敂也敂者擊也旣拜手而拱手下至於地而頭不徒下至地且敂觸其額是之謂頓首稽首者言平首舒遲至於

地也頓首者言平首急遽至於地也是稽頓之別也周禮言頓首不言稽顙禮經禮記羣經言稽顙不言頓首稽顙與頓首無二也惟左傳言穆嬴頓首於趙宣子以太子不立故申包胥九頓首於秦哀公以國亡故皆卽稽顙也鄭注周禮頓首曰頭叩地也注士喪禮曰稽顙頭觸地也注檀弓曰稽顙者觸地無容叩地觸地之非有二可知矣至地者以首不以顙叩地者必以顙故謂之稽顙亦謂之顙公羊昭二十五年傳再拜顙何曰顙者猶今叩頭矣亦謂之頓顙吳語諸稽郢行成於吳曰頓顙於邊何言乎稽顙稽之言至也其至地與稽首同以其顙與稽首異也荀子大略曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙是卽鄭君之頭至手曰空首頭至地曰稽首頭叩地曰頓首也其言淺

深之度詞略異而意實同也平衡與心平下衡則拱手至地而頭亦至地荀卿於稽顙乃曰頭至地者稽顙之至地與稽首之至地微稽首者將至地而未至地故於叩顙乃謂至地也又云頓首本爲凶拜後因他用如穆嬴申包胥者遂以爲請罪之拜戰國策中山司馬憙頓首於軾曰臣自知死至矣陰姬公稽首曰誠如君言事何可豫道者一爲請罪之辭一爲有求之辭絕然分別蓋非請罪不頓首也漢羣臣上書兼言稽首頓首者蓋稽首爲對揚之辭頓首爲請罪之辭故先言稽首繼言頓首死罪其文字存於今可考者蔡邕戍邊上章蔡質所記立宋皇后儀許沖進說文解字表漢百石卒史碑皆頓首死罪連文案段說是也此經云頓首猶吳語云頓顙此注云頭叩地猶何邵公

以叩頭釋公羊之顙也孟子盡心下篇云若崩厥角稽首趙注云額角犀厥地漢書諸侯王表顏注引應劭云厥者頓也是角犀卽額厥地卽稽首亦卽頓首也孟子以厥角稽首並舉者通言之稽首稽顙頓首亦可互稱故一切經音義引蒼頡篇云稽首頓首也公羊說齊侯唁昭公及子家駒公及子家皆再拜顙高子國子致糗昭公則再拜稽首明顙重於稽首荀子說拜亦以稽顙重於稽首兩文正足相證左昭二十五年傳說季平子稽顙於叔孫昭子史記魯世家載其事作頓首此尤漢人以頓首爲卽稽顙之塙證但鄭雖釋頓首爲頭叩地然仍以頓首與稽顙爲二其意蓋謂頓首爲吉凶相兼之拜稽顙乃專爲喪拜故後注以稽顙釋吉拜凶拜又謂拜稽顙與頓首相近不知頓

首即稽顙其拜至重古多用之於凶拜其非喪禮而頓首若穆
嬴申包胥者皆以有所求請而變於常拜者也乃賈疏及書太
甲禮記檀弓左傳僖五年孔疏並誤會鄭意以頓首輕於稽首
爲平敵相拜法若然則申包胥之頓首秦廷禮則君臣懸絕情
則存亡迫切而乃僅爲平敵之拜其亦遠於事情矣又案頓首
與稽首俱頭至地但頓首以叩頭爲異賈疏謂稽首至地多時
頓首至地即舉者失之至賈孔經疏雖誤以頓首爲平敵之拜
然皆以頓首爲首至地惟左傳僖五年疏云頓首頭不至地書
一叩之而已此乃版本之誤太甲疏作頭下至地可據以校正
又檀弓疏引此注頭叩地下有不停留也四字亦孔增釋之語
非所見本之異也云空首拜頭至手所謂拜手也者據書召誥

云拜手明即此空首也段玉裁云拜者頭至手也頭至手故經
謂之拜手凡經或言拜手或單言拜一也周禮謂之空首何休
注公羊宣六年傳曰頭至手曰拜手某氏注尚書太甲召誥曰
拜手首至手皆其證也何以謂之頭至手也說文足部曰跪者
所以拜也既跪而拱手而頭俯至於手與心平是之謂頭至手
荀子曰平衡曰拜是也頭不至於地是以謂之空首對稽首頓
首之頭箸地言也拜本專爲空首之稱引伸之則稽首頓首亦
拜皆曰拜又云凡言拜手稽首言拜稽首言再拜稽首皆先空
首而後稽首也言拜而後稽顙者先空首而後頓首也言稽顙
而後拜者先頓首而後空首也言稽顙而不拜者頓首而不空
首也拜者常禮稽首者敬之至也稽顙者哀之至也賈以周云

空首者男子之常拜也鄭注空首云拜頭至手所謂拜手惟其
頭至手與心平故周禮謂之空首荀子謂之平衡也據孔賈
疏拜先以手拱至地而頭來就手是頭亦至地矣非特與荀子
相悖且與稽首之例不分也曲禮注云上衡謂高于心平衡謂
與心平賈子跪以微磬之容拜以磬折之容程瑤田謂其象如
磬之懸身如磬鼓頭項如磬股即所謂平衡曰拜也案段黃說
是也黃釋荀子義尤析蓋鄭謂空首首至手明首與手相箸首
既不至地則手亦不當至地少儀手拜鄭注云手至地彼自是
婦人之拜與男子拜手不同也凡經典男子行禮單言拜者皆
即空首詳言之則曰拜手略言之則曰拜雖稽首頓首亦多先
拜手則空首之拜通於尊卑矣而賈孔經疏並謂空首止爲君

荅臣之拜不知空首爲常拜其用甚廣不徒君荅臣之禮也至
穆天子傳說許男受王賜降再拜空首其書晚出經晉人竄易
不爲典要段氏亦謂其不可信郭璞注云空首頭至於地據郭
說則彼空首即稽首蓋景純亦不知臣拜君不當空首故爲此說
以彌其罅隙不足據也云吉拜拜而後稽顙者鄭謂此吉拜亦
喪拜中之吉拜也拜而後稽顙檀弓文鄭以雜記有非三年之
喪以其吉拜之文而取檀弓以合之故彼注云稽顙而後拜曰
喪拜拜而後稽顙曰吉拜義與此同賈疏云此謂齊衰已下喪
拜而云吉者對凶拜爲輕此拜先作頓首後作稽顙稽顙還是
頓首但觸地無容則謂之稽顙案此當云先作空首後作稽顙
賈謂頓首爲平敵拜法與稽顙同而仍異故不得其解檀弓疏

説亦同云謂齊衰不杖以下者者鄭意三年喪斬衰齊衰並用凶拜齊衰期以下可用吉拜但據喪服經父在爲母又夫爲妻出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服皆齊衰杖期以其恩義較重當亦用凶拜故以吉拜惟據齊衰期不杖以下也云吉拜者此殷之凶拜者檀弓云孔子曰拜而後稽顙頽乎其順也注云此殷之喪拜也先拜賓順於事也又云稽顙而後拜頎乎其至也注云此周之喪拜也先觸地無容哀之至又云三年之喪吾從其至者注云重者尚哀戚自期如殷可賈疏云言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜凌廷堪云考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮與鄭檀弓注以爲殷之喪拜似與經未合段玉裁云云周禮檀弓雜記三注略同

皆謂三年喪及齊衰杖之喪則稽顙而後拜此大祝之凶拜周之喪拜也齊衰不杖以下則拜而後稽顙此大祝之吉拜殷之喪拜也夫檀弓之拜而後稽顙爲殷喪禮稽顙而後拜爲周喪禮未知鄭之所據攷之各經則皆言拜稽顙絕無有言稽顙拜者惟檀弓記晉文公事云稽顙而不拜國語則云拜而不稽首是檀弓未可爲先稽顙後拜之證竊意拜後稽顙自是周禮如此孔子因古禮稽顙而後拜頎乎其至順三年之喪行此則謂稽顙後拜爲殷禮似近之案鄭以拜稽顙稽顙拜爲殷周禮異蓋由凡定凌段駁之是也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云者鄭意蓋謂頓首稽顙二者並爲頭叩地但頓首爲請罪之拜有容稽顙爲喪拜觸地無容以此爲異吉拜先拜手而後稽顙與常拜先拜手而後頓首相近故雖喪拜而有吉拜之名賈謂先作頓首後作稽顙非鄭意也云凶拜稽顙而後拜謂三年服者者賈疏云此雜記云三年之喪即以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而後拜頎乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰人此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在爲妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子爲妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻父爲主故適子父在不稽顙則衆子爲妻父在亦稽顙不據衆子常稽顙者據雜記成文詒讓案此經吉拜凶拜鄭據檀弓雜記文謂二者並爲喪拜惠士奇云小功以下爲吉大功以上爲凶其拜也以吉凶分左右吉向左凶向右奔喪禮曰聞遠兄弟之喪既除喪

而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注云小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手吉喪故吉拜檀弓孔子有姊之喪拱而尚右則大功以上皆凶拜矣莊存與云康成說非也吉凶不相干經云吉拜必謂施於賓祭嘉好之事者今以齊衰不杖以下當之反吉凶之名不正甚矣稽顙而後拜拜而後稽顙皆凶拜也吉拜則冠昏相見以往賓禮嘉禮吉禮拜者多矣案莊糾鄭說之誤是也惠雖不知吉拜非喪拜而援奔喪禮以手尚左尚右釋此經之吉拜凶拜則亦得之賈子容經云拜以磬折之容吉事尚左凶事尚右隨前以舉卻此經吉拜凶拜之塙詁鄭檀弓注云喪尚右右陰也吉尚左左陽也蓋吉拜者凡常時之稽首頓首空首肅拜振

動諸拜皆尙左手也凶拜者居喪時之稽首頓首空首諸拜皆尙右手卽雜記所謂喪拜也其女拜則反是內則云凡男拜尙左手凡女拜尙右手謂吉拜也凡喪拜皆從凶禮尙右手若已除喪當從吉禮故聞喪而從吉拜弃喪禮謂之吉喪卽其已遠吉時而始聞喪不復用凶拜並非小功以下之禮也雜記之吉拜喪拜亦卽指手尙左尙右之別彼喪事而有吉拜者其上文云非爲人喪問與賜與鄭讀文有減殺以意推之蓋非居喪之常禮抑或據吉喪而言故非三年之喪則吉拜若常禮則居喪而喪拜其正也孔子有姊喪而拱尙右豈從三年之喪哉此經凶儀不專屬喪禮則吉凶相對吉拜自不當專指喪禮之輕者而言鄭以雜記釋此經說本不誤而以檀弓釋雜記又轉以釋

此經則非也又案禮記尙左尙右之儀鄭未詳釋段玉裁云九拜皆必拱手凡拱右手在內左手在外是謂尙左左手在內右手在外是謂尙右賈子曰隨前以舉者正謂吉則舉左手在前凶則舉右手在前也玉藻君賜稽首據掌致諸地注曰致首於地以左手覆按右手此亦取尙左之義但謂右手掌據地左手掌按右手上恐非古稽首之儀古稽首頓首空首肅拜皆必拱手非如今人兩手代地之僞習也案段說是也杜子春云振讀爲振鐸之振者此別其義明振動義與振鐸之振同也云動讀爲哀慟之慟者杜以振動爲喪拜故又讀動爲慟動慟聲類同葉鈔釋文及余仁仲本載音義並作哀動亦通凌廷堪云振動卽喪禮拜而後踊也振動之拜諸儒言人人殊惟杜得之蓋凶

事之有振動猶吉事之有稽首皆拜之最重者士喪禮君使人弔襚及君臨大斂既夕禮君使人賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而不踊是拜而後踊於君始行之故曰與稽首同也陳壽祺云凡喪之祭有踊無拜蓋以踊爲拜也或踊而拜或拜而踊或拜而稽顙非振動而何士虞禮曰宗人告事畢賓出主人送拜稽顙又曰獻畢未徹乃餞賓出主人送拜稽顙又日乃奠丈夫踊賓出主人拜送于門外既夕日席升設於柩西奠設如初主人踊無算降拜賓卽位踊又日乃奠如初主人要節而踊此喪事之祭也踊也拜稽顙也皆振動之狀也案凌陳並申杜讀似得其恉夏炘亦謂踊者振也哭者慟也以申凌義但拜必跪而踊則立喪禮之拜而成踊者必拜畢興乃踊是踊

與拜二事迥別然則以踊爲拜杜說如是究不甚通恐非經義竊謂振動之拜禮經無明文以意求之疑卽拜儀之應樂節者也樂師教樂儀云環拜以鍾鼓爲節先鄭注云環謂旋也拜直拜也蓋吉拜之最緐者當與樂節相應故有振動之儀猶之鄉射五物之有和容與舞與云奇讀爲奇偶之奇者此亦別其義也鄭大夫及後鄭讀並同而義則異云謂先屈一膝今雅拜是也者黃以周云賈子容經跪以微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀此卽樂記武坐致右軒左之法坐亦跪也今謂之小跪杜注謂之雅拜後漢書云高句驪國跪拜曳一脚是其遺法詒讓案漢書何武傳云舉方正所舉者召見槃辟雅拜有司以爲詭衆虛僞顏注引服虔云行禮容拜也則漢時自

有雅拜此杜舉漢法爲況然於古無徵故二鄭並不從云或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜者奇倚聲類同此杜兼存異說亦於古無徵故二鄭亦不從鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振董以兩手相擊也者動董亦聲類同賈疏述注作書亦或爲董振之董疑賈所見本振下誤衍之字遂失其句讀段玉裁云書亦或爲董句絕疏誤釋文云今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法惠士奇云呂氏春秋古樂曰帝嚳乃令人抃高注兩手相擊曰抃是爲抃舞後世舞蹈實出於此詒讓案兩手相擊古謂之抃與拜儀無涉故後鄭不從云奇拜謂一拜也者段玉裁云大夫云一拜亦讀奇偶之奇取奇意也又云奇拜者謂一拜也奇者不耦也凡禮經言拜不言再者皆謂一拜也經有明言一拜者士相見禮曰士大夫奠摯再拜稽首君荅一拜士見於大夫于其入也一拜其辱賓退送再拜聘禮曰公一拜送几又賓不降一拜進筵受醴雜記孔子拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再稽首頓首則經未嘗有言再者黃以周云經云拜手稽首者一拜也再拜則曰再拜稽首有云拜稽顙者亦一拜也再拜則曰再拜頟云褒讀爲報報拜再拜是也者陳壽祺云樂記禮有報而樂有反鄭注云報讀爲褒是褒報古通段玉裁云褒拜者謂再拜已上也褒者大也有所多大之辭也凡禮經聘禮少牢饋食禮特牲饋食禮言三拜及左傳僖十五年言三拜稽首襄四年言三拜定四年言九頓首以及婦人之俠拜皆是也黃以周云古人行禮多用一拜其或

再拜以加敬三拜以示徧皆爲褒大之拜案段黃說是也褒拜者對一拜之名凡再拜以上拜數不一者並屬此鄭司農云褒拜今時持節拜是也者段玉裁云大夫易爲報字司農不易云今時持節拜者言此褒美之拜也云肅拜但俯下手者先鄭讀以肅拜爲不跪也後鄭不破蓋亦同先鄭說少儀云婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜鄭注云肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳黃以周云先鄭云但俯下手者俯謂俛而低首也鄭注少儀云拜低頭與先鄭注合但俯低頭而下兩手較空首拜手之禮爲輕也肅拜者跪而俯首下手也少儀明言坐而肅拜而後入乃云立而肅拜不亦左乎案黃說肅拜是也孫希旦說同惟先鄭自謂肅拜不跪故此注云但俯下手明俯下手之外更不用跪矣然二鄭雖說以肅拜爲不跪而云俯首則自是肅拜之正法蓋跪而微俯其首下其手則首雖俯不至手手雖下不至地也國語晉語欒注云肅拜下手至地也左傳成十二年杜注云肅手至地案韋杜似並誤肅拜手拜爲一失之惠士奇云賈子容經曰端股整足曰經立微磬曰共立磬折曰肅立垂佩曰卑立平衡曰經坐微俯曰共坐俯首曰肅坐廢首低肘曰卑坐觀肅立肅坐則肅拜可知肅者磬折之象下於拱上於卑但俯首不廢首段玉裁云肅拜者婦人之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜是則肅拜爲婦人之常猶拜手爲男子之常也婦人以肅拜當男子之空首以手拜扱地當男子之稽首以稽顙當男子之頓首又云先

周禮正義 禮四十九
三九 楚學社本 五百四十九

鄭云但俯下手言但者正謂首不下以男子拜手稽首拜而後稽顙例之則婦人亦必肅拜而後手拜亦必肅拜而後稽顙案惠謂肅必俯首段謂婦人肅拜亦跪並是也凡拜之通法未有不跪亦未有不俯首者少儀注以拜低頭釋肅拜正與此注云俯下手同義賈子謂俯首曰肅坐亦可證凡婦人拜儀皆輕於男子故以肅拜擬男子之空首首但小俯而不必平衡又以手拜擬男子之稽首亦但手拔地而首不必至地其淺深差降正同少儀孔疏謂婦人手拜當男子之空首亦誤黃以周云少儀云婦人爲尸坐肅拜是肅拜必坐之證說文云跪所以拜也未有不跪坐而可稱拜者矣禮婦人執爵拜亦坐而後拜也案黃說是也荀子以平衡下衡至地明拜與稽首稽顙淺深之度而

不言拜之不跪又國語晉語說秦公子縶弔公子重耳重耳再拜不稽首起而哭後不稽首而曰起是凡拜必跪之塙證肅拜亦然飲酒之禮凡拜必坐奠爵然後拜既拜之後始執爵興而特牲有司徹主婦皆執爵拜者以肅拜雖跪而手不至地自不必奠爵拜也困學紀聞引張建章渤海記謂唐武后時婦人拜始不跪則周時婦人肅拜必跪可知矣云今時撎是也者釋文云撎即今之揖通典職官說同說文手部云撎舉首下手也揖讓也一曰手箸胷曰揖鄉飲酒禮賓厭介介厭眾賓注云推手曰揖引手曰厭今文皆作揖案漢人言撎者長揖也禮經言揖厭者今之拱手也左傳成十六年孔疏引晉宋儀注貴人待賤人賤人拜貴人撎即以長揖爲撎晉宋禮猶與漢詁相應也先鄭說以肅拜爲不跪故以長揖之撎爲況又案許以撎爲舉首非昂首也但較之拜之俛首爲略舉耳古之肅亦然文選西征賦李注引說文作撎拜舉首下手也疑許亦以撎當肅拜與先鄭說同但漢之撎不跪與古之肅同而古之肅拜則跪與漢之撎究不同先鄭以撎況肅拜自是誤以肅拜爲不跪故有是說儻先鄭謂肅拜亦跪則宜先引左傳之肅而後以撎況之不宜直以撎況肅拜矣左傳注謂肅手至地若今撎是亦謂撎不跪也漢之撎亦曰長揖者別於徒言揖者爲略推引其手不長也撎揖皆無跪法長揖亦省稱揖史記漢書說周亞夫持兵揖揖即長揖也晉以後不知揖撎之本義乃以漢之撎爲揖而轉以禮經之揖爲撎故文選潘岳西征賦說周亞夫事云率軍禮以

長揖不知漢人止有長揖無長撎也六朝唐人並以長揖爲撎故陸德明杜佑皆以撎爲揖若禮經之揖厭非徒與肅拜不相涉即與左傳之肅及漢之撎亦迥別賈鄉飲酒疏謂厭字或作撎此疏亦引鄉飲酒有撎入門之法左傳孔疏云撎如今揖之小別蓋皆誤以撎爲引手之厭也云介者不拜者據曲禮少儀文少儀注云軍中之拜肅拜先鄭言此者謂肅拜爲婦人之正禮而兼爲男子之軍禮也然軍禮之肅不跪故云不拜若不跪亦得稱拜則不拜之文不可通矣云故因爲事故敬肅使者者左傳成十六年晉楚戰于鄢陵晉郤至對楚工尹襄語先鄭以彼肅即此肅拜故引以爲證彼又云三肅使者而退杜注及晉語韋注並與先鄭義同段玉裁云肅與肅拜當爲一二左傳之肅

不言拜則肅而不拜未嘗跪也曲禮曰介者不拜爲其拜而蓌
拜注曰蓌則失容節蓌猶詐也此皆言不便於跪故肅以爲禮
肅蓋如後世長揖高帝紀酈食其不拜長揖師古曰長揖者手
自上而極下也此長揖始見證以左傳云閒䝉甲冑不敢拜命
敢肅使者公羊傳僖三十三年揖師而行何休曰揖其父於師
中介冑不拜漢書周勃傳云天子至中營亞夫揖曰介冑之士
不拜請以軍禮見是其不跪顯然郤至之肅與禮之肅拜有跪
不跪之殊肅者立而低頭下手如今人之揖也司農稱左傳證
周禮失之黃以周云肅拜者跪而俯首下手也肅者立而俯首
下首也案段黃說並詳析孫希旦說同凡軍禮之肅爲其被甲
不可跪也若婦人本不被甲何以亦不跪乎足明婦人肅拜非

即男子之肅矣男子之肅爲長揖與徒揖異公羊西漢時始著
竹帛其說百里蹇叔子揖師而行蓋亦長揖與禮經揖厭義異
也云玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變者賈疏云案中
候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入鄷至昌戶再拜稽首
受案今文大誓得火烏之瑞使上附以周公書報誥於王王動
色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同爲稽首拜也莊述祖
云振動本無拜文鄭引王動以證振動是動即拜也漢書劉輔
傳曰君臣祗懼動色相戒後漢書班固傳曰君臣動色連下色
變爲義與鄭異也案莊說是也此今文大誓逸文馬鄭所注者
與東晉僞古文異檀弓疏亦引大誓火流爲烏王動色變賈士
昏禮疏又云是武王觀兵白魚入王舟王動色變武王於時拜

天神爲此拜當稽首也依賈兩疏說則鄭意彼云王動即謂王
拜天受瑞故援以釋此變動之拜若然此即稽首拜但威儀小
別其說殊迂曲不足據也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸者
賈疏云此二者皆鄭大夫之義知再拜拜神與尸者案特牲禮
祝酌奠於鉶南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受
主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜答臣下亦據祭祀
時以其宴禮君答臣拜或有再拜時故也案賈引或解是也段
玉裁亦謂此注主祭祀言今案祭祀答臣下拜蓋若有司徹答
衆賓拜之比其燕禮亦有一拜故檀弓孔疏云燕禮大射公答
再拜者爲初敬之爲賓尊之故再拜燕末無算爵之後唯止一
拜而已云享廟也者牛人注同云謂朝獻饋獻也者王祭禮九

獻朝獻必有拜此惟舉朝踐饋獻者以外祭祀無二祼再獻后獻
王不拜其內外祭祀通王親拜者唯有朝踐饋獻故鄭偏舉之
以晐其餘也互詳司尊彝疏云右讀爲侑者據特牲少牢饋食
禮皆云侑也後注讀同但大司樂經注字並作宥此作侑依今
文禮也詳大司樂疏段玉裁云右侑古音同在之咍部詩彤弓
一朝右之毛傳曰右勸也此古文假右爲侑之證也云侑勸尸
食而拜者少牢饋食禮尸七飯後云尸告飽祝西面于主人之
南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食告飽祝西面于主人之
南主人不言拜侑尸又三飯注云侑勸也案少牢再侑特牲三
侑王禮侑尸無見文據大司樂王大食三宥則祭祀侑尸食亦
當同賈少牢疏謂天子十五飯當十一飯而侑說亦近是又詩

小雅楚茨說王禮云以享以祀以妥以侑鄭箋云迎尸使處神坐而食之爲其嫌不飽祝以主人之辭勸之彼云以享以侑卽此經之享右也依禮疏詩箋說則王禮惟尸飯數特多其祝侑王拜之節當與少牢同矣凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭絜也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇爲葰杜子春云葰當爲祇疏凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝者號祝謂以六號詔祝於神之辭若特牲饋食禮陰厭及迎尸入室執奠時祝皆稱號勸饗卽肆享號祝之事禮運云作其祝號玄酒以祭彼祝號卽此號祝而玄酒自爲設尊雖與明水同物而與此執明水以號祝事不相涉也　注云明水火司烜所共

日月之氣以給烝享者司烜氏云掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水此明水火卽明水明燭也給烝享祀鬼神示三祭言之云執之如以六號祝明此圭絜也者司烜氏注說明水火云欲得陰陽之絜氣也故祭祀祝號時亦執之以明齍盛牲幣等無不圭絜之義圭絜猶言蠲絜詳蜡氏疏賈疏讀執之屬上以給烝享爲句失之云禋祀祭天神也者賈疏云大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱槱燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祀天神通星辰已下云肆享祭宗廟也者肆與大宗伯肆獻祼典瑞肆先王之肆義同亦謂解牲體也宗伯六享依鄭義禘祫時祭皆有肆享則廟祭之通名故經以肆享晐六享矣云故書祇爲葰杜子春

云葰當爲祇者段玉裁云此字之誤也杜改爲祇又依全書之例作示賈疏云宗伯血祭巳下是也　詒讓案杜以禋祀爲天神肆享爲人鬼則不得獨遺地示故破之又案杜意祇葰字形相近故誤然經例用古字作示則與葰形仍遠竊疑此經故書作祭葰當與大司馬秋獮祀葰字同葰卽方之段字祭葰卽大宗伯地示五祀之祭也五祀與社稷同血祭故書以晐地示而配禋祀肆享猶鼓人以社祭配神祀鬼享於義亦自可通鄭則以杜破葰爲祇於文義尤明切故從之也**隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之**隋釁謂薦血也凡血祭曰釁旣隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑疏隋釁者自此至下令徹並承上文禋祀肆享祭祇三者通有此事云逆牲逆尸者祭統云君逆牲而不逆

尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君臣之義也據此則君不親迎尸故使大祝與小祝同逆之其牲則君親迎大祝亦從君逆也凡祭天地以下外神皆有迎尸詳節服氏疏又案少牢饋食禮云祝出迎尸于廟門之外注云主人不出迎尸伸尊也又有司徹云尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸注云賓客尸而迎之主人益尊是正祭祝迎尸賓尸主人親迎尸正祭主人不迎者嫌其厭尸之尊賓尸則尸尊漸殺不嫌於厭屈故親迎若然王禮祭之明日繹而賓尸王尤尊亦迎尸可知矣凡祭禮逆尸在逆牲前此先逆牲後逆尸者曾子問注謂嘗禘郊社五祀之祭牲至已殺而日食大廟火則接

祭而已不迎尸孔疏云案郊特牲云既灌然後迎牲則迎尸於奧在未殺牲之前此經殺牲後云不迎尸者凡迎尸之禮其節有二一是祭初迎尸於奧而行灌灌畢而後出迎牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行朝踐之禮設腥爓之俎於尸前是一也然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮是二也此云不迎尸者直於堂上行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此謂宗廟之祭郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也熊氏云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也故大宰云祀五帝納亨注云謂祭之晨又中霤禮皆爲祭奠於主乃始迎尸是郊及五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸亦得爲祭初不迎尸也案孔熊說迎尸有二者初迎迎尸入廟門自禮經及祭統所

謂迎尸也後迎迎尸入室以禮經通例言之當謂之延尸因其自堂延之入室故亦通謂之迎以後說推之則此經先逆牲後逆尸或亦指朝踐後之延尸抑或據禋祀祭祀而外祀無祼者言之二義並通要皆於禮無迕矣孟子梁惠王篇趙注引此經作逆尸逆牲疑趙岐據禮改之又案此云逆尸小祀則云大祭祀送逆尸若然此官唯掌逆不掌送以送輕於逆故小祀獨掌之與逆尸正屬同與其事異也云令鍾鼓者謂令金奏九夏等若大司樂云王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏此官則亦命鍾師鎛師等奏鍾鼓與彼爲官聯詩小雅楚茨云皇尸載起鼓鍾送尸是也云右亦如之者尸食告飽三侑亦令奏鍾鼓也大司樂云王大食三宥皆令奏鍾鼓蓋王飽食及祭祀尸食皆奏樂也　注云隋釁謂薦血也者說文肉部云隋裂肉也血祭必先殺牲故取割裂之義此與守祧小祝之隋爲隋祭義異賈疏云賈氏云釁謂宗廟馬氏云血以塗鍾鼓鄭不從而以爲薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故爲祭祀薦血解之詒讓案孟子梁惠王篇釁鍾趙注引此經爲釋則趙說亦與馬同云凡血祭曰釁者明此薦血爲釁與釁廟釁器之釁事異而義略同說文釁部云釁血祭也賈疏云此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血於座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁案賈說非鄭恉也宗廟大祭祀有兩次薦血初即血以告殺與毛並薦禮運

云薦其血毛禮器云血毛詔於室郊特牲云毛血告幽全之物也是也次爲血祭郊特牲云血祭盛氣也是也前薦與毛並薦在初殺牲時詔告於室中而不祭後薦與腥並薦唯血無毛在制祭後朝踐二獻前於堂上灌地而祭二薦不同此注以血祭釋隋釁則宜指後薦言之而賈據人司尊彝疏謂薦腥時無血故此疏亦舉前薦告殺爲釋不知告殺時詔而不祭不得爲釁也互詳司尊彝疏又案天地血祭即禮器云郊血是祭天神之薦血以此推之北郊方丘地示諸祭亦當薦血又大宗伯以血祭祭社稷五祀亦隋釁之事也云既隋釁後言逆牲容逆鼎者賈疏云凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爛孰之事逆鼎而入故云容逆鼎

外鼎在門外者案中霤禮竈在廟門外之東主人迎鼎事案賈
引中霤禮據月令孟夏注也少牢饋食禮云雍爨在門東南北
上羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西又云
主人出迎鼎除鼏士舉鼎主人先入鼎序入陳鼎于東方當序
南于洗西皆西面北上王禮牢鼎九亦當與鑊同在雍爨之西
又少牢迎鼎在陰厭之前則王禮迎鼎當亦在四獻後延主人
室前故賈謂在朝踐薦血後也若然依注義則迎牲有二一初迎
牲是未殺者後迎鼎則牲已殺而亨即大宰所云納亨通言之
亦得曰迎牲故經迎牲在隋釁後明義得兩含也云右讀亦當
爲侑者賈疏云亦上九拜之下享右之字皆爲侑來瞽令皋舞
皋讀爲卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入疏來瞽令皋舞者與

樂師爲官聯也　注云皋讀爲卒嗥呼之嗥者樂師注云皋之
言號嗥號音義同說文口部云嗥咆也号部云號呼也云來嗥
者皆謂呼之入者賈疏云經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人
瞽人言來亦呼之乃入皋舞令呼亦來人故鄭云來嗥皆謂
呼之入也案詳樂師疏相尸禮延其出入詔其坐作疏相尸禮
者尸葉鈔釋文作屍案尸屍聲類同但經祭尸字皆作尸不作
屍宋本釋文誤詳大司樂疏　注云延其出入詔其坐作者士
虞禮特牲少牢饋食禮並云祝延尸注云由後詔相之曰延延
進也樂記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸鄭彼注云後尸居後
贊禮儀又禮器云周坐尸詔侑無方注云告尸行節賈疏云尸
出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻
訖又延之入室言坐者郊特牲云詔祝於室坐尸於堂饋獻訖
又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事
既祭令徹疏既祭令徹者膳夫云凡王祭祀則徹王之胙俎內
小臣云徹后之俎此徹俎也九嬪云贊后徹豆籩外宗云佐王
后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之大宗伯云凡大祭祀王后
不與則攝而薦豆籩徹此徹豆籩也此官皆令之少牢饋食禮
祭訖尸出廟門後亦云祝命佐食徹所俎特牲饋食禮云祝命
徹阼俎豆籩是士大夫禮亦祝令徹與此略同又上令鍾鼓及
歌舞則此令徹蓋亦兼令樂師小師等以樂徹矣大喪始崩以
肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠肆鬯所爲陳尸設鬯也鄭司農云渳
尸以鬯浴尸疏大喪者謂王喪也亦容關世子喪其王后喪別

有女祝掌之不使大小祝也云始崩以肆鬯渳尸者小宗伯所
謂大肆肆師所謂大渳是也據士喪禮沐浴在死日未襲以前
王禮當同故經繫始崩言之又案女御云大喪掌沐浴注謂兼
王及后喪今攷王喪不當使女御浴據喪大記云御者入浴士
喪禮則外御浴以此推之疑王喪當御僕浴此官唯掌鬯渳不
掌浴也詳女御疏云相飯者賈疏云浴訖即飯含故言相飯也
不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者賈
疏云小斂十九稱在戶內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事
大祝贊之案賈本小宗伯注義也凡王崩五日小斂七日大斂
此官皆贊其事喪大記云君之喪大胥是斂眾胥佐之注云胥
樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也大祝之職大喪佐斂即

據此經爲說云徹奠者賈疏云小祝注云奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之下故奠爲始死之奠大斂小斂奠並大祝徹之案賈說是也依士喪禮始死之奠本在沐飯前經文通包大小斂奠故列於後也　注云肆鬯所爲陳尸設鬯也者以陳釋肆肆言此鬯爲陳尸而設之故謂之肆鬯也小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳注云大肆始陳尸伸之此肆鬯與彼義同詳彼疏鄭司農云渳尸以鬯浴尸者小宗伯杜注義同鬯即秬鬯之和鬱者也

言甸人讀禱付練祥掌國事

鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物玄謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝爲禱辭語之使以禱於藉田之神也付當爲祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之

疏言甸人讀禱者

甸人即甸師也文王世子云公族其有死罪則磬於甸人燕禮大射儀公食大夫禮士喪禮及左成十年傳並有甸人此經凡通舉官屬者皆稱人如內饔亦稱饔人是也賈疏云既殯之後大祝爲禱辭與甸人言語甸人讀禱辭代王受眚災云付練祥掌國事者練者既期所受之服也因以名小祥之祭喪服四制云十三月而練冠檀弓云練之衣黃裏縓緣士虞記云朞而小祥曰薦此常事又朞而大祥曰薦此常事注云小祥祭名祥吉也釋名釋喪制云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也又期而大祥亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也案依士虞大祥祭辭則祥主薦祭而言劉釋非其義賈疏云祔謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌之故云掌國事也　注鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物者說文木部云梯木階也喪大記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階後鄭彼注云階所乘以升屋者階梯也據此則王復當地官山虞林衡諸官設階也先鄭意甸師職主薪蒸或兼掌以木爲復梯然與喪大記不合故後鄭不從先鄭釋言爲言問與冢人注同賈疏云此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復梯者故後鄭不從云玄謂言猶語也者冢人注亦同云禱六辭之屬禱也者以經云讀禱明其有文辭故知即前六辭之禱也但前六辭注云禱賀慶言福祥之辭此喪事受眚災與慶賀之禱異而同爲告神之辭則其文體當

不異耳云甸人喪事代王受眚災大祝爲禱辭語之使以禱於藉田之神也者據甸師文災彼作栽此注用今字也彼注謂在既殯後藉田之神即王社及田神等詳甸師疏云付當爲祔者祔付聲類同字又作附雜記大夫附於士鄭注云附讀皆爲祔是也段玉裁云此亦古文假借云祭於先王以祔後死者者既夕禮云卒哭明日以其班祔注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之說文示部云祔後死者合食於先祖釋名釋喪制云卒哭又祭曰祔祭於祖廟以後死孫祔於祖也爾雅釋詁云祔祖也郭注云祔付也付新死者於祖廟左僖三十三年傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主杜注云以新死者之神祔之於祖案依鄭義天子七月而葬九月而卒哭皆數來月

則幷崩月數之十月而卒哭亦明日而祔也云掌國事辨護之
者謂祔練祥三祭事皆辨治監視之賈疏引中候握河紀注云
辨護者供時用相禮儀亦其義也互詳山虞疏國有大故天裁
彌祀社稷禱祠大故兵寇也天裁疫癘水旱也彌猶徧也徧祀
社稷及諸所禱既則祠之以報焉疏注云大故兵寇也者朝士
云若邦凶荒札喪寇戎之故大司徒注云大故謂王崩及兵寇
也此上文已見大喪下又別云天裁故知大故唯據兵寇也互
詳大司徒疏云天裁疫癘水旱也者左昭元年傳水旱癘疫之
災災裁字同注例用今字當作災各本並誤詳膳夫疏云彌猶
徧也者說文長部云镾久長也彌即镾之隸變镾本訓久長久
長則無不周徧故又引申爲彌徧之義但經作彌注疑當用今

字作弭詳小祝疏賈疏云案小祝云弭災兵弭爲安此弭爲徧
不同者義各有所施彼是災兵之事故弭爲安此禱祀之事廣
神不舉以彌爲徧王安石王昭禹劉台拱並謂彌當讀如小祝
彌裁兵之彌案王劉說是也男巫云春招弭以除疾病義亦同
注訓爲徧祀義似未安云徧祀社稷及諸所禱者以經言禱在
社稷下故知社稷之外別兼有它所禱也月令孔疏云雩之與
禱所以異者考異郵說云天子禱九州山川諸侯禱封內大夫
禱所食邑然則水旱所禱山川亦其一也云既則祠之以報焉
者賈疏云以其始爲曰禱得求曰祠故以報賽解祠大師宜于
社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則
前祝鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行被社釁鼓

祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸
也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之疏大師宜于社造
于祖者佐小宗伯也大師注云大師大起軍師此以下六者皆
師祭周書小明武篇說攻國云上下禱祀靡神不下是也王制
云天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰案此造乎祖即六祈
之造及王制之造乎禰也祖禰散文通稱詳前疏宜者祭於大
社爾雅釋天云起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜
王制孔疏引孫炎云求便宜也左閔二年傳云帥師者受命于
廟受脤于社則宜社用蜃矣孔叢子問軍禮篇云告大社冢宰
執蜃宜于社詩大雅緜孔疏云以兵凶戰危慮有負敗祭之以
求其福宜故謂之宜案孔孫說略同賈疏云軍將出宜祭於社

即將社主行不用命戮於社造於祖者出必造即七廟俱祭取
遷廟之主行用命賞於祖皆載於齊車云設軍社者小宗伯云
若大師則帥有司而立軍社設立義同軍社謂軍行所奉大社
石主此官佐小宗伯於所止之處立其壇位詳小宗伯疏云類
上帝者即六祈之類肆師亦云類造上帝此官與彼爲官聯也
上帝亦謂受命帝詳肆師疏云國將有事于四望者小宗伯云
若軍將有事則與祭有司將事於四望此官亦佐小宗伯也四
望詳大宗伯疏云及軍歸獻于社者此佐大司馬也賈疏云謂
征伐有功得囚俘而歸獻捷于社案王制云出征執有罪反以
釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于
學詒讓案軍歸獻于社即大司馬云師有功愷樂獻于社之事

依大司樂注則亦獻於祖此不言者文略　注云鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也者左定四年傳祝佗語彼文師行作軍行小宗伯後鄭注引同此先鄭引作師者軍師亦通稱此證設軍社爲大祝之事並詳小宗伯疏云則前祝大祝自前祝也者先鄭意前祝爲大祝自至神前以祝辭告之後鄭所不從云玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之者後鄭意此六事王親與者大祝則前王而祝王不與者大祝則前大宗伯大司馬小宗伯等官而祝也聘禮釋幣于禰云祝先人主人從入主人在右再拜祝告又再拜此官前祝蓋與彼略同賈疏云於此神據此經四望已上爲出時獻於社爲歸時皆大祝前祝以辭告之

案尚書武成丁未祀于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川卽此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭揔云王出也歸也而將有事於此神以該之案依賈中注義則郊社四望等外祭祀出入皆告王制孔疏則謂天子出告天地及廟還惟告廟不告天地又引白虎通云還不復告天者天道無外內故不復告也與賈義異未知孰是大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之疏大會同造于廟者以下四事亦皆此官所通掌祭奠之時則亦前祝也賈疏云大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意卽上文造于祖一也案儀禮經傳通解續引尙書大傳云天子遊不出封圻不告禰廟是王大會同在畿外乃有造廟之禮賈說兼畿內會同與伏傳不合未知孰是又凡此經云造于祖廟者造並訓爲就謂就而祭之也賈謂取造次之意蓋誤曾前注杜讀非其義也云反行舍奠者賈疏云曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠案依賈說則此文專蒙上造廟言之社則唯行時有宜反不奠也舍當讀爲釋舍奠卽釋奠詳甸祝疏　注云用事亦用祭事告行也者與上文有事于四望義同云玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與者賈疏云按玉人職大璋中璋

九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬彼注云於大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各有別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者此諸侯適天子命祝史告于社稷宗廟山川之禮引之者證大祝大會同告廟社山川禮亦同也鄭彼注云牲當爲制字之誤也制幣一丈八尺彼文無必字此有者鄭所增賈疏云案彼注破牲爲制此用牲幣不破之者彼

文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲爲制於此經皆用
牲知者王制云歸假于祖禰用特堯典亦云歸格于藝祖用特
校人有飾黃駒之文則知此經出入者有牲禮故不破牲爲制
案賈說未析曾子問又云天子巡守以遷廟主行無遷主必以
幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出彼天子告廟無用牲之文故鄭
意諸侯告廟禮等不當有牲此注則仍不破字與彼注義異彼
孔疏引皇氏熊氏以彼爲諸侯禮不應用牲故牲當爲制其天
子則當用牲又引熊氏說亦舉此注證天子用牲幣與賈說不
同依上注云造類禬禜並有牲則無天子諸侯之異皇熊說似
非鄭意彼疏又載別說云或天子諸侯出入有告有祭故告用
制幣一丈八尺其卿大夫唯入祭而已故聘禮旣使而反祭用

牲也今案通典吉禮引王肅云親告以牲有奠故也使祝史用
幣孔叢子儒服篇云天子將巡守先告於祖禰命史告羣廟親
告用牲史告用幣此亦肅所私定故其說正同孔引別說似與
彼相類然以義分之祭卽告祭不當分而爲二天子諸侯告祭
並牲幣兼有當以此注爲正王皇熊及孔引或說並失之**建邦
國先告后土用牲幣**后土社神也疏建邦國先告后土者謂封
建五等侯國也曾釗云大宗伯王大封則先告后土大封與建
邦國一也彼統上其禮此專主用牲幣之節爾案曾說本王安
石王昭禹鄭諤是也互詳大宗伯疏　注云后土社神也者賈
疏云按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神也土神則社
神也案孝經緯云社者五土之摠神郊特牲云社祭土而主陰
氣故名社爲土神句龍生爲后土之官死則配社故舉配食人
神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土
雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也案此注社神當爲土神
之誤賈强爲之說非也社神土神雖散文可通然建邦國所告
則自是五祀之土神不爲社神肆師云立次祀用牲幣注謂次
祀有五祀此告后土用牲幣與彼注義合凡土神與社神異鄭
志於大宗伯注分別甚明此不宜更通之也且大宗伯注又云
黎所食者明專指五祀土神言之若社神依鄭義則當云句龍
所食矣鄭志載田瓊問禮舉大宗伯檀弓月令中庸諸注以獻
疑而不及此注疑田瓊所見此注尚不作社神也並詳大宗伯
疏**禁督逆祀命者**督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則

刑罰焉疏注云督正也者爾雅釋詁文云正王之所命諸侯之
所祀者司約治神之約注云謂命祀郊社羣望及所祖宗也此
逆祀命亦謂受王之命當祀而不祀或不當祀而祀者是也僖
三十一年左傳衛成公命祀相甯武子曰不可以閒成王周公
之命祀杜注云諸侯受命各有常祀又哀六年傳楚昭王曰三
代命祀祭不越望國語魯語云大懼殄周公大公之命祀並諸
侯受王命祀之義賈疏云經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之
者承上建邦國故知據諸侯詒讓案大宗伯云乃頒祀于邦國
都家鄉邑則采地公邑亦有命祀其有僭逆大祀亦當禁督之
矣云有逆者則刑罰焉者賈疏云大祀主諸侯逆祀告上與之
刑罰不得自施刑罰**頒祭號于邦國都鄙**祭號六號疏頒祭號

于邦國都鄙者謂大宗伯頒祀於邦國都鄙等大祝則以祭號頒之也　注云祭號六號者賈疏云六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云六號據上成文而言但與二王之後得祭所感帝兼有神號案賈說非也此六號通晐大小祀諸侯雖無郊天大祭而得祭分星及四望山川社稷等則亦有神號示號都鄙亦然故鄭通舉六號矣

周禮正義卷四十九終

周禮正義卷五十

瑞安孫詒讓學

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也【疏】掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號者將事與小宗伯若軍將有事則與祭有司將事于四望義同士昏記注云將行也謂於小祭祀侯禳禱祠而行事祝號卽大祝六祝六號是也賈疏云掌小祭祀卽是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下爲目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌

烖兵遠辠疾三者卽是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號案依鄭賈說則侯禳禱祠大小祭祀通有之此云小祭祀對大祝大禋祀肆享祭示爲大祭祀也小祭祀詳肆師司服疏云以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾者依大祝六祝先鄭注此祈福祥卽彼吉祝順豐年卽彼順祝逆時雨寧風旱卽彼瑞祝彌烖兵卽彼化祝遠辠疾卽彼筴祝唯彼別有年祝而此無文要大致略同但二官皆掌祭祀祝號大祝所掌撥禱祈告祭之大者言之此祈福祿以下則冡上小祭祀侯禳禱祠爲文將事微異耳管子小問篇云桓公踐位令釁社塞禱祝鳧已疵獻胙祝曰除君苛疾所謂遠辠疾也　注云侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者侯候聲類同白虎通義爵篇云侯者候

也候逆順也王制孔疏引春秋元命苞云侯者候也候王順逆也案說文人部云候伺望也凡嘉慶之事則伺望迎之使來祈福祥順豐年逆時雨祈順逆皆有候迎之義故知二者同爲候也云禳禳卻凶咎寍風旱之屬者女祝注云卻變異曰禳與此義同凡凶咎之事則禳卻之使去寍風旱彌災兵遠辠疾寍彌遠亦皆有禳卻之義故知三者同爲禳也又案侯禳皆分方祭之肆師云與祝侯禳于畺及郊是也小子先鄭注云侯禳者侯四時惡氣禳去之也先鄭訓侯禳字義與此注略同而以爲一祭則異後鄭亦不從也云順豐年而順爲之祝辭者疑當重豐年二字以豐年是嘉祥之事故爲祝辭以禮順而候祈之也國語楚語云虔其宗祝道其順辭亦祝辭之義云逆迎也者爾雅

釋言文說文辵部云逆迎也關東曰逆關西曰迎大史注亦同謂時雨將至爲此祭祀以迎之云彌讀曰敉者段玉裁云敉彌聲類同部云敉安也者男巫注同說文攴部云敉撫也讀若弭重文侎敉或从人廣雅釋詁云侎安也案大祝先鄭注云化祝弭災兵也郊特牲云祭有祈焉有報焉有由辟焉注云辟讀爲弭謂弭災兵遠罪疾也字並作弭則與男巫招弭字同以說文攷之彌當爲長部镾字之變體弓部云弭弓無緣可以解轡紛者字與镾別而聲讀相近又有㢸字云弛弓也玉篇弓部謂與彌同案弛弓與解義亦相近說文心部又有㥷字云厲也一曰止也弭與㥷義亦略同以大祝及郊特牲注校之竊疑漢時通用弭爲彌此經例用古字作彌注例用今字當作弭故甸師注

弭後殃字亦作弭今本大祝小祝男巫經注並彌弭錯出非其舊也至此經凡云彌者並取安息禦止之義杜子春男巫注讀弭如彌而鄭於此彌及男巫之弭皆破爲敉義並通也詳大祝男巫疏又案周書王會篇云阼階之南祝淮氏榮氏次之彌宗旁之爲諸侯有疾病之醫藥所居孔注云彌宗官名案彼祝淮祝榮卽大祝下大夫二人彌宗疑卽小祝此官掌彌災兵遠辠疾古巫祝兼治疾病故謂之彌宗而主諸侯疾病醫藥之事與

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠 隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一 疏 大祭祀逆齍盛者贊少宗伯也齍依鄭讀亦當爲粢詳小宗伯疏賈疏云祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛

於廟堂東實之薦於神座前江永云此條逆齍盛在迎尸之上小宗伯云祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王肆師云祭之日表齍盛告絜展器陳告備據此諸文逆齍當在齊祭之晨而此疏云饋獻後尸將入室乃迎齍恐不然也案江說是也黃以周說同但大祭迎齍盛當有兩次一在祭日之晨所逆者未炊之米也一在六獻後尸將入室時所逆者已炊之食小宗伯注云逆齍受饎人之盛以入是也此與小宗伯並當通晐兩逆而注疏皆偏據後逆爲說未晐亦詳小宗伯疏云送逆尸者祭初逆尸入廟門贊大祝也祭畢又送尸出廟門少牢饋食禮云尸謖祝先尸從遂出于廟門是也云沃尸盥者賈疏云尸尊不就洗案特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水詒讓案內祭

祀尸始入受祼時外祭祀尸入受獻時皆有盥也少牢饋食禮云小祝設槃匜與簞巾于西階東又云尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面於槃東一宗人奉簞巾南面於槃北乃沃尸盥于槃上特牲饋食記云沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北注云淳沃稍注之案沃盥卽奉匜水澆沃之也少牢禮小祝設盥器而宗人沃尸盥者與天子禮異也士師云祀五帝則沃尸盥然則自祀五帝外餘大祭祀皆小祝沃尸盥矣凡尸盥於槃沃用匜詳鬱人疏云贊隋者贊大祝命祭也賈疏云案特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以菹擩于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者亦贊大祝命之也又佐膳夫內小臣徹俎九嬪外宗徹豆

籩與彼爲官聯也云贊奠者亦贊大祝也賈疏云大祝酌祼奠於鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之　注云隋尸之祭也者謂尸未食前之隋祭也守祧注云隋尸所祭肺脊黍稷之屬是也特牲饋食禮云祝命挼祭彼注亦謂挼隋讀同詳守祧疏賈疏云主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者四獻後延主人室時奠神之爵也其爵用斝其酒禮運孔疏謂天子用齊酒是也士虞禮特牲饋食禮並云祝洗酌奠奠于鉶南又少牢饋食禮云祝酌奠注云酌奠酌酒爲神奠之又特牲禮眾賓長加爵後有嗣舉奠少牢則無之特牲注云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯則天子諸侯亦有嗣舉奠之禮故文王世子云其登

餕獻受爵則以上嗣是也云祭祀奠先徹後者賈疏云奠爵在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後詒讓案依禮送尸在贊徹前亦在贊奠後也云反言之者明所佐大祝非一者謂小祝佐大祝先後非一事故其文不次也凡事佐大祝唯大祝所有事

疏　注云唯大祝所有事者賈疏云經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊渳佐大祝設熬以下小祝專行大喪贊渳故書渳爲攝杜子春云當爲渳渳謂浴尸

疏　大喪贊渳者亦贊大祝也　注云故書渳爲攝杜子春云當爲渳渳謂浴尸者段玉裁云此字之譌也詒讓案小宗伯

王崩大肆以秬鬯渳注杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸此渳故書誤爲攝杜又依彼及大祝文讀爲渳不讀爲泯者疑彼注字誤或以說具於彼此不復出欲學者互訂之與設熬置銘銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取銘置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大

夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗【疏】設熬置銘者此謂殯日也王制云天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯凡喪禮始死視即置銘於重至殯乃設熬此先設熬後置銘者士喪禮云設熬乃塗卒塗祝取銘置于肂將葬啟殯後又云取銘置于重及祖又云祖還車祝取銘置于茵是置銘不止一次經通晐前後故文不次也　注云銘今書或作名者名銘聲類同段玉裁云說文金部不收銘字蓋於周禮取今書於儀禮取今文也徐養原云銘旌之銘今文作名矣若銘刻之銘今文亦必作名也說文無銘字蓋偶遺之漢碑有周憬功勳銘又孔宙碑魯相謁孔廟殘碑皆有銘字鄭司農云銘書死

者名於旌者此從故書作銘爲釋也司勳注云銘之言名也荀子禮論篇云銘誄繫世敬傳其名也是銘即取書名爲義故古即作名字云今謂之柩者舉漢時俗語爲釋賈疏云銘所以表柩故漢時謂銘爲柩孔廣森云薛宣傳池陽舉廉吏王立未及召死以府決曹掾書立之柩以顯其魂此疏釋鄭意云漢時謂銘爲柩然則彼言書柩者即是書銘矣案孔說是也荀子禮論篇云書其名置于其重則名不見而柩獨明矣疑周末已通以銘爲柩與漢時語同矣御覽禮儀部引禮統云柩之言久也具書其諡名棺旁萬世久藏也亦其證引士喪禮者證銘之形制云爲銘各以其物者銘釋文作名鄭彼注云銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也今文銘皆爲名案先鄭於此經不從今書

或本作名則於禮經亦未必盡從今文釋文本恐非賈疏云謂爲銘旌用生時旌旗但治而小案士喪禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者注云亡無也無旌不命之士也半幅一尺賈士喪禮疏云經直云長半幅不言廣則亦三寸云赬末長終幅廣三寸者赬釋文作䞓今本儀禮作經司常後鄭注引亦作赬案䞓正字赬或體經即赬之俗注云終幅二尺賈士喪禮疏云布幅二尺二寸今云二尺者兩邊除二寸而言之案賈彼疏以緇長一尺赬二尺爲同用布爲之此疏以赬末爲赤色繒兩說歧牾未知孰是云書名于末曰某氏某之柩者今儀禮名亦作銘司常後鄭注引作名與此同注云今文末爲旆也在棺爲柩黃以周云銘名古通惟書名

于末之銘字當作名二鄭所引不誤案黃說是也末不作旆亦先鄭不盡從今文之證賈疏云書死者名於赬末之上某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者注云杠銘橦也賈疏云依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者彼文西階上有宇字注云宇梠也此引無疑先鄭所省賈疏云始死即作銘倚于重殯訖置于西階上屋宇下云重木置于中庭參分庭一在南者士喪禮云重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南此節引之彼注云木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺賈疏云經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因

銘兼解重重木當約銘旌之杠入了九尺云粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席者士喪禮云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席注云鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也彼釋文云鬻本又作粥此所引與陸所見或本同御覽禮儀部引士喪禮作盛用二鬲疑先鄭所據禮經亦本有盛字賈疏云粥餘飯者飯米與沐米同案喪大記君沐粱大夫沐稷天子之士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以爲粥盛以二鬲案鄭注士喪禮鬲與甕同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者銘亦當從釋文作名士喪禮云祝取銘置于重賈疏云謂木簡以前簡訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者杜意蓋以熬指重鬲所盛之餘飯而言粥餘

飯或更熬之也然與士喪禮不合蓋偶失檢故後鄭不從引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之者舊本無其字宋董本岳本及注疏本並有與禮記同今據增釋文重識字士喪禮注引檀弓同今本禮記不重段玉裁云子春所引檀弓與鄭君注士喪皆云故以其旗識識之今本周禮注少一識字釋文獨爲善本盧文弨云識古幟字亦旗類上識字是幟下識字乃記也可常注亦有微識語案段盧說是也賈士喪禮疏引此注亦不重識字不若陸所據本之善又檀弓別下有已字彼釋文云本或無已字非此注與陸所見或本正同鄭彼注云明旌神明之旌不可別形貌不見云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾者彼文作耳賈疏云鄭彼注謂重與奠則斯錄之據

重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者彼注云始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主云殷主綴重焉者彼注云綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃埋之賈疏云謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左云周主徹重焉者彼文徹重作重徹此疑涉上文而誤賈疏云周人不綴重亦死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚於道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者彼文主人作生者此杜所改鄭彼注云哀素見哀痛無飾也凡物無飾曰素賈疏云杜子

春連引於經無所當云玄謂熬者棺既蓋設於其旁者後鄭以熬爲煎穀破子春以熬爲重之說也士喪禮云奉尸斂于棺乃蓋而後設熬是設熬在既蓋棺後也云所以惑蚍蜉也者舍人注同引喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉者證熬爲熬穀並詳舍人疏引士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者此證士熬二種四筐之事賈疏云堂西南隅謂之坫饌於此者擬末用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者證設筐熬之法賈疏云此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春爲重案賈此疏不詳天子設筐之法舍人疏說天子熬用六穀十

侸首足各一侸則餘設於左右者有八侸依此疏說君八侸設法例之則首足各一侸設左右者止有六侸與彼疏例不同未知孰是及葬設道齎之奠分禱五祀杜子春云齎當爲粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告疏分禱五祀者於大遣奠後爲葬禱也　注杜子春云齎當爲粢道中祭也者鬯人禜門用瓢齎杜亦讀齎爲粢云粢盛也與此義同道中祭與大祝先鄭注所謂祭義之道中亦略同段玉裁云杜易齎爲粢謂以粢盛祭於道中也云漢儀每街路輒祭者蓋據漢大喪儀今無攷賈疏云後鄭不從者案禮道中無祭法云玄謂齎猶送也者破

子春讀也說文貝部云齎持遺也引申爲齎送廣雅釋詁云齎送也云送道之奠謂遣奠也者鄭既夕注云遣猶送也是齎遣並有送訓故後鄭釋爲遣奠此義固較杜爲長但經云道齎之奠而大遣奠則在廟而不在道於義微有未協竊謂此仍當兼取杜說蓋大遣奠奠畢包牲體載於遣車從柩而行道中或有停止則卽陳以爲奠至壙則藏於竁在道謂之道齎之奠猶之入壙則謂之奠竁量人云奠竁之俎實是也若然道齎之奠雖卽遣奠之俎臂臑骼二體而主行道言之則與廟奠小異其法難則雜記注云遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个賈既夕疏云天子一大牢又加以馬牲牲別有三體則十二一體就十二體中細分爲八十一

个九包包各九个是也互詳大史巾車疏云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也者明經云分禱五祀卽承上道齎之奠爲文所分者卽道齎奠之餘也賈疏云言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之爲五處祭也案賈據既夕經注義也既夕注釋苞牲取下體云士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个蓋鄭意包遣奠與特牲饋食禮歸尸俎禮相儗故亦俎釋三个所釋者卽以分禱五祀猶特牲釋个爲陽厭也但諦審此疏云下體之外分之爲五處祭則是前後脛骨之外別取脊脅諸體以祭而既夕疏則謂所包臂臑骼之外取所餘骨肉等以祭是仍在下體之內兩疏義小異經注並無文未知孰得其正也又案此分禱五祀爲所禱之事注

通言之故云祭祀據曾子問云天子崩自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已然則未葬遇五祀正祭亦輟不行惟祈禱輕得於葬時行之故其俎實亦取包牲之餘不特殺也云王七祀者祭法云王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人之閒司察小過作譴告者爾司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事是王有七祀也曲禮說天子祭五祀注以爲殷制云祀五者司命大厲平生出入不以告者凡王平生出入蓋有告五祀之法若聘禮使行釋幣於行之比鄭言此者明七祀去其二爲五與大宗伯五祀爲五神異也黃以周云周

禮五祀有二一爲中祀左傳所云句芒祝融蓐收玄冥后土是
也在王者宮中日戶竈中霤門行羣小祀也大宗伯五祀文在
五嶽上爲中祀故鄭據左傳文以釋之小祝所掌五祀爲羣小
祀故鄭據月令文以釋之賈疏云案月令春祀戶夏祀竈季夏
祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直
四時合祭所以出入亦宜告之案祭法王七祀之中有司命大
厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則
可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云博求之依祭法士二
祀案賈據既夕記云乃行禱于五祀但彼士禮禱在屬纊時與
此王禮葬將行時禱事異而其有事於五祀則同大師掌釁祈
號祝鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝

奉以從疏大師掌釁祈祝號者賈疏云言掌釁者據大師之文
而言耳則惟爲以血釁鼓祈號祝者將出軍禱祈之禮皆小祝
號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用
小祝以讀祝耳案據賈說則此祈與大祝六祈之祈同雖以釁
祈連文而與肆師祈珥義別也　注鄭司農云釁謂釁鼓也者
左僖三十三年傳秦孟明曰不以纍臣釁鼓杜注云殺人以血
塗鼓謂之釁鼓漢書高祖紀釁鼓顏注引應劭云釁祭也殺牲
以血塗鼓釁呼爲釁史記索隱引司馬法云血于鼙鼓者神戎
器也釁互詳天府疏引春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以
從者證大師釁鼓祝所有事也詳小宗伯疏有寇戎之事則保
郊祀于社故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無

令寇侵犯之杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀玄謂保祀互文郊
社皆守而祀之彌裁兵疏注云故書祀或作禩者大宗伯小子
五祀注云故書祀作禩凡故書非一本此經故書閒有作祀者
鄭從祀爲正本故云或作禩大宗伯小子則故書皆作禩不作
祀故不云或此鄭校讀之例也鄭司農云謂保守郊祭諸祀及
社無令寇侵犯之者先鄭以郊祀爲郊羣祀之兆則以郊祀連
讀于社猶言及社社在郊者謂在南郊籍田之王社也都宗人
云若有寇戎之事則保羣神之壝則此保亦謂小祝率領徒屬
居郊社之兆壝而守之云杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀者大
宗伯先鄭讀同杜從禩爲正本而改其讀故以作祀者爲或本
也云玄謂保祀互文郊祀皆守而祀之者破先鄭義也後鄭以

祀于社屬讀祀即謂祈禱也賈疏云郊言保守亦祀社言祀亦
保守故云郊社皆守而祀之詒讓案都宗人寇戎保神壝無祀
事者蓋文不具云彌裁兵者據上文明寇戎之事當有祈祀也
彌裁兵當同大祝注作弭災詳前疏凡外內小祭祀小喪紀小
會同小軍旅掌事焉疏凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅
掌事焉者賈疏云案小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王
玄冕所祭案司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方
百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王
后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之
之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小
祝專掌其事也案小祭祀詳肆師司服疏小喪紀者賈謂據王

后以下今攷宰夫注云大喪王后世子也小喪夫人以下又大史注云小喪卿大夫也賈外饔小司馬疏亦並謂夫人以下之喪則不得有王后此疏蓋誤此小喪或當兼含王子弟內諸侯及卿大夫之喪言之詳外饔大史疏小會同賈謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小司馬疏說亦同蓋據典瑞注說諸侯使大夫時聘殷覜既而爲壇會之使大夫執琬圭琰圭以命之是大會同外別有此王人與邦國使臣會同之小禮也金鶚云小行人云朝覲宗遇會同君之禮也可知人臣無會同之禮天子在上而卿大夫自相會同此春秋衰世之事而謂成周有之乎必不然矣孫希旦云王官伯出會諸侯則謂之小會同小祝小會同掌事焉是也案典瑞注大夫壇會命事之說於

禮未協金據小行人文謂人臣無會同之禮黃以周說同足正賈氏之誤孫謂此小會同爲王官伯與諸侯會同之禮說亦甚塙左哀十三年傳子服景伯曰王合諸侯則伯帥侯牧以見於王伯合諸侯則侯帥子男以見於伯伯合諸侯正所謂小會同也蓋西周盛時無大夫會盟之事而王官伯與諸侯會盟則自是正禮所合者卽五等之君與大行人以會同專屬君禮義亦不相妨也

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲【疏】掌大喪勸防之事者大喪亦王后世子也　注鄭司農云勸防引柩也者大史先鄭注云勸防引六紼與此義同卽大司徒云大喪屬其六引是也先鄭以勸防總爲引柩之事謂勸助其力防其危險然其義未析故後鄭分別釋之杜子春云防當爲披者據司士及既夕禮喪大記並有披故破此防爲披也後鄭說亦與杜略同惟不破字爲異王念孫云說文曰從旁持曰披防旁聲相近旁披聲之轉周髀日旁沱四隤而下旁沱卽陂陀也旁陂亦聲之轉故杜氏讀防爲披矣云玄謂勸猶倡帥前引者者說文力部云勸勉也此通柩在廟在道言之倡帥前引謂居前勸勉引柩者助其用力也賈疏云卽下經御柩一也謂執纛居柩路前卻行左右車脚有高下則以纛詔告執披者使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾戲者此專據柩行在道謂居旁防護之司士云作六軍之士執披則披非喪祝所執但掌其事耳呂飛鵬云防有備禦之義故鄭以執披備傾戲

釋之詒讓案釋文戲音虧賈疏述注作傾虧既夕禮云乃載商祝飾柩設披注云披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧又商祝執功布以御柩執披注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之據彼注則疏作傾虧是也檀弓設披孔疏亦云傾虧廣雅釋詁云傾畸戲衺也釋名釋喪制云兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也傾戲傾虧傾倚並聲近義同喪大記孔疏云謂之披者若牽車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也披互詳司士疏及辟令啟鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啟謂喪祝主命役人開之也檀

弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之
禮也【疏】及辟令啓者以下說於寢啓殯遷柩適祖廟之事諸王
喪七月而葬之前八日則辟塗啓殯而遷柩也啓訖即朝廟故
既夕禮目錄云凡朝廟日請啓期必容焉賈彼疏云以其一廟
則一日朝天子七廟者葬前八日是也　注云鄭司農云辟謂
除菆塗椁也者小爾雅廣言云辟除也謂除菆塗去之檀弓孔
疏云菆叢也謂用木菆棺而四面塗之椁者亦題湊菆木象椁
之形云令啓謂喪祝主命役人開之也者小爾雅廣詁云啓開
也既夕禮請啓期注云今文啓爲開役人謂胥徒開殯者喪祝
主命之也引檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上
畢塗屋天子之禮也者證天子殯有菆塗椁必辟除乃可開殯

鄭彼注云菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅爲
龍斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿幕加椁以覆棺已乃屋其
上盡塗之賈疏云天子諸侯殯用輴車天子畫轅爲龍先置龍
輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼階訖奉尸
入棺加蓋乃置菆於棺傍乃於椁櫕其四面與棺平乃加斧於
棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢塗之如四面爲屋故云菆
塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也案檀弓云布幕
衞綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如
大斧文言上者加斧訖乃攢塗其上故言加斧於椁上及朝御
匶乃奠鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲
御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故

至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳
曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲
沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于
曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠【疏】及朝御匶乃奠者賈
疏云及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝御柩者發殯
宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也奠者案既夕
禮朝廟之時重先奠從燭從柩從從奠昨夜夕奠至廟下棺於
廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠
於柩西故云乃奠　注鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而
後行者既夕禮云遷于祖用軸鄭彼注云遷徙也徙於祖朝祖
廟也蓋象平生將出必辭尊者既夕又云饌於禰廟禰廟即考

廟也云則喪祝爲御柩也者經作匶注作柩亦經用古字注用
今字之例詳鄉師疏御柩者亦執纛居前爲節度詳後疏引檀
弓者證喪有朝廟鄭彼注云朝謂遷柩于廟賈疏云殷人殯於
廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之周人不殯於廟故始死殯於
路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟別一宿後朝始祖
廟遂出葬於墓檀弓孔疏云朝廟之禮每廟皆朝故既夕禮云
其二廟則饌於禰廟下云降柩如初適祖則天子諸侯以下每
廟皆一日至遠祖之廟當日朝畢則爲祖祭至明日設遣奠而
行案據賈孔說則王喪當徧朝七廟攷曾子問云天子崩國君
薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各反其廟
是未葬以前自禰以上六廟並無主而得徧行朝禮者蓋將朝

之前祝先迎主反羣廟既畢而主仍藏祖廟與新主祔祖後仍
反於寢事相類也云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑
則弗致也者賈疏云此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致
夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于
廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云寢小寢同同盟將葬又
不以殯過廟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致檀弓孔疏云
此言凡人不殯于廟案僖八年致哀姜左傳云不殯于廟則弗
致也則正禮當殯於廟者服氏云不薨於寢寢謂小寢不殯於
廟廟謂殯宮鬼神之所在謂之廟鄭康成以爲春秋變周之文
從殷之質故殯於廟杜預以爲不以殯朝廟未詳孰是詒讓案
襄四年傳云定姒薨不殯于廟注亦云殯不過廟依杜說則所

謂不殯廟者卽不朝於廟依服說則不殯廟卽不殯於寢此並
因檀弓言周禮無殯廟故強爲之說先鄭此注既引檀弓於前
又引左傳此文則亦不以殯廟爲殯尸於廟可知今案左傳之
殯廟卽檀弓之殯祖不宜異訓服杜兩說並未允協孔引後鄭
說以左傳爲殷法孔廣森又申其義援明堂位魯禘牲用白牡
及公羊定元年傳正棺於兩楹之閒證魯用殷禮其說致塙足
以正先鄭及服杜諸家之誤矣云晉文公卒將殯於曲沃就宗
廟者於舊本作于今據宋注疏本正賈疏云此左氏僖公三十
二年晉文公卒庚辰將殯于曲沃就宗廟已下鄭君解義語云
晉宗廟在曲沃者左傳杜注云曲沃有舊宮焉義與先鄭同賈
疏云晉承桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故以
曲沃君之宗也者賈疏云莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子
賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以
無主夏使太子居曲沃是也案杜注云曲沃桓叔所封先君宗
廟所在云又日丙午入于曲沃丁未朝于武宮者僖二十四年
傳記晉文公入國時事云二月壬寅公子入于晉師丙午入于
曲沃丁未朝于武宮杜注云文公之祖武公廟引此諸文並證
曲沃有宗廟也國語晉語云烝於武公韋注亦云武公獻公之
禰廟在曲沃賈疏云案趙商問周朝而遂葬則是殯於宮葬乃
朝廟案春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳就祖殯與禮記義
異未通其說荅曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何
能同也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖

用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言
不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡
則是關異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之者欲
見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯案據賈引鄭志說則
晉文公亦殯於廟依殷禮也與孔氏說可互證云玄謂乃奠朝
廟奠者卽遷祖奠也既夕禮遷柩朝廟徹宿奠後云厥明乃奠
注云爲遷祖奠也又記云其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟
據彼推之則天子七廟啟日先朝禰廟其奠亦如小斂奠以後
五日徧朝諸廟其奠並同至第七日朝大祖廟其奠則如大斂
奠若然天子朝廟奠有七次唯末奠特盛也又案天子喪禮奠
有十一始崩奠一小斂奠二大斂奠四朝夕哭奠五朔月奠六

月半奠七薦新奠八遷祖奠九祖奠十大遣奠鄭知此奠爲遷
祖奠者以文承朝廟後也賈疏云以經文奠在朝下明不據初
來篠奠是據厥明所設朝廟之奠及祖飾棺乃載遂御鄭司農
云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也
檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬
於墓所以卽遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝爲柩車
御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬
其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前
卻行爲節度〔疏〕及祖者賈疏云初朝禰次第朝親廟四次朝二
祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭案既夕禮請祖期日
日側是至祖廟之中而行祖祖始也爲行始云飾棺乃載者賈

疏云既載乃飾案既夕禮遂匠納車於階閒卻柩而下棺乃飾
棺設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西
設祖奠天子之禮亦是先載乃飾棺此先云飾棺後言乃載者
直取便文非行事之次第云遂御者王念孫云御下當有之字
案鄭仲師云遂御之喪祝爲柩車御也康成云御之者執翿居
前卻行爲節度疏云遂御之者喪祝執纛卻行御正柩故云遂
御之則經文有之字明矣自唐石經始脫之字而各本遂沿其
誤後漢書蔡邕傳注太平御覽禮儀部二十一引此並作遂御
之小宗伯云及執事眡葬獻器遂哭之鬯人云其其禳器遂貍
之巾車云飾遺車遂廞之行之文義並與此同案王說是也賈
疏云加飾訖移柩車喪祝執纛卻行御正柩故云遂御之　注

鄭司農云祖謂將葬祖於庭者於舊本作于今據汪道昆本及
注疏本校正既夕禮祖在葬前一日遷廟奠後彼文云商祝御
柩乃祖注云還柩鄉外又云祖還車注云祖有行漸車亦宜鄉
外也又云布席乃奠注云車已祖可以爲之奠也是之謂祖奠
據此是還柩及車向外謂之祖因而設奠謂之祖奠此經之祖
蓋兼還柩及祖奠言之祖於庭據檀弓文云象生時出則祖也
者謂象生時出行有祖道飲酒故葬亦有祖奠也既夕禮有司
請祖期後鄭彼注亦云將行而飲酒曰祖生人出有祖詩大雅
疏云故曰事死如事生禮也者賈疏云案祭義云文王之祭也
事死如事生義出於彼以其生時出有祖故死亦有祖引檀弓
者賈疏云案檀弓曾子弔於負夏主人旣祖奠徹推柩而反之

曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡爲其不可
從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北牖下遷
尸於南牖下沐浴訖既飯含故云飯於牖下小斂於戶內小斂
十九稱在戶內大斂於阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱
天子百二十稱皆於阼階故言大斂於阼殯於客位者夏后氏
殯於阼階殷人殯兩楹閒周人殯於西階故云殯於客位祖於
庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖祭訖至明旦行大遣
奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以卽遠也者此子游之意從
飯於牖下至葬於墓節級皆是就遠不合反來引之者
證此經祖是爲行祖向遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者載
謂載柩於柩路也既夕禮請祖期後云乃載商祝飾柩先鄭依

經文先飾棺後載與既夕不合故後鄭不從云遂御之喪祝爲
柩車御也者既夕禮云商祝御柩商祝卽喪祝也前朝廟遷柩
用輴不用車此既載則柩在車故云爲柩車御御亦謂御正柩
與几與車異云或謂及祖至祖廟也者賈疏云以其飾載在祖
廟中故以祖爲祖廟解之後鄭雖不從亦通一義案喪禮自啟
殯遷祖朝至祖廟此上文已有朝廟及奠則早已在祖廟矣不
應此更云及祖故二鄭並不從賈謂亦通一義非也云玄謂祖
爲行始者申先鄭出祖之義明不如或說也爾雅釋詁云祖始
也既夕禮注說祖亦云還柩鄉外爲行始白虎通義崩薨篇云
祖於庭何盡孝子之恩也祖者始也始載於庭也乘軸車辭祖
禰故名爲祖載也案班義與鄭異而訓祖爲始則同云飾棺設
柳池紐之屬者柳池紐皆棺飾詳縫人疏云之屬者凡齊披之

類皆是也云其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之者還
車向外卽所謂祖也其序先載次飾次祖賈疏云鄭見經先言
飾棺後言乃載車向外於文倒故依既夕禮先載而後飾當還
車向外以其載時車北向飾訖當還車向外喪祝御之云御之
者執翿居前卻行爲節度者翿卽纛所謂羽葆幢也鄉師云及
葬執纛以與匠師御匶而治役是凡御柩者皆執纛故鄭謂此
喪祝御柩亦執翿必卻行者以方還柩向外居前者行當向柩
故卻退而行鄭注既夕商祝御柩云亦執功布居前爲還柩車
爲節彼士禮故執功布而不執翿翿形制詳鄉師疏賈疏云恐
柩車傾虧以纛告之故云爲節度也及葬御匶出宮乃代喪祝

二人相與更也疏及葬御匶出宮乃代者以下並祖奠畢柩行
適葬之事御匶者與鄉師匠師爲官聯也賈疏云謂於祖廟厥
明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮　注云
喪祝二人相與更也者說文人部云代更也賈疏云案序官云
喪祝上士二人故鄭云二人相與更也及壙說載除飾鄭司農
云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉
移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣疏注鄭司農
云壙謂穿中也者方相氏注云壙謂穿地中也說文土部云壙
塹穴也塹阬也蓋穿地爲阬謂之壙因以爲墓穿之名也廣雅
釋邱云葬謂之壙釋名釋喪制云壙曠也藏於空曠處也漢書
外戚傳顏注云穿謂壙中也云說載下棺也者鄉射禮注云說

解也在塗時棺載於柩車及壙則喪祝解說而下其棺別載於
龍輴以入於穿也云除飾去棺飾也者廣雅釋詁云除去也亦
謂解說去之既窆則以入壙覆棺既夕謂之見是也天子棺飾
詳縫人疏云四翣之屬者釋文云翣本亦作㚇案翣字是也四
翣者卽左襄二十五年傳所云四翣不蹕縫人先鄭注引彼文
亦作翣彼四翣大夫禮若天子則八翣並詳縫人疏云令可舉
移安錯之者賈疏云除去棺飾者令可舉移安錯於壙中安錯
之言出孝經諸疏案孝經喪親章云卜其宅兆而安措之錯措
字通小爾雅廣言云措置也云玄謂除飾便其窆爾者鄉師注
云窆謂葬下棺也後鄭謂除去棺飾爲便下棺見窆後仍加飾
非除去不用也亦與先鄭義同云周人之葬牆置翣者據檀弓

文證葬人壙亦置飾也亦詳縫人疏小喪亦如之疏小喪亦如之者賈疏云小喪王后世子以下之喪自寡勒防已下至除飾皆據于喪其小喪亦有勒防已下之事故云亦如之案賈說非也依宰夫大宗伯注義上文大喪內當含有后世子不得爲小喪宰夫注又云小喪夫人以下此經之義當如彼注至大史小喪賜謚注云小喪卿大夫也此下文又云凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉則此小喪不關卿大夫明矣又此小喪疑當兼有三公內諸侯之喪詳外饔大史疏掌喪祭祝號喪祭虞也檀弓日葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭疏注云喪祭虞祔也者小宗伯注云喪祭虞祔也此不及祔者以卒哭已爲吉祭祔更在卒哭之後故不數之

士虞禮云祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上蓋卽喪祝也引檀弓者證喪祭爲虞之義不忍一日離也不檢檀弓作弗小宗伯注引同此疑字誤並詳彼疏王弔則與巫前鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁旣而悔之君臨臣喪之禮故悔之疏王弔則與巫前者此與男巫爲官聯也荀子正論篇云天子出戶而巫覡有事出門而宗祝有事蓋謂此也白虎通義崩薨篇云臣子死君往弔之何親與之共治民恩深義重厚欲躬見之襍記云君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉於外命婦旣加蓋而君至於士旣殯而往爲之賜大斂焉孔疏引熊安生云卿則小斂焉爲之賜則未襲而往又引左傳隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日證卿當視小斂及公羊昭十五年叔弓卒傳君聞大夫之喪去樂卒事而往檀弓注以爲未襲證卿未襲而往若然王於公卿大夫士之喪其弔臨差次亦當與彼同故司服王於三公六卿諸侯大夫士皆有弔服又王弔諸侯三公以卿禮準之當亦未襲而往大司馬說王有弔士庶子當亦準士禮旣殯而往互詳司服大司馬疏　注鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者段玉裁云厲卽茢之假借賈疏云桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也案喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦然故兼言執戈案桃茢詳戎右疏引檀弓曰君

臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也者段玉裁云此及下二茢字當本同上作厲如縫人注改翣爲蔞之類釋文音上桃厲云記作茢正謂與此注不同也案段說近是先鄭引此者證王弔巫祝當有事也後鄭彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥案士喪說君視斂云君至巫止于廟門外祝代之後鄭彼注引此經及檀弓文釋之云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也檀弓孔疏云天子未襲之前臨臣之喪巫祝桃茢執戈三者並具諸侯臨臣喪未襲之前巫止祝執茢小臣執戈若旣襲之後斂殯以來天子與諸侯同並巫止祝代之無桃茢必知襲後無桃茢者案

喪大記大斂惟有巫止之文無桃茢之事今案依後鄭及孔說則王弔祝與巫並前唯諸侯三公六卿之喪或未襲時往乃有是事其大夫以下喪往皆在襲後則巫止於門外王入門後祝前巫不前若諸侯弔事雖未襲以前巫亦止門外無巫祝並前之禮也引春秋傳者左襄二十九年傳記襄公朝於楚遇康王喪之事云楚人使公親襚公患之穆叔云祓殯而襚則布幣也乃使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之杜注云諸侯有遣使賵襚之禮今楚欲依遣使之比祓殯先使巫祓除殯之凶邪而行襚禮此引以證桃茢爲祓殯也孔疏云檀弓云襄公朝于荊康王卒荊人曰必請襲魯人曰非禮也荊人強之巫先拂柩荊人悔之記之所言即是此事所異者此言請襚彼言請襲此

言祓殯彼言拂柩雖俱說此事先後不同禮死而沐浴即襲襲後始小斂大斂乃殯案往年傳公及漢聞康王卒公欲反則康王之卒公未至楚楚人使公親襚傳在此年言之則此年始令公親襚襚不得爲襲也卒已踰月不得柩仍在地足知殯是而柩非記虛而傳實也然則襚衣所以衣尸既殯而使公襚者致襚所以結恩好其衣不必充用雜記記致襚之禮云委衣于殯東是既殯猶致襚也案孔說是也賈疏謂襚即襲之時未殯而云祓殯者名尸爲殯者失之云君臨臣喪之禮故悔之者彙釋左傳義左傳杜注云禮君臨臣喪乃祓殯故楚悔之亦同鄭義

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉 勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖

疏掌勝國邑之社稷之祝號者戒社在路門外之東宗廟之前與大社左右相對穀梁哀四年傳云亡國之社以爲廟屏戒也范注云立亳之社於廟之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心白虎通義社稷篇云王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲曰喪國之社屋之示與天地絕也在門東明自下之無事處也或曰皆當著明誡當近君置宗廟之牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也郊特牲孔疏云亡國之社亦有稷故士師云若祭勝國之社稷則爲之尸是有稷也案孔說是也淮南子說林訓云無國之稷易爲求福無國即亡國也云以祭祀禱祠焉者賈疏云祭祀謂春秋

正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠　注云勝國邑所誅討者者謂當代先王誅討所滅之國邑仍存其舊社稷媒氏注云勝國亡國也邑謂國都猶殷之都亳是也御覽禮儀部引馬融注云所討國所封邑猶立其社稷案所封邑封疑當作誅馬鄭義同云社稷者若亳社是矣者穀梁哀四年傳云六月辛丑亳社災亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以爲廟屏范注云殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以爲亡國之戒故因謂之亳社左傳杜注說同郊特牲薄社鄭注亦云薄社殷之社殷始都薄彼釋文云薄本又作亳是鄭以亳社爲殷社即范杜說所本呂氏春秋貴直篇狐援曰殷之社蓋於周之屏是也漢書王莽傳劉嘉奏曰古者畔逆之國四牆其社覆

社諸侯出門見之著以爲戒獄社卽班社言以勝國之社班之
侯國使立爲戒社故魯得有亳社然則周王國侯國咸以亳社
爲戒社更無它社矣而公羊哀四年經傳亳社作蒲社何注云
蒲社者先世之亡國在魯竟則以蒲社爲魯所因國之社依何
說是周惟王都戒社爲殷社其畿外侯國則各自立因國之社
以爲戒社今攷書敘云成王既踐奄將遷其君於蒲姑詩豳風
破斧孔疏引鄭書注以蒲姑爲齊地左昭九年傳蒲姑商奄釋
文引服虔云蒲姑齊也商奄魯也漢書地理志亦謂成王滅蒲
姑以封師尚父則蒲姑乃齊之因國故左昭二十年傳晏子謂
大公居齊爲因蒲姑氏然則卽如何說魯立戒社亦宜立奄社
耳何緣別立奄所遷蒲姑之社何說於義難通殆未足憑矣云

存之者重神也者以其國邑雖亡社稷是神事重之不敢廢故
存之也云蓋奄其上而棧其下者約公羊哀四年傳文詳媒氏
疏云爲北牖者郊特牲云喪國之社屋之不受天陽也薄社北
牖使陰明也鄭彼注云絕其陽通其陰而已薄社卽亳社故鄭
據以爲說凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉疏凡卿大夫之喪
掌事而斂飾棺焉者賈疏云言掌事者雖禮有降殺勸防已下
皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉詒讓案掌事亦兼
掌詔相之事樂記云商祝辨乎喪禮故後主人是也又喪大記
云大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍十是斂注云
胥當爲祝喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂案以士喪
既夕篇攷之掌襲含小大斂拂柩飾柩御柩者商祝也掌淅米

徹餘飯進奠徹奠者夏祝也掌取銘者周祝也三祝皆卽喪祝
是士之喪亦喪祝掌事及斂飾棺此不及士者文不具也
甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百
書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是
禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱
氣埶之十百而多獲疏掌四時之田者總冡下文明表貉以下
諸事凡時田若甸云表貉之祝號者肆師注說表貉云其神蓋
蚩蚘或曰黃帝賈於六號當爲鬼號其祝號若號當亦有之此
官辨其號而爲之祝辭也賈疏云四時田卽大司馬所云春蒐
夏苗秋獮冬狩案大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司
表貉於陳前當此貉祭之時田祝爲號　注云杜子春讀貉爲

百爾所思之百者百爾所思詩鄘風載馳篇文此與肆師祭表
貉注云貉讀爲十百之百同段玉裁云此當是易貉爲禡而訓
其音義爲百故鄭君云禱氣埶之十百貉禡百三字同在古音
魚鐸部也與肆師注互相足云書亦或爲禡者大司馬先鄭注
同謂故書或本作禡也說文示部云禡師行所止恐有慢其神
下而祀之曰禡周禮禡於所征之地案許書字與此或本同而
說與二鄭異許引周禮者據王制云天子將出征禡於所征之
地非此經文云貉兵祭也者謂貉本爲出兵之祭兵祭從言師
祭也云甸以講武治兵故有兵祭者甸疑當作田此釋田有表
貉之義穀梁昭八年傳云因蒐狩以習用武事禮之大者也又
大宗伯軍禮云大田之禮簡衆也是田狩所以講武治兵故卽

用兵祭之禮也引詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也者
大雅及釋天文引以證彼禡即此貉同爲兵祭也並詳大祝疏
云玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者與先鄭說同賈疏云詩與
爾雅據出征之祭田是習兵故亦禡祭云禱氣埶之十百而多
獲者從子春讀百爲義取其增氣埶以多獲禽獸肆師注云禱
氣勢之增倍埶勢古今字此注疑亦當與肆師同舍奠于祖廟
禰亦如之舍讀爲釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰
父廟疏舍奠于祖廟禰亦如之者賈疏云天子將出告廟而行
言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停
饌具而已七廟俱告故祖禰幷言　注云舍讀爲釋者占夢注
同凡此經釋奠釋采字並作舍詳大胥疏云釋奠者告將時田
若將征伐者謂時田之前有此告奠之事與將征伐亦告祖禰
事相若也賈疏云此經上下惟言時田不言征伐案大祝大師
造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐詒讓案大傳說
武王牧野之戰既事而退設奠于牧室彼即征伐舍奠之事大
祝大會同有反行舍奠亦即釋奠也文王世子云凡學春官釋
奠於其先師鄭注云釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之
事聘禮祓使者歸釋奠於禰之禮云乃至于禰筵几于室薦脯
醢觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此
天子將出舍奠之禮當與彼略同王制又云天子出征執有罪
反釋奠于學以訊馘告孔疏云釋奠有牲牢又有幣帛無用菜
之文又引熊安生云釋奠既有牲牢又菜幣兩有陳祥道黃以

周並謂大祝釋奠爲告祭曾子問云凡告必用牲幣是釋奠有
牲幣是也但釋奠有牲牢則不當有菜詒讓案閟宮說在泮獻馘
又言采芹藻者采以爲菹爲豆實耳與釋菜實於筐筥異也鄭
王制注以釋奠爲釋菜奠幣亦非釋菜不薦饌奠幣即釋幣與
釋奠並不同互詳大胥疏鄭司農云禰父廟者公羊隱元年何
注云生稱父死稱考入廟稱禰左傳襄十二年孔疏云禰近也
於諸廟父最爲近也師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠
于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號師田謂起大衆以田也
禽于虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種
類饁饋也以所獲獸饋于郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰
薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禂禱也爲馬
禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬
祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬
祭求肥健疏禂牲禂馬者黃以周云凡禂牲禂馬皆在田獵之
先詩吉日文可證上文乃斂禽句與此不相關非田事既畢乃
禱之也　注云師田謂起大衆以田也者經作甸注作田者小
宗伯注云甸讀曰田經用叚字注從正字也汪道昆本依經作
師甸誤爾雅釋詁云師衆也大田起六軍美卒踐作是起大衆
故大宗伯云大田之禮簡衆也此經師田之文小宰掌次州長
黨正族師遂人縣正稍人小司馬小子及此職凡十見彼九職
鄭皆無釋賈疏並以師爲征伐田爲田獵則分爲二事此注獨
以起大衆以田爲訓則鄭意謂師田即大田與小宰諸職之師

田義微異蓋以此官爲田而設此章致禽屬禽以下諸文並專爲田法不涉行師之事故鄭特釋之亦以四時大田並先習戰用軍禮則師之與田其事相因故此官職掌雖不涉軍事而經屬文固不妨牽連同舉矣云致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處者于注例並當作於此錯出误下並同獸人云及弊田令禽注于虞中先鄭注云虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田眾得禽者置虞人所立虞旗之中是也賈疏云若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各植旌爲表也云屬禽別其種類者遂大夫注云屬猶聚也凡禽獸種類同者聚於一處而後可以別之故別其種類謂之屬禽致禽時總致所獲不別種類既致甸祝乃別之

田僕云及獻比禽注云田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之此注別其種類卽比校之事屬與比事亦相成此官與田僕爲官聯也云饁饋也者小宗伯注同云以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者郊有四方羣兆詳小宗伯職賈疏云田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆而以禽祭之無祭事案詳小宗伯疏云入又以奠于祖禰薦且告反也者賈疏云上經舍奠於祖廟謂出田今此舍奠在饁獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也詒讓案薦者薦所獲禽獸與歲時薦新禮同亦詳大宗伯疏云斂禽謂取三十入腊人也者獸人云凡獸入於腊人取三十亦詳小宗伯疏賈疏云知入腊人者案腊人云掌凡田獸之脯腊案王制一爲乾豆二爲賓客三爲

充君之庖此入腊人者案上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘人賓客庖廚直入腊人者據祭祀重者而言杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲者說文示部云禂禱牲馬祭也从示周聲重文騳或从馬壽省聲案許亦以禱牲禱馬二祭同名與杜鄭義不異非以牲馬合爲一禂也禂馬者祭馬祖見毛詩吉日傳曾釗云禂卽禱別體無煩改讀蓋禂从周周古與壽通爾雅幬謂之帳釋文一作幬書譸張爲幻釋文譸本作侜爾雅作侜爾雅釋言譸也翻開成石經作翢說文引詩既伯既禂更可爲禂卽禱之明證俞樾云禂字蓋卽禱之古文禂從周聲故亦從壽聲說文示部分禂禱爲二篆蓋卽因此經而誤又出騳篆爲禂之或體則葦字浸多非古字矣杜子春訓禂爲禱

乃以今字釋古字耳鄭必讀如誅而訓爲大義實未安案曾說說亦通引詩云既伯既禱者小雅吉日篇文彼詩紀宣王田獵之事故引以爲證段玉裁云杜引詩者以伯證禱馬毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖此周禮之禂馬也又云禱禱獲也此釋既禱周禮之禂牲也案段說是也吉日孔疏以伯禱並爲馬祭失之徐鍇說文繫傳引詩伯作禡則以馬祖之祭與師祭之禡混而爲一尤謬引爾雅日既伯既禱馬祭也者釋天文郭注與毛詩傳同案爾雅云馬祭者釋詩之既伯并及既禱者因舉詩全句故牽連及之其實馬祭不關既禱也杜亦引以爲禂馬之證云玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也者段玉裁云鄭君不從杜訓禂字之音讀如誅禂字之義則

今所云侏大為牲祭求肥充為馬祭求肥健故禂之音義皆同侏大也用聲朱聲古音在尤侯類鄭必易杜說者上文禂祭已禱氣埶之十百而多獲矣不當此禂牲又為禱多獲禽也惠士奇云文選注揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦宄侏張侏張猶張大也李善云侏張即輈張輈與侏古字通周書譸張為幻侜侏詩輈皆通大玄八十七家童之次七曰修侏侏比于朱儒侏侏長大貌言雖長大與朱儒等又曰陽去其陰陰去其陽物咸倜倡倜與侏同倜倡言大而盛也則侏訓為大明矣阮元云說文無侏字當是侏之異體云為牲祭求肥充為馬祭求肥健者此二者亦師田時之祭牲即田獵所獲之牲賈疏謂祭祇之牲非也肥充肥健亦與侏人義協上正其讀此更釋其義也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛 疏 注云八者之辭皆所以告神明也者賈疏云凡八者之內類造已下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云盟詛主於要誓者曲禮云約信曰誓涖牲曰盟盟詛亦有誓但以用牲為異左僖二十八年傳王子虎盟諸侯於王庭要言曰皆獎王室無相害也有渝此盟明神殛之俾隊其師無克祚國又哀十二年傳云盟所以周信也故心以制之玉帛以奉之言以結之明神以要之並所謂要誓也云大事曰盟小事曰詛者賈疏云盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而為之故云大事曰盟小事曰詛也詒讓案鄭意盟詛二者詛小於盟以左傳考之間有一事而盟詛並行者如襄十一年季武子將作三軍盟諸僖閎詛諸五父之衢定公五年陽虎囚季桓子冬十月己丑盟桓子於稷門之內庚寅大詛又六年秋陽虎又盟公及三桓于周社盟國人于亳社詛于五父之衢是也又封人云大盟則飾其牛牲注云大盟會同之盟又左傳有大詛則盟詛二者亦自有大小矣至於盟亦有盟往過詛亦有詛將來賈疏說未塙**作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信**載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之同邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝為載書 疏 作盟詛之

載辭以敘國之信用者此與司盟為官聯也賈疏云為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使用信云以質邦國之劑信者與司約為官聯也賈疏云亦為此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要劵故對神成正之使不犯 注云載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也者於其之於猶本誤于今據明監本正坎謂掘地為坎坎牲加書事詳司盟疏賈疏云若然則策載此辭謂之載案司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事

相因故兼存之案賈分此載辭與司盟注載書爲二非也左僖二十六年傳載在盟府杜注云載載書也又襄九年傳同盟于戲士莊子爲載書又荀偃曰改載書杜注云載書盟書是載書即盟辭不關加於牲上而後謂之載書也又哀二十六年傳載宋大尹將盟六卿事云使祝爲載書六子在唐盂將盟之祝襄以載書告皇非我時六卿未盟尚無坎牲加書之事而云爲載書明載書即謂盟辭又襄十年傳云鄭子孔當國爲載書以位序聽政辟則凡策書並通稱載書不必盟載之書也鄭司盟注所云蓋欲見書辭於策即加牲之書並非謂載書爲載於牲上之辭賈氏不達鄭恉强分爲二殊誤云國謂王之國邦國諸侯國也者賈疏云周禮體單言國者皆據王國邦國連言者皆據

諸侯故爲此解案詳大宰疏云質正也成也者小爾雅廣言云質正也爾雅釋詁云質成也是質兼此二義云文王脩德而虞芮質厥成者虞芮質厥成詩大雅緜篇文毛傳云質成也成平也虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路斑白不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲閒田而退引之者證質成互相訓之義鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書者阮元黃丕烈並謂云當作說是也使祝爲載書即哀二十六年左傳文先鄭以彼祝卽詛祝故引以證此作載辭之事賈疏謂後鄭以司農合載辭與載書爲一引以備一義非也載辭即載書二鄭義同賈自支生分別耳

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨【疏】掌羣巫之政令者敘官云男巫無數女巫無數司巫總掌之故云羣巫明其人數多也云若國大旱則帥巫而舞雩者爾雅釋訓云舞號雩也賈疏云謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩不據脩雩而言也　注云雩旱祭也者公羊桓五年傳云大雩者何旱祭也何注云雩旱請雨祭名使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩說文雨部云雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也月令仲夏之月命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂注云陽氣盛而常旱雩吁嗟求雨之祭也自鞀鞞至

柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣周冬及春夏雖旱禮有禱無雩孔疏云以四月純陽用事陽氣盛而恆旱故制禮此月爲雩雜合雩祭時不旱亦爲雩祭案春秋周七月八月九月皆書雩穀梁不譏成七年冬、大雩穀梁云無爲雩是譏其冬、雩是冬、無雩也春秋用之春及周之四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不爲脩雩之祭其周季夏當有正雩則龍見而雩是也案鄭孔並據左桓五年傳義彼文云秋大雩書不時也凡祀龍見而雩續漢書禮儀志劉注引服虔云龍角亢也謂四月昏龍星體見萬物始盛待雨而大故雩祭以求雨也杜氏釋例云龍見而雩謂建巳之月

蒼龍七宿之體昏見東方於是大雩祭天遂爲百穀祈膏雨也始夏而雩者謂純陽用事防有旱災而祈之也至于四時之旱則又因用此禮而求雨故亦曰雩月令之書出自呂不韋其意也欲爲秦制非古典也穎氏因之以爲龍見五月五月之時龍星已過於見此爲彊牽天宿以附會呂不韋之月令且又自違左氏傳春秋大雩書不時此秋卽穎氏之五月而忘其不時之文欲以雩祭案此經雩不著時春秋經書大雩者二十皆在秋三月桓八年大雩在八月卽夏正之六月也公羊止云旱祭穀梁云雩月正也左傳則以爲不時而別著龍見爲雩之正時月令則著大雩於五月此經文之異也左氏龍見鄭以爲夏四月而謂周之雩有二一以四月爲正雩雖不旱亦舉其祭其夏五月

六月七月在周爲秋三月遇旱則亦雩不旱則否是爲旱雩餘月則有禱無雩其說本春秋考異郵見穀梁成七年楊疏引鄭釋廢疾甚爲漢古義如是服杜說及齊書禮志引王肅說並與鄭同惟杜以常雩外四時之旱皆得雩與鄭小異穎容據月令謂龍見在五月以五月爲正雩則杜氏已斥其謬矣黃以周云龍見而雩指尾僖五年童謠謂之龍尾左傳啓蟄而郊四語皆據四孟爲文而龍尾之見實在孟夏巳月昭十七年傳云火出於夏爲三月三月東方心出其四月尾見東方可知也案黃說足申鄭服杜義論衡明雩篇云左氏傳曰龍見而雩龍見二月也春二月雩秋八月亦雩春祈穀雨秋祈穀實當今靈星秋之雩也宋王仲任謂一歲再雩其言絕無根據龍見在夏天象昭

然而輒移之二月漢靈星之祭祀天田不爲雩續漢書禮儀志自有旱雩與祭祀志靈星之祭絕不相關仲任幷爲一尤謬王燭寶典引鄭論語注謂莫春成雩祭之服雩者四月龍星見而爲之故季春成其服若然季春雩服始成則二月不得爲雩祭明矣又案此經不別正雩旱雩大戴禮記夏小正云四月越有大旱此經云大旱舞雩兩文正合則此文自廣晐四月正雩及餘月旱雩爲文若稻人之旱暵雩歛女巫之旱暵舞雩則並專指秋三月之旱雩非建巳月之常雩也其周冬春夏三時旱有祈禱則無定時禮亦尤殺故經注並不具又祭法云雩宗祭水旱也鄭注讀爲雩禜云雩禜亦謂水旱壇也是水祭亦得稱雩然此經惟主大旱僭雩故注亦不及水也云天子於上帝諸侯

於上公之神者月令大雩帝注云謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也月令又云乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實注云百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也天子雩上帝諸侯以下雩上公孔疏云以春夏秋冬其成歲功不可偏祭一天故雩五精之帝以自外至者無主不止當以人帝配之太皞配靈威仰炎帝配赤熛怒黃帝配含樞紐少皞配白招拒顓頊配汁光紀故云配以先帝也百辟則古之上公祀稷五祀雖爲王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封爲上公祀爲貴神案鄭月令注謂大雩帝爲祭五天帝呂氏春秋仲夏紀高注亦云帝五帝也而說文謂止祭赤帝二說不同未知孰是依鄭義天子雩五帝在南郊公羊桓五年何注云君親之南郊以

六事讁過自責通典吉禮引阮諶禮圖云雩壇在國巳地是也諸侯雩五神壇亦同穀梁定元年傳云雩者爲旱求者也求者請也焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉案穀梁說請乎古之神人應上公者蓋卽指五神言之所謂諸侯雩上公也又左傳桓五年孔疏引賈逵說大雩云言大別山川之雩月令疏引服虔說亦同然則諸侯亦雩山川不僅於上公之神矣賈疏云案禮記月令大雩帝用盛樂拔天子雩五帝案彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士卽古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不

得雨者賈疏云案僖二十一年夏大旱欲焚巫尪尪不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尪者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫案論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知案賈謂尪不必舞雩非也依檀弓縣子說蓋巫卽女巫尪卽男巫故女巫先鄭注亦唯舉暴巫以證義此注兼舉巫尪者明舞雩兼有男女巫也左傳杜注云巫尪女巫也主祈禱請雨者或以爲尪非巫也瘠病之人其面上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故爲之旱是以公欲焚之杜氏前說以巫尪爲一與檀弓義違後說本鄭義亦非詳敘官疏又案賈引論語童子六七人冠者五六人爲舞雩之人玉燭寶典引鄭論語注說正如此卽賈所本論衡明雩篇說亦同公羊桓五年疏引春秋說又謂天子雩有冠者七八人童子八九人並於經無文恐不足信至大雩祭五帝用盛樂宜用大舞舞師所云皇舞舞旱暵之事者爲樂師小舞之一則仍是旱雩矣賈謂皇舞卽四月常雩所用非也詳舞師疏

國有大烖則帥巫而造巫恆杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恆久也巫久者先巫之故事造之當案視所施爲

疏國有大烖者司服注云大烖水火爲害案此大烖當兼天地大變及大荒大札等言之互詳小宗

伯司服大司樂女巫疏　注杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也者爾雅釋詁云恆常也巫官之屬卽男巫女巫神士之屬會聚常處謂巫官常所居之官舍會聚其處以待禱祈之命也然常處謂之巫恆於文不順故後鄭不從云玄謂恆久也者易彖下傳文云巫久者先巫之故事造之當案視所施爲者先巫謂先世始爲巫者史記封禪書載漢初有荊巫祠巫先賈疏云後鄭之意以恆爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事案視舊所施爲而法之汪中云恆當作咸語之轉史記殷本紀巫咸之興自此始韓非說林下巫咸雖善祝不能自祓也案汪說與鄭異亦通

祭祀則共匰主及道布及蒩館杜子春云蒩讀爲鉏匰器名主謂木

主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之者明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東縮【疏】注杜子春云蒩讀爲鉏者蒩鉏聲類同但蒩本訓藉而鉏則無藉義杜反破蒩從鉏義不可通必有譌互段玉裁改經文蒩爲鉏注爲鉏讀爲蒩云經文作鉏杜子春易爲蒩字訓爲藉也今本以注改經復以經改注遂不可通矣黃以周又改經文作租注作租讀爲蒩案段黃所校不同

無可質證今攷鄭館已有蒩字鄭於經文未必從鉏租二字竊疑經自作蒩注當云蒩讀爲苴蓋杜即據士虞禮釋此經而後鄭從之今本苴譌爲鉏遂不可通耳云匰器名者說文匚部云匰宗廟盛主器也引周禮曰祭祀共匰主許說與杜同廣雅釋器云匰笥也凡主藏於廟中以石爲室謂之祏說文示部云祏宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主御覽禮儀部引五經異義亦云左氏傳曰徙主祏于周廟言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也案許云周禮者葢通述周之禮典非引此經文郊宗石室謂配郊及宗祀明堂之遠祖在壇墠之上者其主實於石室藏之大祖廟也其實五廟二祧之主亦藏以石室當祭時出主於室則以匰盛之以授大祝不敢徒手奉持恐褻神也匰即筐笥之屬每祭則司巫共之逮祭畢主復歸於室即去匰別藏之主蓋不常盛於匰也黃以周云據說文祏即石室之主石室亦曰石函非二物司巫祭祀則共匰主是匰於祭時設之平時在石函無匰案黃說是也石函即石室故左莊十四年傳典司宗祏杜注云宗廟中藏主石室而昭十八年哀十六年注並以祏爲藏主石函明室函同物非石室之內別爲石函惟通典吉禮引摯虞決疑云廟主藏於戶之外西牖之中有石函名曰宗祏函中笥以盛主此謂石函之內復有盛主之笥笥蓋即漢晉儀藏主之木函此自是漢晉制與此經匰不相涉也云主謂木主也者說文宀部云宔宗廟宔祏經典通作主木主謂桑木栗木也公羊文二年作僖公主傳云主者曷用虞主用桑

練主用栗用栗者藏主也何注云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺虞主用桑期年練祭埋虞主於兩階之間易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而諡之蓋爲禘祫時別昭穆也藏主藏於廟室中當所常奉事也賈家藏於堂又祭法孔疏引五經異義云今春秋公羊說祭有主者孝子以主繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗又周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駁從許義也案主之形制穀梁文二年范注及楊疏引徐邈說並與何同楊疏又云麋信引衞次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則內于西壁埳中去地一尺六寸

右主謂父也左主謂母也曲禮孔疏引白虎通云所以有主者神無依據孝子以繫心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之以爲題欲令後可知也方尺或曰尺二寸案衛及白虎通說又與何許諸家不同未知孰是又案鄭祭法注謂大夫無主通典吉禮及左傳哀十六年孔疏引五經異義公羊說大夫士無主大夫束帛依神士結茅爲菆許愼據左傳衛孔悝反祏于西圃大夫以石爲主鄭駁從公羊說謂大夫無主孔悝反祏爲所出公之主案說文祏字注引別說亦云大夫以石爲主今攷祏爲主室非即以石爲主許義不足據然謂大夫士廟有主則於義得通通典又引徐邈及魏淸河王懌議並謂大夫士當有主亦從許說也云道布新布三尺也者此於經無文蓋氏三禮圖引舊圖說功布以大功布長三尺杜或即指功布言之此未詳所用後鄭亦不從云鉏藉也者鉏段玉裁改爲蒩今案疑當爲苴杜亦訓蒩爲苴與後鄭同云館舘所館止也者廣雅釋宮云館舍也杜意蒩爲所以依神猶人之有館舍是謂之館也士虞禮後鄭注云苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎是苴有定神位及主象二說雖不知杜意所從然皆與館止之義相通云書或爲蒩館者此與正文不異必有誤或正文當爲鉏爲租亦未能定也云或爲租飽者租余仁仲本作蒩閩注疏本同未知孰是下同蒩租聲類同館飽形之誤云或曰布者以爲席也者此禮家別說司几筵職無布席又與中霤禮屬几之文不合故後鄭不從云租飽茅裹肉也者此就別本釋之段玉裁云讀飽爲苞苴之苞也惠士奇云蒩飽者謂以茅包隋祭而藏之也宋世犖云館飽篆形相近蒩館爲租飽即苴苞字曲禮云苞苴裹魚肉者也或以葦或以茅即租飽茅裹肉之義案段惠宋說是也飽苞聲類同苞苴之苞經典或借包爲之或說蓋亦以蒩爲苴鄉師茅蒩後鄭注謂苴祭後藏去即守祧之藏其隋是也釋文云租飽劉上音緇又音卷下音苞又音弭案劉音租爲緇者疑以租爲菑即隱據五經異義士結茅爲菆之義其音飽爲苞則與段惠諸說正同惟讀租如卷讀飽如弭未詳其義攷卷與租音近弭與餌音近或劉所見別本有作此二字者與云玄謂道布者爲神所設巾者生人有巾以自絜清故祭時亦爲神具之引中霤禮曰以功布爲道布屬于几也者中霤禮逸禮篇名漢書藝文志云禮古經五十六卷出于魯淹中及孔氏學十七篇文相似多三十九篇此其一也月令注釋祭五祀之禮孔疏並以爲出中霤禮功布者既夕禮云商祝免袒執功布入升自西階又云商祝拂柩用功布鄭注云功布灰治之布也又喪大記云士御柩用功布孔疏云功布大功布也今案功布蓋七升至十二升之布依逸禮祭五祀時以功布爲神巾屬於爲神所設之几故此引以證祭祀有共道布之事也云蒩之言藉也祭食有當藉者者甸師注亦云苴以藉祭段玉裁云鄭君從杜作藉杜既以藉釋苴矣鄭復云蒩之言藉何也凡訓詁家云之言者必義本異而爲通之子春叔重植皆

訓藉鄭君意菹自有本義引伸之爲藉義故云之言下文以士
虞禮之苴證此經之藉正與鄉師注同士虞之苴卽藉士虞之
苴卽館也又士虞禮賈疏云特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀
則供匰主及藉館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉
祭亦有苴因祭有苴可知案依賈說則天子諸侯吉祭亦有苴
士虞禮祝酌奠後佐食祭黍稷膚祝祭酒皆於苴王祭禮九獻
祝酌奠郊特牲注謂在饋孰時則四獻之後延主入室時或當
有祭苴之法與云館所以承藉謂若今筐也者據士虞禮苴實
于筐是筐卽以盛苴說文匚部云匡飯器筥也重文筐匡或从
竹謂之館者蓋亦取館止之義鄉師共茅以爲藉此官則共館
以承之云主先匰藉後館互言之者明其主以匰其藉以筐大

祝取其主藉陳之器則退也者謂匰以盛主館以盛藉其事正
同而立文有異故特釋之賈疏云謂主先匰器在上者欲見以
匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器卽退藉後言館器欲見
大祝取得藉館器退明亦初以館盛藉來互言之是以鄭云明
其主以匰其藉以筐大祝取其主藉陳之器則退也二事雙解
之引士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上者從士虞
禮作篚篚筐形制略同彼經又云祝迎尸一人衰經奉篚哭從
尸彼釋文亦云篚本亦作筐與此相類疑漢時別本有如是作
者鄭沿之也賈疏云刌切也切之長五寸又陳之西坫者堂西
南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥取苴降洗之升入設
于几東席上中縮者彼經祝盥下有升字賈疏述注亦有疑今

本誤拔鄭彼注云縮從也賈疏云士虞禮設席於奧禮神東面
右几故設于几東席上東縮據神東面爲正東西設之故言東
縮引之者見苴是藉祭之物凡祭事守瘞注謂若祭地祇有埋
牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之疏注
云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也者犬人注云瘞謂埋祭也說
文土部云瘞幽薶也埋卽薶之俗禮運瘞繒注云埋牲曰瘞大
戴禮記曾子天圓篇云割列禳瘞盧注云瘞埋也祭地曰瘞呂
氏春秋任地篇云有年瘞土高注云祭土曰瘞案瘞卽大宗伯
貍沈之貍鄭云祭地祇者通方丘北郊社稷五祀四望山林等
言之爾雅釋天云祭地曰瘞埋郭注云既祭埋藏之詩大雅鳧
鷖孔疏引爾雅李巡注云祭地以玉埋地中曰瘞埋又引孫炎

云瘞者翳也既祭翳藏地中蓋瘞爲祭地亓之通禮大宗伯地
亓三祭血祭及貍並有瘞貍沈及疈辜不瘞耳凡瘞埋並有牲
玉帛賈疏謂鄭不言帛亦有帛可知是也互詳大宗伯疏云守
之者以祭禮未畢若有事然者賈疏云但祭地埋牲與禋祀同
節作樂下神之後卽有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使
司巫守埋是以鄭云若有事然案賈說非也大宗伯地祇三祭
自以血祭對禋祀則社稷五嶽不以瘞埋歆神始可知而方丘
北郊更可知矣若山林川澤等無血祭之節乃從埋沈始耳然
則孫炎郭璞謂祭後瘞埋固非賈覲禮疏謂地祇皆以瘞埋爲
歆神始又謂或可祭祀之後更有柴瘞升沈之事則又兼用孫
郭之說並非也蓋陰祀之瘞埋自在正祭時既瘞之後尚有薦

獻之節故以司巫守之使人無得竊發所以敬神事備不譴不敬臣叙㾕遂以爲畢事故鄭云以祭禮未畢若有事然也云祭禮畢則去之者謂薦獻禮畢後也賈疏云以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮【疏】注云降下也者眡祲注同國語周語有神降於莘韋注亦同下者言自上而下有㠯象以接人云巫下神之禮者惠士奇云司巫與神通故掌下神之禮楚人名巫爲靈子言靈降其身也云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者賈疏云案郊特牲鄉人禓鄭注云禓强鬼彼逐疫癘之事故以禓爲强鬼此禓當家之鬼非强鬼也詒讓案急就篇云謁禓塞禱鬼神寵說文示部云禓道上祭無禓字疑此禓字亦當爲禓郊

特牲字亦作禓賈引作禓非其舊也惠士奇云楚語曰余左執鬼中右執殤宮注云執謂把其錄籍制服其身知其居處若今世云能使殤也使殤猶下禓漢書司直師丹薦邑子承相史能使巫下神爲國求福則知當時禮俗皆然

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀爲延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招【疏】旁招以茅者惠士奇云古者禱皆用茅也晏子春秋内篇諫上齊景公爲路寢之臺而鴞鳴其上公惡之臺成而不踊焉柏常騫齊之巫也請禳而去之且日築新室置白茅公如其說築室置茅焉柏常騫夜用事明日使人視之鴞當陛布翌伏地而死矣 注杜子春云望衍謂衍祭也者謂即大祝九祭之二曰衍祭也彼注引杜說無衍祭之義或當同先鄭祭殤之訓矣云授號以所祭之名號授之者若大祝六號之神鬼示三號然彼號皆大祝所掌不宜男巫授之故鄭亦不從云旁招以茅招四方之所望祭者者文選東京賦薛綜注云旁四方故知旁招招四方所望祭之神繇凡云旁者多謂四方司儀云宮旁一門匠人營國云旁三門是也月令命有司大難旁磔注亦云旁磔於四方之門此所望祭者蓋廣晐四方衆神與四望專屬大山川者異公羊宣十二年傳楚伐鄭鄭伯肉袒左執茅旌何注云茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順

一自本而暢乎末所以通精誠副至意此望祭等雖非宗廟大祭其用茅亦迎道神之意蓋亦用茅旌也賈疏云此男巫於他官祭此神時則以茅招之於四方也云玄謂衍讀爲延聲之誤也者大祝注義同段玉裁云衍延聲類同云望祀謂有牲粢盛者者賈疏云類造禬禜遙望而祝之注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛也詒讓案牧人云望祀各以其方之色牲毛之故知望祀有牲粢盛也但彼注釋望祀云五嶽四鎮四瀆也則卽大宗伯之四望而此望祀通含類造禬禜之神則似不專據四望與牧人義微異也云延進也者爾雅釋詁文云謂但用幣致其神者但用幣則無牲及粢盛也致其神卽是進而禮之故云望延然則望衍與望祀

神同唯禮有詳略耳賈疏云遙望延其神以言語責之此卽攻
說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號者
鄭以經二者通云旁招以茅女祝以招與禬並舉明其禮相類
今詛祝亦以類造攻說禬禜並舉彼又云祝號與此授號文相
應故取彼爲釋知非男巫自授號者以祝號是祝官所職故也
大祝掌六號此不云大祝授者以大祝官尊且彼六號通大祭
祀此祀衍事小與彼不相當也但類造攻說禬禜不皆天神則
亦有示號鬼號鄭唯云神號者約舉重者言之耳云男巫爲之
招者明此官既授詛祝所授祝號則號呼以招之也冬堂贈無
方無筭故書贈爲矰杜子春云矰當爲贈堂贈謂逐疫也無方
四方爲可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不

祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西
則西可近則近可遠則遠無常數【疏】注云故書贈爲矰杜子春
云矰當爲贈者杜意矰於義無取而占夢有贈惡夢之文故定
爲字之誤段玉裁云贈古音同在蒸登部云堂贈謂逐疫也
者占夢云舍萌於四方以贈惡夢杜彼注釋爲歲竟逐疫置四
方故釋此冬堂贈亦與彼同云無方四方爲可也者謂四方皆
贈無有定方也云無筭道里無數遠益善也者說文竹部云筭
長六寸計歷數者算數也此筭卽算之借字逐疫欲令遠去故
遠益善也說苑脩文篇云古者有菑者謂之癘其有重尸多死
者急則有聚衆童子擊鼓苣火入官宮里用之各擊鼓苣火逐
官宮里事畢出乎里門出乎邑門至野外明逐癘道里無數必

至野外乃止也云玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也者
此與下文春招弭文相對占夢注云贈送也欲以新善去故惡
彼主占夢故但贈惡夢此男巫所掌者廣故兼送諸不祥明不
止逐疫也云其行必由堂始者此釋堂贈之義送不祥及惡夢
皆自內送之使出其行必由堂始方相氏時難敺疫則索於室
此官以禮送不祥則贈於堂亦互相備堂卽路寢之堂也云巫
與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數者
謂使巫問神所欲往送之使去故無定方道里亦無常數也春
招弭以除疾病招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀
爲敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆祀衍之禮【疏】春招弭
以除疾病者弭疑當作彌詳後惠士奇云古者巫彭初作醫故

有祝由之術移精變氣以治病春官大祝小祝男巫女巫皆傳
其術焉大祝言甸讀禱代受告裁小祝將事候禳求遠辠疾男
巫祀衍旁招弭除疾病女巫歲時祓浴祓除不祥故淮南子說
山訓曰病者寢席醫之用鍼石巫之用糈藉所救鈞也豈非以
巫祝能治病歟　注云招招福也者女祝招梗先鄭注謂招善
與此義同謂招福使之來也云杜子春讀弭如彌兵之彌者彌
疑亦當作弭段玉裁云彌兵見小祝而左氏傳作弭兵蓋古文
假借也云玄謂弭讀爲敉字之誤也者此聲之誤也小祝注亦
云彌讀曰敉說文攴部云敉讀若弭俞樾云經文弭字當作彌
注文彌字當作弭蓋經文作彌而杜子春讀爲弭兵之弭左傳
弭兵字作弭不作彌也因經文誤作弭遂改注文作彌兵而義

第　册　續修四庫全書第10版反内

不可通矣後鄭不從杜讀而改讀爲敉小祝職云彌栽兵注曰彌讀曰敉敉安也正與此同彼經作彌知此經亦作彌也儀禮士喪禮注曰巫掌招彌以除疾病卽用此經之文案俞說是也以大祝小祝經注校之疑經用古字作彌注當用今字作弭今本此經正文及注互譌但士喪禮注宋本實作弭與釋文賈疏本不同彼注引此經亦多改從今字未知彼注元文果作彌否也互詳小祝疏云敉安也安凶禍也者敉安小祝注同以敉與招相對爲文謂安敉之使不作故云安凶禍也云招敉皆有祀衍之禮者賈疏云此招敉爲招福安禍與侯禳意同侯禳在小祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知案賈說非也鄭意蓋以經云招與上望祀望衍旁招以茅事同故知其禮

亦相兼也王弔則與祝前巫祝前王也故書前爲先鄭司農云爲先非是也疏王弔則與祝前者此與喪祝爲官聯也　注云巫祝前王也者祝卽喪祝也禮運云王前巫而後史亦謂此也凡王弔巫與祝並前者唯在未襲時若在襲後則至所弔者之門巫止不與祝俱前詳喪祝疏云故書前爲先鄭司農云爲先非是也者先前義同先鄭不從先者以喪祝女巫並作祝前此文不宜異也徐養原云喪祝王弔則與巫前司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前引春秋傳公使巫以桃茢先祓殯然則先卽前也

女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴疏注云歲時祓除如今三月上巳如水上之類者此舉漢制爲況也賈疏云一月有三巳據上旬之巳而爲祓除之事見今三月三日水上戒浴是也詒讓案說文示部云祓除惡祭也爾雅釋言云祓福也詩大雅生民孔疏引孫炎云祓除之福左僖六年傳說微子歸周云武王親釋其縛受其璧而祓之杜注云祓除凶之禮又昭十八年傳云祓禳於四方振除火災是祓除爲一事風俗通義祀典篇云周禮女巫掌歲時以祓除釁浴禊者絜也春者蠢也蠢蠢搖動也尙書以殷仲春厥民析言人解療生疾之時故於水上釁絜之也巳者祉也邪疾已去祈介祉也續漢書禮儀志云三月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大絜絜者言陽氣布暢萬物訖出始絜之矣劉注云謂之禊也蔡邕曰論語暮春者

春服旣成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸自上及下古有此禮今三月上巳祓禊於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉火祈福則巫祝也韓詩曰鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭草祓除不祥漢書八月祓灞水亦斯義也後漢書袁紹傳李注云厤法三月建辰巳爲退除可以拂除災也晉劉云古祓除不特三月上巳也宋書禮志劉楨魯都賦素秋二七天漢指隅人胥祓除國子水嬉又西京雜記高祖與戚夫人正月上辰出百子池邊灌濯以祓妖邪漢書又載八月祓灞上則祓除歲數舉之故經不曰季春而曰歲時謂歲之良時云爾賈疏單指三月失鄭義矣案賈說是也鄭以漢上巳水上之祓禊與韓詩說合其禮最古故舉證此

祓除謂其祓略相類耳實則經歲時當賅下釁浴爲文周漢祓
除亦皆不必在三月不定用上巳也又左定元年傳云君以軍
行祓社釁鼓呂氏春秋本味篇云湯得伊尹祓之於廟則祓除
或在廟社不皆如水上晋疏殊誤又此經祓除與旱暵舞雩事
不相涉月令章句以祓除與舞雩爲一事亦非云釁浴謂以香
薰草藥沐浴者蓋亦讀釁爲薰也釁薰聲義同詳鬯人疏說文艸
部云薰香艸也鬯人凡王之齊事共其秬鬯注云給淬浴大戴
禮記夏小正云五月蓄蘭爲沐浴也楚辭九歌雲中君云浴蘭
湯兮沐芳王注云蘭香艸也鬱人賈疏引王度記云天子以鬯
諸侯以薰大夫以蘭芝則薰卽鬯蘭之屬國語齊語云管仲至
三釁三浴之韋注云以香塗身曰釁亦或爲薰案齊語釁浴對

文韋注訓爲以香塗身則釁與浴小異呂氏春秋贊能篇云管
仲至齊竟桓公祓以爟火釁以犧猳與本味篇說湯祓伊尹事
略同高注云殺牲以血塗之爲釁高亦訓釁爲塗與韋義同然
塗浴事本相因此經釁浴亦專取香薰以示絜乎時沐浴非女
巫所掌此注與高韋義可互通也旱暵則舞雩使女巫舞旱祭
崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱穆公召縣子而
問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已
疏乎【疏】旱暵則舞雩者賈疏云此謂五月已後脩雩故有旱暵
之事詒讓案舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事注云旱暵之事
謂雩也此舞雩與彼舞旱暵之事同然此舞專指女巫舞彼皇
舞自有舞徒爲之非女巫所舞也　注云使女巫舞旱祭崇陰

也者春秋繁露精華篇云大旱者陽滅陰也故崇陰以厭之用
女巫舞雩也鄭司農云求雨以女巫又引檀弓者穆公魯穆公
也禮記繆作穆焉作然無作毋注云然之言焉也穆或作繆巫
主接神亦覬天哀而雨之彼注亦引此經爲說先鄭引之者以
彼庶巫爲愚婦人是求雨用女巫之事也若王后弔則與祝前
女巫與祝前后如王禮【疏】若王后弔則與祝前者此與女祝爲
官聯也喪大記云夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻
爲之賜大斂焉於大夫外命婦旣殯而往彼侯國夫人弔禮王
后亦當與彼同據檀弓注及孔疏義王弔諸臣唯未襲時往乃
巫祝並前則后弔亦唯於諸侯夫人及公卿之妻或未襲時往
乃有是事弔世婦以下並女巫止門外祝前而已詳喪祝疏

注云女巫與祝前后如王禮者賈疏云案前男巫與喪祝前王
故桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃祝執茢故云如王禮凡
邦之大烖歌哭而請有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也【疏】凡
邦之大烖歌哭而請者請謂請於天地山川社稷也廣雅釋詁
云請求也穀梁定元年傳云雩者爲旱求者也求者請也案此
云凡邦之大烖與司巫云國有大烖同所晐甚廣故國語晉語
云川涸山崩國三日哭韋注云周禮國有大災三日哭又漢書
王莽傳崔發言周禮及春秋左氏國有大災則哭以厭之顏注
引此經釋之又引左傳宣十二年楚圍鄭國人大臨事則哭不
專屬旱雩蓋非常之變若小宗伯云天地之大烖大司樂云大
傀異烖者女巫並歌哭以請之賈疏謂惟指旱暵言似誤　注

云方歌者有哭者冀以悲哀感神靈也者歌者長言以申其志哭者漢書王莽傳顏注云所以告哀也賈疏云案林碩難曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有災而歌是以樂烖烖而樂之將何以請哀樂失所禮又喪矣孔子曰歌則不哭歌哭而請道將何爲玄謂日食哭者也於民無困哭之爲非其所烖害不害穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵集二十四旱志曰玄服而雩緩刑理察挺罪赦過呼嗟哭泣以成發氣此數者非大烖歌哭之證也多烖哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔子歌則不哭是出何經論語曰子於是日哭則不

歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌爲哀樂之心無常非所以譏此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也案賈所引即鄭荅臨孝存周禮難佚文杜臨字通舊本外方難通今並審文義校正依鄭引董子及春秋緯則舞雩有歌哭故爾雅釋訓云舞號雩也郭注云雩之祭舞者呼嗟而請雨釋文引孫炎云雩之祭有舞有號蓋舞與歌事相兼而號則哭也但日之亦大烖歌哭而請之一端耳非謂大烖專據旱暵也

周禮正義卷五十終

周禮正義卷五十一

瑞安孫詒讓學

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治　典則亦法也逆迎也六典八法八則冢宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以厎日禮也日御不失日以授百官于朝居猶處也言建六典以處六卿之職　疏　掌建邦之六典以逆邦國之治者此官執典法之總與小宰司會內史爲官聯也月令孟春云乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常注云典六典法八法也呂氏春秋孟春紀高注說同與此經掌典法義合　注云典則

亦法也者大宰注義同此亦注用今字作法也下並同云逆迎也者小祝注同云六典八法八則冢宰所建以治百官者大宰云掌建邦之六典以佐王治邦國又云以八法治官府以八則治都鄙三者所治各異鄭總云治百官者文不具也云大史又建焉以爲王迎受其治也者賈疏云鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎受其治職文書云大史日官也者此官掌正歲年以治厤歲年皆積日所成故謂之日官大戴禮記保傅篇云不知日月之時節大史之任也引春秋傳者賈疏云左傳桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之也天子有日官諸侯有日御日官居卿以厎日禮也日御不失日以授百官于朝服氏注云日官日御典厤數者也是居

卿者使卿居其官以主之重厤數也詒讓案匠舊本並誤匠今從宋婺州本正釋文同杜注云日官天子掌厤者不在六卿之數而位從卿故言居卿也匠平也謂平厤數日官平厤以班諸侯諸侯奉之不失天時以授百官案匠日卽馮相氏之致日馮相爲大史之屬故大史亦爲日官杜說未塙云居猶處也者說文尸部云居蹲也又云凥處也案居卽凥之借字云言建六典以處六卿之職者釋左傳日官居卿之義賈疏云案鄭注與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰是卿掌厤數明周掌厤數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌厤數至周使下大夫爲之故云建六典處六卿之職以解之詒讓案詒繹鄭意蓋謂大史爵秩不過下大夫而掌六典八法八則等大典令之籍與大宰卿職掌略同左傳居卿之言卽謂其爵卑職尊非以卿居史職其說自較服爲優但以左氏文義審之似究以杜注位從卿之說爲尤蓋日官司天朝位特尊異之在六卿之次若賈子新書保傅篇謂史佚爲少師大戴禮記保傅篇亦謂史佚爲承而文王世子孔疏引尚書大傳說四鄰其爵視卿或卽史官居卿之義證與凡辭**辭者攷焉不信者刑之**謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者

疏凡辭灋者攷焉者說文辛部云辭辠人相與訟也辭治也經典辭訟字通作辯宋以來版本並作辨誤今據唐石經正法通貶上文典法則而言賈疏云案上文大史既受邦國官府都鄙

治職文書其二者之內有爭訟來正之者大史觀其辨法得理者以史官之官刑也凡所辯與本法不合者考之云不信者刑之者此官之官刑也凡所辯與本法不合者輕者以史官之官刑誅罰之其重者則歸於司寇附五刑而論之管子立政篇云五鄉之師五屬大夫皆受憲於大史大史既布憲入籍于大府考憲而有不合于大府之籍者侈曰專制不足曰虧令罪死不赦彼憲卽國法專制虧令者死或卽攷法不信者之刑與李鍾倫云辯法若子產爭賦貢宋仲幾辯役事之類故士伯數仲幾以故府之法而執之所謂不信者刑之蓋亦如此　注云謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者者明此總承上文雖云辯法實兼有典則也大戴禮記子張問入官篇言調悅則民不辨法盧注云謂不爭也亦引此文爲釋二經義同

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏法與約劑之書以爲六官之副其有後事六官又登焉疏凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉者此與司會內史司約爲官聯也大司寇云凡邦之大盟約涖其盟書而登之於天府大史內史司會及六官皆受其貳而藏之此卽邦國之大約劑也周書嘗麥篇說正刑書及受中云大史乃藏之于盟府以爲歲典亦此官與司盟聯事藏典之事又案上文典法則邦國官府都鄙二者並舉此約劑不云官府者以下別云六官之所登卽官府之約劑故此不及也賈疏謂此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之誤云以貳六官者此承上文言邦國都鄙萬民之大約

劑凡入於六官者此官則藏其副貳與六官互相檢校也賈疏
云六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官
之所登者此謂百官府之約劑六官所屬者其正本皆藏於六
官正長之府而六官亦各副寫一通登之大史也上邦國都鄙
萬民之約劑由邦國都鄙萬民各副寫二通登之六官又自登
之大史不由六官轉登大史明此六官所登自爲其屬諸官府
之約劑矣賈推鄭義以此卽邦國都鄙萬民之約劑詔在後六
官更有約劑皆副寫一通上於大史藏之誤　注云約劑要盟
之載辭及券書也者司約云掌邦國及萬民之約劑又大約劑
書于宗彝小約劑書于丹圖彼注云劑謂券書也案劑與小宰
之質劑義同詳彼疏左昭元年傳鄭罕虎公孫僑公孫段印段

游吉駟帶私盟于閨門之外公孫黑強與於盟使大史書其名
是大史掌盟載之事賈疏云按司盟凡邦國有疑會同則掌其
盟約之載故知約劑中有要盟之載辭言及券書者此經萬民
約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書云貳猶副也者小宰
先鄭注義同云藏法與約劑之書以爲六官之副者法卽上文
辟法之法兼典法則者賈疏謂指司盟云掌盟載之法非是鄭
意經云以貳六官所貳非廣又下文云約劑亂則辟法明法與
約劑相將此官皆藏其副貳故兼法及約劑言之云其有後事
六官又登焉者鄭意謂經重言六官所登卽承上爲文謂初制
法及爲約劑時此官既藏其副貳其後六官之法或有增損及
約劑或有更改則所掌之官又寫副本登之大史也然經云六

官所登貳非卽上邦國都鄙萬民之約劑二文不相蒙鄭說失
之若約劑亂則辟灋不信者刑之謂抵冒盟誓者辟法者考案讀其然
不【疏】若約劑亂則辟灋者此與司約爲官聯也賈疏云盟誓要
辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法
者辟開也法則約劑也則爲之開府庫考按其然否云不信者
刑之者司約注云不信不如約也盜亦歸於司寇刑之刑卽司
約墨殺之刑是也　注云謂抵冒盟誓者者漢書禮樂志云習
俗薄惡民人抵冒顏注云抵觸也冒犯也言無廉恥不畏懼也
此注抵冒盟誓亦謂倍犯盟誓釋經云約劑亂也云辟法者考
案讀其然不者司約云掌邦國及萬民之約劑若有訟者則珥
而辟藏其不信者服墨刑若大亂則六官辟藏其不信者殺彼

注云辟藏開府視約書此辟法卽彼辟藏亦謂開府視其典法
之書考案讀之以辨其然與不也正歲年以序事頒之于官府
及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時
作厤日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時
以作事事以厚生生民之本於是乎在【疏】正歲年以序事者序
經例用古字當作敘馮相氏內史二職敘事字並作敘可證此
作序者後人誤以注改經石經及各本並誤詳小宰疏此掌治
厤授時之事李淳風五經算術注說周厤上元丁巳至魯僖公
五年丙寅積二百七十五萬九千七百六十九筭元法四千五
百六十章歲十九章月二百三十五歲中十二閏餘七周天分
二萬七千七百五十九日法九百四十開元占經厤術篇載周

厤同序事若夏小正月令四時所施行之事使皆得其序賈疏云謂造厤正歲年以閏則四時有次序依厤授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者亦包鄉遂公邑賈疏云官府據在朝都鄙據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國　注云中數曰歲朔數曰年者玉海天文引三禮義宗云歲者依中氣一周以爲一歲年者依日月十二會以爲一年中朔大小不齊故有歲年之異月令孔疏云中數者謂十二月中氣一周揔三百六十五日四分日之一謂之一歲朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日謂之爲年此是歲年相對故有朔數中數之別若散而言之歲亦年也故爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也戴震云中數云者日躔發

斂一周凡三百六十有五日小餘不及四分日之一十二分之自前中氣入後中氣三十日而有盈分朔數云者月與日會以成一月凡十二月三百五十四五日有閏月則三百八十四日日月同行謂之合朔自前朔距後朔三十日而有虛分案孔戴說是也中數者謂自前年冬至數至今年冬至日行天一周是爲一歲二十四氣之數逸周書周月篇云凡四時成歲歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月月有中氣以著時應春三月中氣驚蟄春分清明夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間此中數之義月令四立之日皆先三日大史謁之天子告以其日迎氣即正節氣之事注舉中氣可晐節氣也朔數

者謂自今年正月朔數至後年正月朔月會日於十二次一周是爲一年十二月之數說文月部云朔月一日始蘇也漢書律厤志云日月相推日舒月速當其同謂之合朔周月篇云惟一月既南至昏昴畢見日短極是月斗柄建子始昏北指日月俱起于牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次而周天歷舍於十有二辰終則復始是謂日月權輿此朔數之義氣朔盈朒積算畸餘難定故此官推策以正之也賈疏謂節氣一名朔氣以閏月內得後年朔氣曰朔數以後年正月得中氣曰中數不知節氣一周與中氣一周皆三百六十五日四分日之一不能分爲二事也云中朔大小不齊正之以閏者大謂中數贏小謂朔數朒以中朔兩數相校則中數多於朔數

一歲有十一日弱是爲閏餘所謂大小不齊也賈疏云周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分爲三十二五度爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分爲一日餘三分推入後氣即有十六日氣者十五日七分者故云中朔大小不齊月有大小一年三百五十四日而已自餘仍有十一日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏云若今時作厤日矣者謂作厤日書頒行之也漢厤日書例

詳馮相氏疏云定四時以次序授民時之事者書堯典云乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授人事又云朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲公羊隱元年徐疏引鄭注云以閏月推四時使啓閉分至不失其常著之用成歲厤將以授民時且記時事此注云次序卽謂定啓閉分至之先後以授民使作事也引春秋傳者左文六年傳云冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以爲民道鄭此引作本御覽禮儀部引九經異義述春秋左氏說亦同蓋所據本異杜注云四時漸差則置閏以正之順時命事事不失時則年豐引之者證以閏正歲年及次序授民時之事也**頒告朔于邦國**天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖

廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也〔疏〕注云天子班朔于諸侯諸侯藏之祖廟者此注用今字作班也于注例當作於下同各本並誤祖廟謂大祖廟公羊文六年何注謂諸侯受朔政於天子藏於大祖廟賈疏亦引玉藻諸侯皮弁以聽朔於大廟證大廟卽祖廟惟穀梁文十六年傳云天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也范注云每月天子以朔政班于諸侯諸侯受而納之禰廟彼以祖廟爲禰廟者蓋所聞之異玉藻孔疏亦斥其與禮乖是也至頒朔之月禮無明文月令季秋合諸侯制百縣爲來歲受朔日注云秦以建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉是鄭意以受朔必在前年歲

終則周正建子頒朔當在亥月此雖以意推約要在前年總班次年之朔理無可疑范謂每月頒朔亦見十二月各有所班之政耳非謂逐月分班也又御覽禮儀部引五經異義云諸侯歲遣大臣之京師受十二月之政還藏於大廟許所云諸侯遣大臣受政事於經無所見其謂藏於大廟說亦與鄭同御覽又引禮緯含文嘉注云天子孟春上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之舊唐書禮儀志王方慶議說同蔡邕集明堂月令論云古者朝正於天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之於明堂每月告朔朝廟出而行之此並謂諸侯親朝天子受政則諸侯無每歲春朝之法殆未足信

矣云至朔朝於廟告而受行之者謂至每月朔日之朝白虎通義三正篇引尚書大傳云周以夜半爲朔則未明而行事也鄭意經云頒告朔者頒謂天子頒于諸侯告謂諸侯自行告朔之禮論語八佾篇子貢欲去告朔之餼羊何氏集解引鄭注云禮人君每月告朔于廟有祭謂之朝享也綜校鄭二禮及論語注義則諸侯每月朔以特牲告廟此經及論語謂之告朔春秋謂之告月賈疏謂告者使有司讀祝以言之是也旣告朔遂受天子所頒朔政而行之春秋謂之視朔玉藻謂之聽朔賈疏謂視者人君入廟視之聽者聽治一月政令是也旣聽朔復徧祭諸廟春秋謂之朝廟穀梁莊十八年傳謂之朝朔其在歲首則左襄二十九年傳謂之朝正孔疏引釋例以爲一歲之正是也其

天子則告朔聽朔於明堂朝正於廟與諸侯二事並行於廟異而其先告朔次聽朔次朝廟行事之節亦則同公羊文六年閏月不告月猶朝于廟傳云不告月者何不告朔也何注云禮諸侯受十二月朔政於天子藏於大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔愼之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢瀆鬼神故事必於朔者感月始生而朝又十六年經夏五月公四不視朔何注云不舉不朝廟者禮月終于廟先受朔政乃朝明王教尊也是公羊說亦謂先告朔次受朔而後朝廟左傳文六年杜注說同惟御覽禮儀部引五經異義說朝廟告朔之禮云月旦朝廟存神有司因告曰今月當行

某政此謂朝廟在告朔之前春秋繁露三代改制質文篇云黑統平明朝正白統鳴晨朝正赤統夜半朝正亦似謂合朔即首行朝正之禮並與鄭不同此注依鄭義當先告朔而後朝廟而云朝於廟告而受行之者到文見義耳非謂先朝廟後告朔受政也然依鄭說則此告朔即論語之告朔乃諸侯自於其國告廟之禮大史布朔當言頒不當并言告於文例難通不若先鄭說之允詳後又朝廟之禮蓋薦而不祭與六享迥殊後鄭謂朝廟有祭以裨司尊彝之朝享玉藻疏亦謂朝廟朝享爲一並非詳司尊彝疏鄭司農云頒讀爲班班布也者宮伯注同漢書五行志云周衰天子不頒朔又律厤志載三統厤云周道旣衰天子不能班朔班朔即此班告朔也二鄭義與劉班同云以十二

月朔布告天下諸侯者賈疏云言朔者以十二月厤及政令若月令之書但以受行號之爲朔詒讓案先鄭謂班告朔即布告每年十二月之朔於諸侯告之云者以上告下爲文與頒爲一事其說較後鄭爲塙大戴禮記虞戴德篇云天子告朔於諸侯率天道而敬行之以示威於天下也又用兵篇云夏桀商紂不告朔於諸侯穀梁文六年傳云不告月者何也不告朔也不告朔則何爲不言朔也閏月附月之餘日也積分而成於月者也天子不以告朔而喪事不數也范注云禮天子以十二月朔政班告於諸侯又文十六年傳云天子告朔于諸侯史記厤書云幽厲之後周室微陪臣執政史不記時君不告朔以上所云告朔即班朔並指天子以朔告於諸侯故先鄭據以爲說今通校

諸經蓋告朔本有二一爲天子告於諸侯此經及大戴禮穀梁傳所云是也一爲天子告朔于明堂諸侯告朔于廟論語及公羊傳所云是也二禮迥別不可掍而爲一此經上文云正歲年以序事頒之于官府及都鄙彼專據畿內所領者正歲年之法地近而事詳此頒告朔于邦國則通於九服所領者朔政而已地遠而事略其事亦不同諸侯自告朔非天子大史所掌此經之義不可通于論語也云故春秋傳曰不書日官失之也者即桓十七年左傳文詳前疏賈疏云春秋之義天子班厤於諸侯日食書日不班厤於諸侯則不書日其不書日者由天子日官失之不班厤引之證經天子有班告朔之事

閏月詔王居門終月

門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章

玄堂左右之位唯閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏

疏 閏月詔王居門終月者說文王部云閏餘分之月五歲再閏引此經王居門下有中字疑許所增淮南子天文訓云月日行十三度七十六分度之二十八二十九日九百四十分日之四百九十九而爲一月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏案淮南書用顓頊厤十九歲七閏卽一章之閏數也五經算術李注引周厤章閏數同

注云門謂路寢門也者賈疏云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各于時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故云居門終月詒讓案

鄭意天子平時所居悉在大寢故知閏月居門亦謂大寢門玉藻云聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中注云南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月孔疏引皇氏云明堂有四門路寢亦有四門閏月各居其時當方之門御覽時序部引三禮義宗說天子春居東北之寢夏居東南之寢秋居西南之寢冬居西北之寢春三月之中居正寢三月之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時氣此與淮南子時則訓說略同蓋並賈疏所本江永云鄭謂天子廟及路寢如明堂制非也明堂有四堂五室廟寢何得有之閏月聽朔於明堂門中合其左扉

以應天時卒事反路寢亦居門路門有門側之堂謂之塾也案江說是也依鄭賈說則王每月聽朔於南郊之明堂而反居路寢路寢與明堂同制皆有五室十二个四門以應五行十二月各隨其月而居焉閏月則各居其當方之門今攷玉藻闔扉而立承聽朔南門之外爲文聽朔在明堂則閏月立門亦據明堂而言可知鄭彼注兼舉路寢門非也至王路寢一小寢五宮人謂之六寢路寢實止一寢不得爲明堂五室之制且路寢之門卽路門爲五門之一若如皇說是有四路門矣其可通乎況路寢燕朝聽政之常居義取向明當正位南面儀亦隨月而遷則冬居玄堂王乃北面其不可又明矣以經攷之蓋聽朔明堂則十二月每月一遷燕寢退息則五時每時一遷其聽政及齋居

則路寢止一寢五時十二月無遷居之法惟閏月居門則同王居門終月實謂就此月中遇有聽事及齋則居之非謂晨夕遊息於是也玉藻孔疏云終月謂終竟一月所聽之事於一日中耳於尋常則居燕寢也案孔釋終月義未憭而謂常居仍在燕寢則不誤蓋明堂有四門則閏月各居當方之門路寢止南方有門其旁出雖或有闈然非王居之所蓋不問閏在何月皆居正門並不逐時易方事畢則皆退息於燕寢唯齋居乃在門塾耳玉藻說聽朔闔門左扉立於其中者自謂明堂門凡門有兩扉閏月闔其左扉王則立其中以聽朔鄭曲禮注云中門謂棖闑之閒是也若路寢則當居門內塾之堂門堂內外左右各一故可燕息若棖闑之閒則可以暫立不可以常居明闔門之立

唯明堂聽朔則然不關路寢也路寢與明堂不同制互詳宮人
匠人疏鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右
之位者月令云孟春天子居青陽左个仲春居青陽大廟季春
居青陽右个孟夏居明堂左个仲夏居明堂大廟季夏居明堂
右个中央土居大廟大室孟秋居總章左个仲秋居總章大廟
季秋居總章右个孟冬居玄堂左个仲冬居玄堂大廟季冬居
玄堂右个此引以證王十二月各有所居也鄭彼注釋大室爲
大寢中央室四大廟爲當大室之堂八个爲四堂之兩偏案四
堂各有左右个即所謂十二堂月令所言即王居明堂之制故
當大室之堂謂之大廟以明堂有宗祀之禮故謂之廟若路寢
而有廟稱則神人爲無別矣後鄭彼注以大寢爲釋說殊未析

先鄭無說不知與後鄭同否云唯閏月無所居居于門者于亦
當作於謂十二月分居十二堂適徧閏月在十二月之外故無
所居而居於門以別於異也云故于文王在門謂之閏者說文
王部云告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮
曰閏月王居門中終月也與先鄭義同案春秋文六年公羊穀
梁傳並謂閏月不告朔左傳則謂閏月有告朔說文及玉藻孔
疏引五經異義並從左氏說後鄭駮異義與許同但依後鄭說
閏月告朔在明堂聽朔在明堂之門反居在路寢之門居門無
與告朔事許謂告朔之禮天子居宗廟閏月居門中是并居門
與告朔爲一又以門爲廟門其說復與鄭異今攷宗廟亦與明
堂異無五室十二堂四門不可每月異居許說亦非也宗廟與

明堂不同制詳匠人疏大祭祀與執事卜日執事大卜之屬與
之者當視墨疏大祭祀與執事卜日者此與下文戒之日同日
卜得吉乃戒也大祭祀有卜日詳大宰大宗伯疏　注云執事
大卜之屬者賈疏云大卜掌卜事故知執事是大卜言之屬者
兼有卜師及卜人詒讓案大宰注說卜日執事有宗伯此不言
者以大史是宗伯之屬故不及也云與之者當視墨者賈疏云
按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者即此
大史故知當視墨戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合
也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書
亦或爲協或爲汁疏戒及宿之日者戒日即祭前十日大宰云
前期十日帥執事而卜日遂戒是也宿日在祭前三日大宗伯

注云宿申戒也賈疏云戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣
執事讀禮書而協事者羣執事者廣晐諸有事於祭之官別於
上執事爲專指卜官也賈疏云當此二日之時與羣執事預祭
之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也　注云協合
也者鄉士小行人注並同書堯典協和萬邦史記五帝本紀協
作合是協合義同云合謂習錄所當共之事也者習謂肄習錄
謂校錄羣執事所共爲之事並習錄之使合一無有差舛也云
故書協作叶杜子春云叶協也書亦或爲協或爲汁者汁舊本
作協宋婺州本余仁仲本巾箱本並作汁與釋文合今從之或
爲協或爲汁者故書或本非一本也段玉裁云杜以協釋叶而
又云書亦或爲協則鄭君作協之本也說文叶叶皆即協字杜

又云或爲汁者古文假借字也徐養原云說文劦部文一重五
協同心之和从劦从心𢣚同思之和从劦从思協衆之和同也
从劦从十古文協从日十作旪或从口作叶並劦之重文唯汁
在水部液也在此經爲假借祭之日執書以次位常謂校呼之
教其所當居之處疏執書以次位常者賈疏云言執書者謂執
行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮
一定常行不改故云常也案位謂諸臣助祭者之位常卽大宰
八灋之官常謂祭有司當官常行之品式也賈并位常爲一失
之又案諸臣助祭之位經注並無文賈特牲饋食禮疏依特牲
少牢禮推之云天子諸侯祭祀同姓無爵者在阼階前西面北
上卿西階前東面北上大夫在門東北面士門西北面旅食在

其後少牢下篇云衆賓位在門東北面既獻在西階西南衆賓
繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此與　注云詔校呼之
教其所當居之處者校謂就其位比校召呼之察其是非及在
不又教詔其當居之處也辨事者攷焉不信者誅之謂抵冒其
職事疏辨事者攷焉者辨宋本並作辨今據唐石經正訝士注
云獄疑辨事字亦作辯辯事與前辯灋義同亦謂以職事爭訟
者賈疏云此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行儀注謂
之事則與人考焉云不信者誅之者亦史官之官刑也大宰注
云誅責讓也辯事輕於辯法及約劑故不信者止責讓而不論
刑也　注云謂抵冒其職事者羣執事各有當掌之職事凡侵
廢不修與專擅侵官因而爭訟者皆爲抵冒亦詳前疏大會同

朝覲以書協禮事亦先習錄之也疏大會同朝覲以書協禮事
者覲禮賜侯氏車服云諸公奉篋服加命書于其上升自西階
東面大史是右侯氏升西面立大史述命注云讀王命書也又
云大史加書於服上侯氏受篋亦協禮事之類　注云亦先習
錄之也者如前大祭祀讀禮書而協事聘禮云史讀書展幣亦
其類也及將幣之日執書以詔王將送也詔王告王以禮事疏
及將幣之日者將幣卽授玉大行人云廟中將幣三享是將幣
在三享之前司儀合諸侯云擯之各以其禮其將幣亦如之是
又在擯升之後其爲授玉甚明鄭司儀注釋將幣爲享非也賈
疏謂將幣專指三享亦沿司儀注之誤云執書以詔王者周書
王會篇說成周之會大史魚與大行人同爲相卽詔王之事也

注云將送也者小宰注同云詔王告王以禮事者大宰注云
詔告也賈疏云王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不
錯誤大師抱天時與大師同車鄭司農云大出師則大史主抱
式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知
天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大
史大史主天道玄謂瞽卽大師大師瞽官之長疏大師抱天時
者國策秦策高注云抱持也案抱卽褢之借字詳遂師疏畫績
云天時變國語魯語云與大史司載糾虔天刑韋注云載天文
也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儷偶也此天時卽司載
之典法藏於靈臺者儀禮經傳通解續引尚書大傳說武王伐
紂云王升舟入水觀臺惡鄭注云觀臺靈臺知天時占候也者

然王在軍蓋以觀臺占候儀器自隨水行則載之舟陸行則載
之車大史所抱者卽觀臺器法之一也云與大師同車者與樂
官大師爲官聯也大師自執同律與大史抱式不同但皆主占
事故同乘一車在車自大史大師外亦宜有御及車右蓋駟乘
也　注鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者
此釋上大師爲大出師與下大師爲樂官異大師注云大師大
起軍師也處吉凶謂審度而定其吉凶史記龜策傳云處吉凶
辨然否又云衞平援式定日處鄉呂氏春秋有始覽云察其情
處其形淮南子兵略訓云相地形處次舍並審度相察之義賈
疏云天時謂天文見時候者抱式者據當時占文謂之式以其
見時候有法式故謂載天文者爲式候天時知吉凶以告王故

云處吉凶惠士奇云式卽栻也漢書王莽傳天文郎按栻抱栻
按也顏師古曰栻所以占時日天文郎今之用栻者也史記龜
策傳運式定日月分衡度視吉凶日者列傳旋式正棊司馬貞
云式卽栻也栻之形上圓象天下方法地用之則轉天綱加地
之辰故曰旋式對運式也大玄常初一戴神墨履靈式漢藝文
志有羨門式法二十卷劉勰文心雕龍書記篇曰星筮有占式
式者則也陰陽盈虛五行消息變雖不常而稽之有則也案惠
說甚覈式卽占天時之圖籍若漢書藝文志兵陰陽家言是也
師行當順天時故大史占之以處吉凶孟子公孫丑篇云天時
不如地利趙注云天時謂時日支干五行王相孤虛之屬也淮
南子兵略訓云明於星辰日月之運刑德奇賌之數背鄉左右

之使此職之助也韓非子飾邪篇云初時者魏數年東鄉攻盡
陶衞數年西鄉以失其國此非豐隆五行太一王相攝提六神
五括天河殷槍歲星非數年在西也又非天缺弧逆刑星熒惑
奎台非數年在東也故曰左右背鄉不足以專戰此蓋周時兵
家占驗天時之略云史官主知天道者天道卽天文吉凶之道
後漢書桓譚傳李注引鄭論語注云天道七政變動之占也云
故國語曰吾非古史焉知天道者周語柯陵之會單襄公對魯
成公語引證史官能知天道韋注云瞽樂大師掌知音樂風氣
執同律以聽軍聲而詔吉凶大史掌抱天時與大師同車皆知
天道也亦並據此經爲釋引春秋傳者左哀六年傳文孔疏引
服虔云諸侯皆有大史主周所賜典籍故曰周大史一日是時

往問周大史云大史主天道者覆釋左傳問周大史之義云玄
謂瞽卽大師大師瞽官之長者申周語以大師爲瞽之義敘官
注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師小師是
大師卽眾瞽官之長也　**大遷國抱灋以前**　法司空營國之法也
抱之以前當先王至知諸位處　疏　注云法司空營國之法也者
司空之官法也今司空職亾惟匠人營國左祖右社前朝後市
之屬是其遺法大史蓋亦藏其貳故大遷得抱之也此大遷所
抱卽營國之法猶後大喪所執卽治葬之法知非上文六典八
法八則之法者彼皆簡冊繁重非大史所能抱也云抱之以前
當先王至知諸位處者王未至則大史先至按法以定宮廟之
位處也　**大喪執灋以涖勸防**　鄭司農云勸防引六紼　疏　大喪執

癉以沮勸防者大喪謂王喪也法喪紀葬窆之法沮勸防者與
喪祝爲官聯也　注鄭司農云勸防引六紼者卽大司徒之六
引言紼者散文通稱紼綍字同詳遂人疏喪祝先鄭注云勸防
引柩也與此注同後鄭彼注云勸猶倡帥前引者防謂執披備
傾戲較先鄭說尤析此不云者以義已具於彼可互推也勸防
本喪祝所掌大史抱喪葬之法以沮其事備有遺失也遣之日
讀誄遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而
讀之大師又帥瞽廞之而作諡瞽史知天道使共其事言王之
誄諡成於天道疏遣之日讀誄者與大師大祝爲官聯也說文
言部云讀誦書也誄卽大祝六辭之誄彼官作與大史誦之因
以制諡也　注云遣謂祖廟之庭大奠將行時也者說文辵部

云遣縱也旣夕禮云書遣于策注云遣猶送也葬日柩將行若
送親之去故其奠謂之大遣奠雜記云旣遣而包其餘旣夕云
厥明陳鼎五于門外東方之饌四豆四籩醴酒鼎入乃奠是也
凡將葬柩朝廟後有朝廟奠祖奠及大遣奠皆設於祖廟之庭
喪奠唯遣奠最盛故謂之大奠白虎通義諡篇云祖載而有諡
公羊桓十八年何注云蓋以爲祖祭乃諡祖載之日卽遣之日
也云人之道終於此者謂葬爲人道之終也鄭言此者明作諡
必於遣日之義穀梁桓十八年傳云諡所以成德也於卒事乎
加之矣范注云諡者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故
於葬定稱號也云累其行而讀之者曾子問注云誄累也累列
生時行迹讀之以作諡誄累聲類同詳大祝疏云大師又帥瞽

廞之而作諡者試與諡相因作諡必先讀誄故鄭云作諡也賈
疏云按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩諡王引之云此誤合廞
與諡爲一事不可從當云大師又作諡案王説是也詳大師疏
云瞽史知天道使共其事言王之誄諡成於天道者瞽史知天
道亦據周語文賈疏云按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注
云以其無尊焉彼又引公羊傳制諡於南郊瞽史旣知天道又
於南郊祭天之所稱天以誄之是王之諡成於天道也若然先
於南郊制諡乃於遣之日讀之葬後則稱諡案曾子問注云春
秋公羊說以爲讀誄制諡於南郊若云受之於天然賈引作公
羊傳非也白虎通義諡篇云天子崩大臣至南郊諡之者何以
爲人臣之義莫不欲襃大其君掩惡揚善者也故之南郊明不

得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告諡之釋名
釋喪制云古者諸侯薨天子論行以諡之唯于者無上故於南
郊稱天以誄之通典凶禮引五經通義云大臣吉服之南郊告
天還素服稱天而諡之此並稱天制諡之事故先鄭云成於天
道凡喪事攷焉爲有得失疏注云爲有得失者此官掌喪紀之
法故凡喪事則就而按攷行禮之得失也小喪賜諡小喪卿大
夫也疏小喪賜諡者賈疏云大史雖賜之諡不讀使小史讀之
故小史職云卿大夫之喪賜諡讀誄彼注云其讀誄亦以大史
賜諡爲節事相成其卿大夫將作諡之時其子請於君君親爲
之制諡諡成使大史將往賜之小史至遣之日往爲讀之知義
然者見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請諡於君曰日月有

時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明禮亦當然其諸侯之法按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類以其衆將問之禮見夫子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉惠士奇云大史賜謚曰小喪小史賜謚曰卿大夫之喪則小喪指諸侯可知也宋惠說以此小喪指諸侯與賈兼三公諸侯言者略同並較鄭為長凡王子弟之為內諸侯者其謚亦大史賜之公羊桓十八年何注云禮諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君穀梁范注義同白虎通義謚篇云諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬

而謚之通典凶禮引五經通義說同曾子問云諸侯相誄非禮也鄭彼注云禮當言謚於天子也天子乃使大史賜之謚則鄭亦謂大史賜諸侯謚矣春秋釋例弔贈葬例云周禮大史氏掌喪事攷其德行而賜之謚及周之衰天子不能帥禮則臣子亦自奉謚皆因葬而成其禮杜亦以此賜謚為賜諸侯謚但以上文凡喪事攷焉為考德行以賜謚則與經義不合耳　注云小喪卿大夫也者據小史云卿大夫之喪賜謚讀誄對王喪為大喪也不云士者士無謚也然鄭此說不及賈惠以為三公諸侯喪之允宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之及諸大夫之喪使其旅帥有司而治之小祝掌大喪勸防之事等云小喪亦如之又云凡卿大夫之喪掌事以彼二經證之則小喪非即卿大夫之喪明矣宰夫注云大喪王后世子也小喪夫人以下小祝疏又以小喪為王后世子以下之喪知此小喪非后夫人世子者后夫人世子不得有謚白虎通義謚篇云夫人無謚者何無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則群下亦化之故設謚以彰其善惡又云太子無謚士冠經曰天子之元子猶士也士無謚知太子亦無謚也通典凶禮引五經通義云婦人以隨從為義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之謚又云夫人無爵故無謚案五經通義說是也左昭十五年傳載景王穆后崩有謚穆夫人亦有謚者晉書禮志引服虔杜預胡訥王彪之說並以為非禮白虎通後一說謂夫人有謚非也凡射事飾中舍筭執

其禮事舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞〔疏〕凡射事者賈疏云則大射賓射燕射之等皆使大史為此三事云飾中者封人注云飾謂刷治絜清之也云舍筭者筭釋文作算葉鈔本仍作筭案說文竹部云筭長六寸所以計厤數者算數也射筭即射籌所以計獲者字當從筭為正男巫無筭字借筭為算則此更不當作算今本釋文誤賈疏云舍筭者射有三番第一番三耦射不釋筭第二第三番射乃釋筭云執其禮事者賈疏云大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之　注云舍讀曰釋者甸祝注讀同詳大胥疏鄭司農

云中所以盛筭也者大射儀云賓之弓矢與中籌豐皆止於西堂下注云中筭器也籌筭也又鄉射記云鹿中髤前足跪鑿背容八筭釋獲者奉之先首又云箭籌八十長尺有握握素注云箭篠也投壺禮亦有中孔疏云中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛筭聶氏三禮圖引舊圖云上之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸聶氏云鄉射禮長尺有握握四指也一指一寸是尺四寸也案聶說是也投壺云筭長尺二寸與射筭不同舊圖專據投壺說未晐云玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之者賈疏云按鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內僃升將射大史取中之八筭執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然詒讓案大射儀

云大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八筭於中又云釋獲者命小史小史命獲者又云獻實獲者於其位胡氏袁云大史於射禮主釋筭故大射經又謂之釋獲者互詳射人疏引鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中者並鄉射記文豎彼作樹此依經文禮經也彼注云國中城中也謂燕射也皮樹獸名今文皮樹爲繁豎於郊謂大射也大射於大學王制曰大學在郊閭獸名如驢一角或曰如驢歧蹄周書曰北唐以閭於竟謂與鄰國君射也士謂小國之州長也宋虎兕鹿中並謂象其形爲之三禮圖引張鎰禮圖云皮樹人面獸形云天子之中未聞者以鄉射記無天子射中之文

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘於魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟 疏 掌邦國之志者謂掌王國及畿內侯國之史記別於外史掌四方之志爲畿外侯國之志也賈疏謂邦國連言專據諸侯國內所有紀錄之事失之云奠繫世辨昭穆者釋文云昭或作佋阮元云小宗伯辨廟祧之昭穆葉鈔釋文作佋周禮古文經當並作佋因注中作昭遂據以改經也此是古文假借字佋卽說文卩部之卲字也凡從卩字有書作卪者案阮

說是也說文人部云佋廟佋穆父爲佋南面子爲穆北面是昭穆正字當作佋昭佋皆同聲叚借字賈疏云帝繫世本之中皆有昭穆親疏故須辨之云若有事則詔王之忌諱者賈疏云謂在廟中有祈祭之事小史告王以先王之忌諱也 注鄭司農云志謂記也者外史注義同又保章氏注云志古文識識記也廣雅釋詁云記志識也呂氏春秋貴當篇高注云志古記也國語楚語云教之故志使知廢興者而戒懼焉韋注云故志謂所記前世成敗之書孟子滕文公篇云且志曰喪祭從先祖趙注云志記也亦引此經與先鄭義同云春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也者謂邦國之志左文二年傳晉狼瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂杜注云周志周書也案今逸周書

大臣篇有此文國語所謂爲書檢今本國語未見惟左襄二十八年昭二十八年傳兩引鄭書杜注云鄭國史書疑先鄭說詔爲國語也周制卽王國之史明鄭意邦國不專指侯國矣云史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏者于注例當作於各本並誤宣子晉韓起論左昭二年傳晉侯使韓宣子來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋孔疏云氏猶家也就其所司之處觀其書也案鄭引此者明小史卽大史之屬同官府小史所掌書卽藏於大史之府也此經掌書之官有國此官掌邦國之志蓋所藏者多當代典章韓起以易象春秋爲周禮亦是也外史掌四方之志及三皇五帝之書則兼藏古書二官蓋互相備又御史爲柱下史天府掌祖廟之守藏二官亦並掌藏書周代文籍

司存略具是矣其它典法圖版之屬藏於百官府者則不可悉數也云繫世謂帝繫世本之屬是也者詳瞽矇疏云小史主定之者先鄭依杜讀讀奠爲定也國語魯語云工史書世案奠繫世者謂正氏族譜牒之籍卽大傳所謂繫之以姓而弗別也小史掌定其屬籍故國語晉語云智果別族於大史爲輔氏是也云瞽矇諷誦之者賈疏云案瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日爲忌者祭義云忌日必哀檀弓云忌日不樂注云謂死日又忌日不用舉吉事注云忌日親亡之日不用舉他事有如時日之禁也穀梁昭七年范注云忌日死者之日月耳鄭襲云傅稱子卯不樂謂之疾日先儒以爲甲子乙卯誠如是自宜以日辰爲忌遇之而感耳若以周云古人親亡之日

忌支辰非忌一二又定日人君之忌子卯其顯證也且月值其辰皆忌非止一年止忌一日喪大記曰大夫士之喪以練而歸朔月忌日則歸哭於宗室亦其明證也案鄭黃說是也王制注云惡忌日若子卯是先王忌日外又忌子卯矣云名爲諱者說文言部云諱誋也祭義云稱諱如見親曲禮云卒哭乃諱注云敬鬼神之名也諱辟也檀弓云既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新注云故謂高祖之父當遷者也易曰帝乙曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名依彼注義此先王之諱亦謂四親廟之王其六世以上則不諱也又王制云大史典禮執簡記奉諱惡注云諱先王名惡忌日彼以奉諱惡屬大史者小史卽大史之屬官長屬通職故大戴禮記保

傅篇賈子新書傳職篇並云不知先王之諱與國之大忌凡此其屬大史之任也云故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠者瞽矇注義同詳司市疏大傳後鄭注引此經作定繫世卽從杜讀也云玄謂王有事祈祭於其廟者以下別言大祭祀明此有事非謂六享之祭乃有事祈禱於其廟也

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋讀禮法者大史與羣執事史此小史也言讀禮法者小史敘俎簋以爲節故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之[疏]大祭祀者賈疏云此言敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟

謂祭宗廟三年一禘之時有尸主兼序昭穆俎簋也詔讚案當亦兼大祭言之　注云讀禮法者大史與羣執事者此亦注用今字作法也賈疏云大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮法也云史此小史也者以大史小史得通稱史此經先言讀禮法而後言史以書敘昭穆之俎簋故知史非大史即此小史也云言讀禮法者小史敘俎簋以爲節者敘注例用今字當作序下同各本並誤詳小宰疏賈疏云謂大史讀法之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮法之節校比之使不差錯云故書簋或爲几者段玉裁校改几爲九云簋字古音同九其古文作軌軌古音亦同九也公食大夫禮宰夫設黍稷六簋注古文簋皆爲軌蓋古文字少假借車徹之字

爲之若周禮故書作九則更古矣今本注九譌作几非其聲類徐養原亦從九云几字古在脂微韻簋九並在尤幽韻其音不同案段徐校是也故書蓋有二本正本作簋或本作九又作軌全經六篇簋字恒見惟此古文義異故二鄭並不從九今本作几者形近而譌惟說文舊本簋字古文作匭云从匚飢飢與几聲類同段校改爲从匚食九則其譌提正與此注同矣鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也者段玉裁校改爲九讀爲軌書亦或爲軌簋古文也云大鄭易九爲軌者依儀禮古文且周禮書亦或爲軌也云簋古文者謂此軌字乃簋之古文也不從易九爲軌者簋小篆也其不從故書作九何漢時經典古籍如儀禮周易損卦皆用軌爲簋用九字者絕少也今本脫一軌字不可讀又云說文竹部古文簋字凡三曰匭曰匭曰朹其不數九軌何也說文所說者小篆古文之別也禮經所用者古文之假借也案段校亦是也凡注云書亦或爲某者皆或作之字正與所讀同故云亦以證成其說先鄭既不讀九爲簋則不當云書亦或爲簋明矣先鄭本經文蓋亦從簋故下注直云俎簋而又兼從作軌之本者以其與公食禮古文合也若或本作九則文大簡古學者或不得其解故改讀爲軌而又釋之云簋古文明簋固是正字而軌亦古文叚借非譌文也云大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世者先鄭以昭穆即繫世之事故云小史主定繫世并使敘祭祀之昭穆也云祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史者證祝史主祭祀俎簋之

事賈疏云事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也云玄謂俎簋牲與黍稷者俎所以載牲體簋所以盛黍稷故云牲與黍稷俎簋詳膳夫及掌客疏云以書次之校比之者鄭師注云敘猶次也校比謂攷校比次其位處

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事【疏】大喪大賓客大會同大軍旅佐大史者凡大史所掌禮法之事小史皆佐助之小宰所謂大事則從其長云凡國事之用禮灋者掌其小事者小事之用禮法者則此官專治之不佐大史小宰所謂小事則專達也

卿大夫之喪賜謚讀誄其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成【疏】卿大夫之喪賜謚讀誄者此不及士者士賤無賜謚讀誄之事也

士冠禮記云死而謚非古也古者生無爵死無謚鄭彼注云今
謂周衰記之時也古謂殷之士生不爲爵死不爲謚周制以士
爲爵死猶不爲謚耳下大夫也今記之時士死則謚之非也謚
之由魯莊公始也檀弓說魯莊公誄縣賁父卜國事云士之有
誄自此始也注云周雖以士爲爵猶無謚也殷大夫以上爲爵
郊特牲注說亦同是周禮士無謚誄之事又案既夕禮主人之
史讀賵公史讀遣胡匡衷謂公史即小史讀遣與此讀誄事異
而讀書同故皆小史掌之　注云其讀誄亦以大史賜謚爲節
事相成者賈疏云按大史云小喪賜謚注云小喪卿大夫之喪
注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜謚讀誄賜謚是
大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須誄列生時行迹

而讀之謚法依誄爲之故云事相成案鄭賈意卿大夫之喪大
史賜謚小史則讀誄二官爲聯事今依惠士奇說大史小喪專
指諸侯則卿大夫之喪當此官賜謚并讀誄非大史所掌注疏
說未塙

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建
之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今厤大歲非
此也歲日月星辰宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨
秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位
者合此歲月日辰星宿五者以爲時事之候若今厤日大歲在
某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰
故勑以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術云

疏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位者
此以歲月辰日星宿五者辨其敘事下文又以致日月辨四時
之敘合之即左昭八年傳士文伯說六物曰歲時日月星辰是
也若孫氏注云日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至㮚
歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫案此星辰與大宗伯
及保章氏星爲五星辰爲日月所會異二十八星即二十八宿
凡十二月日月所纏及昏旦中星咸以此爲紀史記律書說二
十八舍東壁營室危虛須女牽牛建星箕尾心房氐亢角軫翼
七星張注弧狼罰參濁留胃婁奎此古蓋天術與淮南子天文
訓漢書律厤志三統厤二十八宿不同以輈人熊旗象代弧旌

象弧之文證之則此經二十八宿當從史遷說詳輈人疏云辨
其敘事以會天位者辨唐石經誤辯今據宋婺州本及嘉靖本
正敘事謂次序四時之事與大史義同賈疏云謂五者皆與人
爲候之以爲事業次敘而事得分辨故云辨其序事也會天位
者五者在天會合而爲候也　注云歲謂大歲者保章氏注及
乙巳占分野篇引馬融注並同論衡調時篇云審論歲月之神
歲則大歲也詩大雅小弁孔疏引服虔左傳注云歲歲星之神
也左行於地十二歲而一周爾雅釋天云大歲在寅曰攝提格
在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰
協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在
子曰困敦在丑曰赤奮若即所謂十有二歲也賈疏云此大歲

在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲易一辰又分前辰爲一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而則捴有千七百二十八年十二跳辰而以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳而故也歲左行於地一與歲星跳辰年歲同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰爲天門故以歲星跳度爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者保章氏注及乙巳占引馬注亦同賈疏云以歲星爲陽人之所見大歲爲陰人所不覩旣歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表大歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上爲法若元年甲子朔旦冬至日月五

星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此以後皆然詒讓案此命大歲所在之一法也若大歲在寅正月日纏與歲星同在亥其月斗建寅大歲在卯二月日纏與歲星同在戌斗建卯大歲在辰三月日纏與歲星同在酉斗建辰大歲在巳四月日纏與歲星同在申斗建巳大歲在午五月日纏與歲星同在未斗建午大歲在未六月日纏與歲星同在午斗建未大歲在申七月日纏與歲星同在巳斗建申大歲在酉八月日纏與歲星同在辰斗建酉大歲在戌九月日纏與歲星同在卯斗建戌大歲在亥十月日纏與歲星同在寅斗建亥大歲在子十一月日纏與歲星同在丑斗建子大歲在丑十二月日纏與歲星同在子斗建丑皆以日與歲星同次之月斗建某辰則大歲亦在某辰唐書厤志載大衍厤議引洪範傳云厤記始於顓頊上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔旦巳立春七曜俱在營室五度淮南子天文訓云天一元始正月建寅日月俱入營室五度天一以始建此謂顓頊厤厤元甲寅年之正月立春日月五星同度同度之月斗建於寅故卽命其歲爲甲寅漢書天文志云大歲在寅歲星大初厤在營室東壁此大歲在寅歲星在亥卽以歲星與日同次之月令大歲也云樂說說歲星與日常應大歲月建以見者王引之刪與日二字云歲星與日同次之月斗所建之辰此大歲建辰之一法也其月歲星與日同次而不見者樂說說歲星常

應大歲月建以見此大歲建辰之又一法也其月歲星與日隔次而晨見者也而鄭引樂說以證歲星與日同次之月斗所建之辰則是說合爲一矣開元占經歲星占篇引樂動聲儀曰角音和調則歲星常應大歲月建以見此鄭所謂樂說也史記天官書曰攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑以正月與斗牽牛晨出東方色蒼蒼有光此樂說所謂歲星常應大歲月建以見也正月日在亥宮歲星在丑宮與日隔子宮則非與日同次之月同次則歲星在日前不能晨見今上云同次下云見殆失之矣蓋隔次晨見之法大初以後久不承用故言大歲者但知星日同次之法而已又案大歲建辰有二法而鄭釋大歲但言歲星與日同次之月斗所建之辰者據漢書天文志大初數

之太歲但應歲星與日同次之月而不應隔次晨見之月三統數本於太初其大歲亦當與之同鄭君通三統數故所言大歲但應歲星與日同次之月也其實大歲建辰尚有應歲星晨見之月之法漢志所載甘石二家大歲在寅歲星正月出及史記天官書歲陰在寅歲星以正月與斗牽牛晨出東方皆以寅年應寅月則大歲之應歲星晨見之月其有明證或問日歲星與日常應大歲月建以見安知非夕見西方乎曰古法歲星應大歲皆以晨出東方之月無言夕出西方者徧攷漢志續漢志及晉宋後魏隋唐諸志金水二星有夕見西方之法而木火土無之故知樂說所云指晨見而言也晨見之法歲星去日一次有餘星見之時日猶未出不得言與日也與日二字蓋因上句歲

星與日同次而衍當依樂動聲儀刪正案王說是也史記天官書云攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方此謂寅年正月日纏在亥歲星在丑與日隔子宮而晨見其月斗建寅故大歲應之而在寅也又云單閼歲歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出執徐歲歲陰在辰星居亥以三月與營室東壁晨出大荒駱歲歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昴晨出敦牂歲歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出叶洽歲歲陰在未星居申以六月與觜觿參晨出涒灘歲歲陰在申星居未以七月與東井輿鬼晨出作鄂歲歲陰在酉星居午以八月與柳七星張晨出閹茂歲歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨出大淵獻歲歲陰在亥星居辰以十月與角亢

晨出困敦歲歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十二月與尾箕晨出此並以歲星與日纏隔一宮晨見其月斗建所在命大歲之法也云然則今厤大歲非此也者賈疏云以今厤大歲歲星北晨大歲無跳辰之義非此經大歲者也王引之云謂東漢四分術大歲不應歲星云歲日月辰星宿之位謂方面所在者位猶方也謂五物雖有行留伏見不出四宮十二次之方位鶡冠子泰鴻篇云日信出信入南北有極度之稽也月信死信生進退有常數之稽也列星不亂其行代而不干位之稽也云辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易者序舊本作敘今據明監本正凡注例用今字作序詳小宰疏辨秩宋婺

州本並作辯秩字通仲春辨秩東作以下並書堯典文賈疏云按尚書皆作平秩不爲辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨其平也案南譌釋文作南僞今本尚書作南訛段玉裁云疏云辨秩據書傳非也古辨平通用鄭之古文尚書自作辨耳非必用尚書大傳也尚書大傳仲冬辨在伏物此作朔易則非從書傳可知也依釋文羣經音辨集韻入戈此注作南僞僞五和反葉鈔宋本釋文可據通志堂本作譌非也案段說是也史記五帝本紀索隱引大傳作辯秩東作又作使在伏物二文不同疑有一誤南譌漢書王莽傳亦作南僞與釋文本同僞孔傳云秩序也歲起於東而始就耕謂之東作東方之官平均次序東作之事以務農也譌化也掌夏之官平秩南方化育之事秋西方萬物

成平序其政助成物易謂歲改易於北方平均在察其政以順天常孔疏謂鄭以作爲生然則鄭釋辨秩之義或與僞孔同攸此注亦引證辨其敘事之義云會天位者合此歲日月辰星宿五者以爲時事之候者爾雅釋詁云會合也謂推歲日月辰星宿五者所在之度合而課之以推時之早晚爲行事之候若後世推步家所爲大戴禮記曾子天圓篇云聖人愼守日月之數以察星辰之行以序四時之順逆謂之厤月令注云人君南面而聽天下視時候以授民事並其義也云若今厤日大歲在某月某日某甲朔日直某也者大歲在下當重某字今本挩其甲謂日辰也孔廣森云直某者謂建除之屬王莽傳曰十一月壬子直建又曰戊辰直定引國語曰王合位于三五者周語伶州

鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之韋注云王武王也五位歲日月星辰也三所逢公所馮神周分野后稷所經緯也詩大雅大明孔疏云歲月日辰星五者各有位謂之五位星日辰在北歲在南月在東居三處故言三所又駁韋云案其文云星與日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三處當以此五在爲三所不得以所字充之若必以所字充之則周之分野不

言所也又正合五位則五物皆助若三所唯數逢公則日之與辰不助周矣韋昭之言非也案周語五位三所之說孔氏爲長彼五位歲月日與此同而辰爲日月所會星爲五緯之水星則與此星辰不同鄭引之者爾雅釋詁云會合也彼云合位與此經會天位義正同故以況義也又引孝經說者蓋孝經緯文今無可攷引之者亦證經以會天位之事勑以天期謂因天期以勑戒人事勑敕之借字詳大宰疏云皆由此術云者謂周語及孝經緯所云並合五位以爲時事之候與馮相會天位術同

冬夏致日春秋致月以辨四時之敘冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景

知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣【疏】冬夏致日春秋致月者典瑞土圭以致四時日月之法彼注云度其景至不至以知其行得失也書堯典中夏云敬致亦羲和夏致日之事云以辨四時之敘者辨唐石經亦誤辯今據宋本嘉靖本正　注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極者據大司徒土中立八尺之表冬夏致日之景而言冬夏至爲日道南北發斂之極故表景亦長短之極也淮南子天文訓云日冬至八尺之脩日中而景丈三尺日夏至八尺之景脩徑尺五寸漢書天文志云黃道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛

遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分
日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六
分此日夫極遠近之差晷景長短之制也案漢志夏至景長尺
五寸冬至景長丈三尺皆有餘分蓋依劉向洪範五行傳說與
大司徒說夏至景丈小異故鄭不據也賈疏云按易緯通卦驗
云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和
晷不如度者歲惡人僞言政令爲之不平注神讀如引言八引
者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先
正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退
尺則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者
陰勝故水晷短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者陽

勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢言之宜爲
月食退尺則日食者日之數備於十晷進爲盈晷退爲縮冬至
晷長丈三尺注云所立八尺之表景長丈三尺長之極彼雖不
言夏至尺五寸景以冬至景長丈三尺反之至夏惟尺五寸景
也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後
漸向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分小分四
者分一分爲十分一寸千里則差六百四十里按大司徒疏云
日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈
三尺景案通卦驗說夏至晷景長一尺四寸八分與此小異賈
謂通卦驗不言夏至晷景誤林喬蔭云周髀云凡爲日月運行
之圓周七衡而六閒以當六月節六月爲百八十二日八分日

之五故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也衡復
更終冬至故日一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極
一外極衡者橫也謂橫界之以定節氣而爲日月出入所循之
道卽今時憲家所謂日行之黃道與赤道斜交月行之白道又
與黃道斜交者也古未有黃赤道之名故止謂之衡極內衡者
七衡中之第一衡夏至之日道也次二衡爲大暑次三衡爲處
暑次四衡爲秋分次五衡爲霜降次六衡爲小雪終於極外之
第七衡爲冬至由是復自第七衡回次六衡爲大寒次五衡爲
雨水次四衡爲春分次三衡爲穀雨次二衡爲小滿復至於極
內之第一衡爲夏至自極內至極外是爲七衡又自極外還於
極內是爲六閒此一歲之日軌所歷也其第四衡在七衡之中

卽是赤道去南極北極遠近相等故日出入於此爲春秋分出
以正卯入以正酉景居長短之中而晝夜所行地上之度與地
下之度適均以其位正當天體之中也春分之日軌正當中衡
此後漸離而北去極稍近則景稍遠行地上之度漸多故晝漸
長行地下之度漸少故夜漸短至於夏至而日至北去極最近
地上之度極多地下之度極少是以夏至之景最短夜極短而
晝極長歷二衡三衡復當中衡爲秋分此後漸離而南去極漸
遠則景稍長行地上之度漸少故晝漸短行地上之度漸多故
夜漸長至於冬至而日最南去極最近地上之度極少地下之
度極多是以冬至之景最長夜極長而晝極短復回而歷大衡
五衡以至中衡爲春分向使日軌恒依中衡則無寒暑進退何

以能生成萬物而寒暑進退之由則根於夏至之極內與冬至之極外極內極外卽極南極北也其相距皆二十四度故日冬至夏至者日道發斂之所生謂自冬至以後日皆斂北夏至以後日皆發南此致日之所以必於冬夏也案林氏據周髀以釋此經是也致日互詳大司徒土方氏疏云極則氣至冬無愆陽夏無伏陰者賈疏云愆陽伏陰昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也詒讓案愆左昭四年傳作愆愆愆古今字杜注云愆過也謂冬溫伏陰謂夏寒云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者亦月景長短之極也凡每月上下弦爲月道南北發斂之極而二分兩弦之月正與二至日道相近故致月必以是爲準極也賈疏

云按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云八月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以二月諸星復若不在二月則未到本位大判皆以合昏星體在酉而言以其二月春分婁星昏在酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可知按天文志云月有九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度

而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨此云九行則通數黃道也進入黃道南則謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故日出陽道則旱風出陰道則陰雨若在黃道是其正亦如自然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃帝占曰天道有三黃道者日月五星所乘問曰按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道又問曰日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下爲外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中

而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也林喬蔭云夫日所行之黃道與赤道斜交而月所行之白道又與黃道斜交則月所行之道非卽日所行之道明矣然一歲之中春秋二分黃道與赤道同度並在中衡而月之白道與日之黃道正交者亦惟春秋二分與赤道同度而在中衡蓋日行黃道以赤道爲中而月行白道則以黃道爲中中衡者日之中亦月之中也然月循白道行其南之極在黃道南不踰六度其北之極在黃道北亦不踰六度其距赤道也遠不過三十度近不下十八度正當黃道之處謂之正交出黃道外六度爲半交復當黃道爲中交入黃道內六度爲半交其初交自黃道外而入內其

中交在對衡之所必自內而出外其初交自黃道內而出外其中交在對衡之所必自外而入內內即北外即南自外而入內月行之自南而北也謂之陽歷凡行二十七日有奇而交一終每年爲十三交有奇而致月必於春秋者蓋以春秋二分正當中衡爲黃赤二道之交月所行之度即日二至所行之度春分之月上弦於夏至之日道下弦於冬至之日道則其望必在秋分之日道可知秋分之月上弦於冬至之日道下弦於夏至之日道則其望必在春分之日道可知以其黃道與赤道白道與黃道三者之度同也夫既所行之度參值則月之東出西沒其位亦必居卯酉之正與日相等或出沒於卯酉之南是知其在陽厤也或出沒於卯酉之北是知其在陰厤也且既月與日之

度參值則月之過午之度亦必與日之度同而或高於日過午之度是又其在陰厤也或卑於日過午之度是又其在陽厤也月行一月與日相會皆有陽厤陰厤故周髀云二十日十六分日之七月一內極一外極然其行陰陽厤也有時而過乎外衡內衡有時而不及乎外衡內衡唯此二分之月行陽厤者正當內衡之極行陰厤者正當外衡之極故致月必以春秋矣案林說略本梅文鼎而據周髀以釋此經之義尤爲詳覈梅氏又云凡冬夏至表景既有土圭之定度則月亦宜然而今測月景每有不齊則交道可知假如春分日在婁而月上弦於東井秋分日在角而月下弦於東井則是月所行者夏至日道也其午景宜與土圭等又如春分日在婁而月下弦於牽牛秋分日在角

而月上弦於牽牛則是月行冬至日道也其午景宜與土圭所度冬至長景等而徵之所測或等焉或不等焉其等於定度者必月交黃道之度也其短於定度者必月在日道之北而爲陰厤也其長於定度者必月在日道之南而爲陽厤也是故兩弦亦可以測陰陽厤也然則陰陽厤之變動若此又何以正四時之敘曰日道之出入赤道也距遠至廿四度月道之出入黃道最遠止六度距廿四度故景之進退也大夏至尺五寸冬至一丈三尺相去懸絕距止六度故景之進退也小陰厤陽厤之月景所差於日景者不過尺許而已假如月上下弦在東井而景更短於土圭其爲夏至之陰厤更無可疑即使是陽厤而景長於土圭其長不過尺許無害其爲夏至之黃道也又如月上下

弦在牽牛景加長於土圭所定之度其爲冬至之陽厤已成確據即使陽厤而景短於土圭所定之度其短亦不過尺許無損其爲冬至之日道也夫兩弦之月道既在二至之度則日躔必在二分而四敘不忒故舉兩弦立說亦足以明也云春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣者敘亦當作序此釋經以辨四時之敘謂二分二至之日晷景長短適與衡應是四時之氣已至則時敘得其正不差忒也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有虧盈朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉【疏】掌天星者此謂掌占恒星漢書天文志

所謂中外官凡百七十八名積數七百八十三是其略也云以志星辰日月之變動者以日月五星十二舍辨次所直而察其變動之占賈疏云上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事　注云志古文識識記也者禮運注云志謂識古文段玉裁云此亦謂古文假借非謂志卽識字也小史外史注志記也不言古文識者互見後世志書字則皆假借案段說是也亦詳小史疏志者謂測其變動而記注之於策以推其吉凶所應也云星謂五星辰日月所會者大宗伯注義同知此星辰與馮相氏異者二十八星十二辰無變動故也云五星有贏縮圜角者賈疏云按天文志云歲星所在國不可伐可以伐人超舍而前爲贏退舍爲縮凡五星

早出爲贏贏爲客晚出爲縮縮爲主人古人有言曰天下大平五星行度必有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也詒讓案五星贏縮者謂行度有進退也圜角者謂光芒有修斂也開元占經五星占篇引七曜云超舍而

前過其所當舍之宿以上一舍二舍三舍謂之贏退舍而下一舍二舍三舍謂之縮又易萌氣樞云大進日贏大退日縮又引巫咸云光一尺以內爲角歲星七寸以上謂之角史記天官書云五星色白圜爲喪旱赤圜則中不平爲兵青圜爲憂水黑圜爲疾多死黃圜則吉赤角犯我城黃角地之爭白角哭泣之聲青角有兵憂黑角則水云日有薄食暈珥者釋文暈作運云本又作煇又作暈案暈俗字正字當從煇運同聲段借字詳大卜及眡祲疏漢書五行志引京房易傳云凡日食不以晦朔者名日薄日月雖不同宿陰氣盛薄日光也又史記天官書集解引孟康云日月無光日薄又引京房易傳云日赤黃爲薄或日不交而蝕日薄又引韋昭云氣往迫之爲薄虧毀爲蝕暈珥亦詳

眡祲疏云月有虧盈朓側匿之變者賈疏云按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒案漢書五行志文與賈引洪範五行傳同惟側匿作仄慝云劉向以爲朓者疾也君舒緩則臣驕慢故日行遲而月行疾也仄慝者不進之意君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君也顏注引孟康云朓者月行疾在日前故早見仄慝者行遲在日後當沒而更見云七者右行列舍者七者謂日月五星列舍謂二十八宿卽日月所會總爲十二辰之次七政右轉皆循十二次以行鄭言此者明星日月皆有變動唯辰無變動以七政所見爲變動也云天下禍福變移所在皆見焉者廣雅釋言云遷移也謂禍福所降無定隨天象爲

遷移也以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥星
土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參爲晉
星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄
謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亾
矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之
分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實
沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析
木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象【疏】以星土辨
九州之地所封封域皆有分星者占十二星土也此星謂二十
八星與五星異辨漢書地理志敘引作辯字通乙巳占分野篇
引馬融注云辨別也賈疏云此經論北斗及二十八宿所主九

州及諸國封域之妖祥所在之事九州之地據北斗而言所封
封域據二十八星而說云以觀妖祥者眡祲注云妖祥善惡之
徵是也謂以分星之變動占其地之妖祥漢書五行志引劉歆
說云凡日所躔而有變則分野之國失政者受之人君能修政
共御厥罰則災消而福至不能則災息而禍生亦以星土占妖
祥之事也　注云星土星所主土也者乙巳占引馬注云星土
者星所主土地也鄭義本馬說王制孔疏引元命包云王者封
國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比又御覽天
部引春秋感精符云地爲山川山川之精上爲星辰各應其州
域分野爲作精神符驗也云封猶界也者小爾雅廣詁云封界
也大司馬制畿封國注云封謂立封於疆爲界故界卽謂之封

也乙巳占引馬注亦云封界也封域一國也云鄭司農說星土
以春秋傳曰參爲晉星商主大火者左昭元年傳云鄭子產曰
昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也后
帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈于
大夏主參唐人是因及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星又
襄九年傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉
相土因之故商主大火大火卽辰星此文與昭元年傳同以十
二次分野校之參爲晉星與實沈爲晉合商主大火與大火爲
宋合故先鄭引以爲證乙巳占分野篇引馬注云傳曰參主晉
商主大火也亦據左傳爲說云國語曰歲之所在則我有周之
分野之屬是也者周語伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火歲之

所在則我有周之分野也韋注云鶉火周分野也先鄭引此諸文
證分土卽分星也所舉不備故後鄭復詳舉十二次所主之國
也云玄謂大界則曰九州者賈疏云此解經九州之地據春秋
緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以北龍門積石西至三
危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬璇星
三河雷澤東至海岱以北兖州青州屬機星蒙山以東至羽山
南至江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雲澤九江衡
山荆州屬衡星荆山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開星外方
熊耳以東至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州
有九但兖青徐揚並屬二州故七星主九州也周之九州差之
義亦可知案賈引文耀鉤說北斗主九州今本文多挩誤今並

據開元占經石氏中官占所引補正又史記天官書云天則有列宿地則有州域二十八舍主十二州斗秉兼之又云角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室至東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觿參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荆州漢天文志文亦同此別以二十八星分配諸州其云斗秉兼之者或卽如文耀鉤所說矣云州中諸國中之封域於星亦有分焉者孔繼汾云國下衍中字大司徒土宜疏引此注亦無中字案孔校是也謂九州中諸國之封域亦各有所當之星下十二次分星等則其略也云其書亾矣者謂古天官家言星土之書漢時已亾也云堪輿雖有郡國所入度非古數也者史記日者列傳說孝武帝時聚會占家有

堪輿家漢書藝文志五行家有堪輿金匱十四卷顏注引許慎云堪天道輿地道也又揚雄傳注引張晏云堪輿天地總名也占夢疏引鄭志亦有堪輿黃帝問天老之說是也其書葢有漢時郡國所入度晉書天文志州郡躔次下載陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡說於十二次中又詳著當州郡國所入度若角亢氐鄭兗州則東郡入角一度東平任城山陽入角六度之類葢卽堪輿家之遺說其所舉郡國並據漢制故鄭云非古數也云今其存可言者十二次之分也者續漢書律厤志劉注引蔡氏月令章句云周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也每次三十度三十二分之十四案鄭意十二次分星數與左氏國

語各書所說合葢古數之僅存者故據以爲說但十二次所主之國有趙秦鄭諸國亦非周初所有則仍非保章之故法十二次卽星紀至析木是也云星紀吳越也者乙巳占分野篇引馬注亦云分星自斗十二度謂之星紀之次吳越之分野之類也爾雅釋天文星紀斗牽牛也郭注云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀乙巳占分野篇云斗牛吳越之分野自斗十二度至女七度於辰在丑爲星紀星紀者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始故日星紀左昭三十二年傳越得歲服杜注並謂歲在星紀吳越分說與此同以下十二次分野之說淮南子天文訓漢書天文志劉歆說春秋日食分野荀悅漢紀越紀書軍氣篇呂氏春秋十二紀高注續漢律厤志注引月令

章句郡國志注引皇甫謐帝王世紀乙巳占引石氏星經費直周易分野宋央分野晉天文志引陳卓等說開元占經並略同惟費直宋央蔡邕皇甫謐所分星次度數與李占互有異同今不備校云玄枵齊也者爾雅釋天云玄枵虛也郭注云虛在正北北方黑色枵之言耗亦虛意乙巳占云女虛齊之分野自女八度至危十五度於辰在子爲玄枵也玄者黑也北方之色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰玄枵左昭十年傳裨竈曰今茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地杜注云顓頊之虛謂玄枵姜齊姓任薛姓齊薛二國守玄枵之地又晏子春秋諫上篇云景公之時熒惑守于虛晏子曰虛齊野也玄枵一名天黿國語周語云星在天

黿章注云天黿次名一曰玄枵也云顓頊衛也者續漢郡國志注引帝王世紀云豕韋之次一名娵訾爾雅釋天云娵觜之口營室東壁也郭注云營室東壁星四方似口因名云乙巳占云危室壁衛之分野自危十六度至奎四度于辰在亥爲顓頊訾者言歎貌也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故曰哀愁而歎悲嫌于無陽左昭十七年傳梓慎曰衛顓頊之虛其星爲大水杜注云衛星營室營室水也云降婁魯也者爾雅釋天云降婁奎婁也郭注云奎爲溝瀆故名降乙巳占云奎婁胃之分野自奎五度至胃六度於辰在戌爲降婁降下也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡陰在上萬物枯落捲縮而死故曰降婁左昭七年傳夏

四月日有食之士文伯曰去衛地如魯地於是有災魯實受之杜注云衛地豕韋也魯地降婁也日食於豕韋之末及降婁之始乃息周四月今二月故曰在降婁云大梁趙也者爾雅釋天云大梁昴也乙巳占云胃昴趙之分野自胃七度至畢十一度於辰在酉爲大梁梁強也八月之時白露始降萬物於是堅成而強大故曰大梁淮南天文訓云胃昴畢魏蓋所聞之異云實沈晉也者乙巳占云畢觜參晉魏之分野自畢十二度至井十五度於辰在申爲實沈言七月之時萬物極盛陰氣沈重降實萬物故曰實沈國語晉語董因云實沈之墟晉人是居淮南天文訓云觜觿參趙越絕書軍氣云晉觜也趙參也亦所聞之異云鶉首秦也者乙巳占云井鬼秦之分野自井十六度至柳八

度於辰在未爲鶉首南方七宿其形象鳥以井爲冠以柳爲口鶉鳥也首頭也故曰鶉首云鶉火周也者爾雅釋天云柳鶉火也郭注云鶉鳥名火屬南方乙巳占云柳七星張周之分野自柳九度至張十六度於辰在午爲鶉火南方爲火言五月之時陽氣始隆火星昏中在七星朱鳥之處故曰鶉火國語伶州鳩說亦同云鶉尾楚也者乙巳占云翼軫楚之分野自張十七度至軫十一度於辰在巳爲鶉尾南方朱鳥七宿以軫爲尾故曰鶉尾左襄二十八年傳云歲在星紀而淫於玄枵裨竈云歲棄其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之杜注云歲星棄星紀之次客在玄枵歲星所在其國有福失次於北禍衝在南南爲朱鳥鳥尾曰帑鶉火鶉尾周楚之分云壽星鄭也者爾雅釋

天云壽星角亢也郭注云數起角亢列宿之長故曰壽乙巳占云角亢鄭之分野自軫十二度至氐四度於辰在辰爲壽星三月之時萬物建於地春氣布養各盡其性不罹天夭故曰壽星云大火宋也者爾雅釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰郭注云大火心也在中最明故時候主焉乙巳占云氐房心宋之分野自氐五度至尾九度於辰在卯爲大火東方爲木心星在卯火在木心故曰大火左襄二十八年傳云梓慎曰龍宋鄭之星也杜注云東方房心爲宋角亢爲鄭故以龍爲宋鄭之星又昭十七年傳云梓慎曰宋大辰之虛也杜注云大辰大火宋分野呂氏春秋制樂篇云宋景公之時熒惑在心子韋曰心者宋之分野也云析木燕也者爾雅釋天云析木之津箕斗之間漢

律也郭注云箕龍尾斗南斗天漢之津梁乙巳占云尾箕燕之分野自尾十度至斗十一度於辰在寅爲析木尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其閒隔別水木故曰析木云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象者賈疏云按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣埽故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新也是彗孛一也時爲宋衞陳鄭裁天文志彗長丈二言用客星者彗非位奔貫而入他辰者也案賈說非也客星謂非恒星而忽見者與彗孛不同開元占經客星占引黃帝占云客星者周伯老子王蓬絮國皇溫星凡五星皆客星也行諸列舍十二國分野各在其所出之邦所宿守之以占吉凶又彗星占引文穎漢書注云孛彗

星占略同其形象小異孛芒短其光四出蓬蓬孛孛也彗見其芒長寒寒如埽彗又爾雅釋天云彗星爲欃槍郭注云亦謂之孛言其形孛孛似埽彗釋名釋天云彗星光稍似彗也孛星星旁氣孛孛然也晉書天文志云偏指曰彗芒氣四出曰孛然則通言之彗與孛同析言之則彗孛形狀小異故晏子春秋諫上篇謂茀甚於彗茀卽孛也又云列舍無次變星有芒熒惑回逆孛星在旁客星彗孛卽所謂變星孛星也鄭意分土妖祥之占並以變星等爲驗若皇帝占以客星分野所在占吉凶又晏子春秋外篇云彗星出其所向之國君當之是也以十有二歲之相觀天下之妖祥歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天大歲爲陰左行於地十二歲而小周其

妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云大歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也疏以十有二歲之相者占歲星也古占五緯以歲星爲吉熒惑爲凶相卽馮相氏之相敘官注云相視也謂其可相視而占者卽前注云贏縮圜所卽所行次舍是也　注云歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也者詳馮相氏疏云歲星爲陽右行於天大歲爲陰左行於地者若史記天官書云攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑單閼歲歲陰在卯星居子之類蓋歲星今年在丑則明年在子所謂右行也大歲今年在寅則明年在卯所謂左行也淮南子天文訓云大陰在寅名曰攝提格其雄爲歲星合斗牽斗止開元占經歲星篇引許慎注云歲星在天爲雄

大陰在地爲大陰歲星爲陽故謂之雄大歲爲陰故又曰大陰也至爾雅釋天以太歲在甲曰閼逢等爲歲陽則以十日對十二辰爲陰陽又五行大義云大陰者大歲之陰神則卽今陰陽家之歲后在大歲後二神亦謂之大陰與歲星爲陽大歲爲陰並異云十二歲而小周者開元占經歲星占引石氏云歲星木之精也歲行一次十二年一周天與大歲相應故曰歲星又引洪範五行傳云歲星以上元甲子歲十一月甲子朔日冬至夜半甲子時與日月五星俱起于牛前五度順行二十八宿右行十二歲而一周天又引河圖洛書云歲星日行十二分度之一十二歲而周天漢書律麻志載三統麻云木金相乘爲十二是爲小周小周乘巛策爲二十八是爲歲星數又云天以一生水地

以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五勝相乘以生小周以乘乾坤之策而得大周然則鄭云十二歲小周者對一千七百二十八歲爲大周也云其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也者史記天官書云昔之傳天數者在齊甘公又云甘石麻五星法集解引徐廣云甘公名德魯人張氏正義引七錄云楚人戰國時作天文星占八卷案漢書藝文志云六國時楚有甘公史記張耳傳索隱引劉歆七略云字逢葛洪抱朴子辨問篇又作甘均古書所言互異未知孰是藝文志有甘德長柳占夢十一卷而歲星經不著錄惟天文志有甘氏經之說說文女部亦引甘氏星經說大白爲上公歲星經殆即星緯之歲星篇七錄天文星占亦其遺說也王引之云甘氏十二歲之占亦用

隔次晨見之法開元占經歲星占篇引甘氏曰攝提格之歲攝提在寅歲星在丑以正月與建星牽牛婺女晨出於東方是也正月日在亥宮歲星在丑宮中隔子宮與所謂星日同次者迥異漢書天文志曰大歲在寅歲星正月晨出東方石氏在斗牽牛甘氏在建星婺女此與日隔次而晨見之法也又曰大初麻在營室東壁此與日同次之法也鄭注舉星日同次之法以明大歲而乃證以隔次晨見之甘氏歲星經則不相符合矣案王說是也鄭司農云大歲所在歲星所居者明經云十有二歲兼大歲歲星二者言之也賈疏云亦欲見推大歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也大歲所在亦是斗所建之辰下有大歲也云春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也者左昭三十二年傳夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶杜注云此年歲在星紀星紀吳越之分也歲星所在其國有福吳先用兵而反受其殃賈疏云按昭十三年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故使今年越得歲龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此

三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數行氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳伐越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從達期以三乘十二爲三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去吳故伐越亦後至哀二十二年積三十八年冬十一月丁亥而越滅吳按越興在哀二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西爲天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云能度天門以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

物色也䙡日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也故曰凡此五物以詔救政【疏】以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象者占雲氣也辨吉凶與觀妖祥義同賈疏云水旱降豐荒者水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也　注云物色也者犬人注同經云五雲之物即五雲之色也凡物各有形色故天之雲色地之土色牲之毛色通謂之物云視日旁雲氣之色者史記天官書云王朔所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占漢書藝文志有漢日旁氣行事占驗十三卷又功臣表引成帝時光祿大夫滑堪日旁占驗鄭即本王朔滑堪術也賈疏云以其視祲

十者皆視日旁雲氣之色此云騐象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也云降下也者賈疏同云知水旱所下之國者賈疏云以其云降明注日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭司農云以二至二分觀雲色者據左傳義先鄭亦訓物爲色與後鄭同云青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐者皆謂雲色所主賈疏謂蓋據陰陽書今案先鄭此說疑據漢時望氣家言御覽咎徵部引三輔舊事云漢作靈臺以四孟之月登臺而觀黃氣爲疾病赤氣爲兵黑氣爲水也其赤黑之占與先鄭說同惟云黃爲疾病則異又無青白二占疑御覽所引文有挩誤也又易緯通卦驗說冬至候雲衛云其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有土功亦與先鄭異云故春

秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也者僖五年左傳云王月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物爲備故也杜注云分春秋分也至冬夏至也啓立春立夏閉立秋立冬雲物氣色災變也素察妖祥逆爲之備先鄭引之者證分至觀雲物之事杜釋雲物爲氣色亦與二鄭義同御覽天部引服虔云雲五雲也物風氣日月星辰也服亦據此經而釋物義與此經異云故曰凡此五物以詔救政者先鄭以下文詔救政與左傳爲備義同故舉以互證非謂五物即五雲之物也　以十有二風察天地之和命乖別之妖祥　十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

是時楚師多凍其命乖別審矣【疏】以十有二風察天地之和命乖別之妖祥者占風角也說文丫部云𠁥戾也从丫而八八古文別八部云八分也从重八孝經說云故上下有別刀部云別分解也案乖即𠁥之隸變別八字同乖別即不和也惠士奇云天地之和者尸子所謂大平祥風也其風春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧四時和爲通正此之爲景風亦曰永風反是爲乖別賈疏云此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事　注云十有二辰皆有風者賈疏云鄭知十二風是十二辰氣爲風者師曠云歌北風南風皆據十二辰之氣爲風故知風即氣也按考異郵曰陽立于五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風距同各四十五日艮爲條風震爲明庶

風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風
坎爲廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不
云風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明
庶風至清明雷鳴雨下清明風至立鳥來穀雨不見風立夏清
明風至小滿不見風五月芒種不見風夏至景風至小暑大暑
不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分閶盍風至
寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是
無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云二月六月九月
十二月皆不見風惟有八以當八卦八節云十二月者則乾之
風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月故
清明節次云清明風立夏復云清明風是清明風主三月復主

四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正
月則猛風非八卦之分亦可知之案淮南子天文訓說八風條
風明庶風清明風景風涼風閶闔風不周風廣莫風風各主四
十五日白虎通義八風篇說同史記律書云不周風居西北東
壁居不周風東而東之至於營室危十月也律中應鍾其於十
二子爲亥廣莫風居北方東至於虛須女十一月也律中黃鍾
其於十二子爲子東至於牽牛建星十二月也律中大呂其於
十二子爲丑條風居東北南至於箕正月也律中泰蔟其於十
二子爲寅南至於尾心房明庶風居東方二月也律中夾鍾其
於十二子爲卯南至於氐亢角三月也律中姑洗其於十二子
爲辰清明風居東南維而西之軫西至於翼四月也律中中呂

其於十二子爲巳西至於七星張注五月也律中蕤賓景風居
南方其於十二子爲午西至於弧狼涼風居西南維六月也律
中林鍾其於十二子爲未北至於罰參七月也律中夷則其於
十二子爲申北至於濁留八月也律中南呂其於十二子爲酉
閶闔風居西方北至於胃婁奎九月也律中無射其於十二子
爲戌按淮南書及史記所說八風名與緯同惟據淮南說則每
風主四十五日通卦驗以廣莫風主冬至大寒小寒條風主立
春雨水驚蟄以下並一風主三氣與淮南說正合其清明風自
主立夏小滿芒種三氣若清明節之清明風與彼文同而實異
賈疏誤據彼謂清明主三月復主四月又謂四維之風並主兩
月非也至律書以八風分主十二月則與諸書又不同其法以

不周風主十月廣莫風主十一月十二月條風主正月明庶風
主二月三月清明風主四月五月景風於十二子爲午無主月
涼風主六月七月八月閶闔風主九月不周風及條風閶闔風
皆主一月廣莫風明庶風清明風皆主兩月涼風主三月景風
無所主分配參互未詳其說呂氏春秋有始覽亦有八方之風
而名復與諸書不同要之此經十二風即十二辰之風當應十
二律其與八風異同之說抑可存而不論矣云吹其律以知和
不者呂氏春秋音律篇云大聖至理之世天地之氣合而生風
日至則月鍾其風以生十二律此十二辰風即十二律之氣若
大師注所云者故必吹十二律以聽風之和與乖別也云其道
亾矣者漢時有風角之占以風來之時與方占吉凶而無吹律

占風之法是其道亾也云春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍者左傳文及服注並詳大師疏云其命乖別審矣者謂其知南風不競卽命乖別之事**凡此五物者以詔救政訪序事**訪謀也見其象則當豫爲之備以詔王救其政且謀今歲天時占相所宜次序其事[疏]凡此五物者者五物猶云五事與上文五雲之物義異一天星二星土三十二歲四五雲五十二風此五者卽保章氏占驗之官法也云訪序事者阮元云序當作敘案詳大史疏　注訪謀也者爾雅釋詁文毛詩周頌訪落敘云訪王謀於廟也國語楚語云教之令使訪物官韋注云訪議也物事也使議知百官之事業謀議義亦略同云見其象則當豫爲之

備以詔王救其政者史記天官書云凡天變過度乃占國君彊大有德者昌弱小飾詐者亾太上修德其次修政其次修救其次修禳正下無之案此詔救政蓋兼修德修政修救言之又管子四時篇云聖王日食則修德月食則修刑彗星見則修和風與日爭明則修生亦救政之事也云且謀今歲天時占相所宜次序其事者賈疏云謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次序其事使不失所也

周禮正義卷五十一終

周禮正義卷五十二

瑞安孫詒讓學

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪大宰既以詔王內史又居中貳之[疏]掌王之八枋之灋者枋釋文作柄云本又作枋案大宰職亦作柄說文木部云枋木可作車與柄義別古音方聲柄聲同部故柄或借枋爲之八枋並王所執持以爲治此官奉以爲官法與大宰司會司士爲官聯也大宰八柄之次爵祿之外三予四置五生六奪七廢八誅與此敘次不同者彼自一爵至五生並爲賞之事自六奪至八誅並爲罰之事此則自廢置以下皆以賞罰自相對爲文義各有當也云五曰殺者此殺卽大宰

之誅誅殺義同大宰注訓誅爲責讓與此經義不合賈疏遂謂大宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之尤誤　注云大宰既以詔王內史又居中貳之者大宰云以八柄詔王馭羣臣是大宰已以此詔王內史復居中贊助教告爲大宰之副貳居中謂居宮中凡皋門以內通爲宮中省文則曰中猶酒正注云給事中內史官府蓋在內故以爲稱大宰職尊而居宮外此官職卑而居宮中互相副貳以詔王治也**執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計**國法六典八法八則[疏]執國灋及國令之貳者與小宰司會大史爲官聯也賈疏云以內史掌爵祿殺生之事故執國法及國令之貳者國法大宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳詒讓案國令者先王

及今王所施政令下畿內者與外史掌外令內外相備國語楚語云教之令韋注云令先王之官法時令也二略下略云出君下臣名曰命施於竹帛名曰令國法與國令凡著於圖籍者皆副在內史故呂氏春秋先識篇說殷內史向摯載其圖法去之周是殷周職掌略同云以攷政事以逆會計者逆亦謂迎受詳大史疏賈疏云因卽句攷其政事及會計以知得失善惡而誅賞也　注云國法六典入法入則者此亦注用今字作法也以大史掌建此三者以逆邦國官府都鄙之治此官與彼爲聯事明國法內亦通含此三者可知典則通訓法以所治異名詳大宰疏掌敘事之灋受納訪以詔王聽治敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其情疏注云敘六敘也者卽小宰云以

官府之六敘正羣吏二曰以敘作其事此敘事亦謂依百官府尊卑之次而作其職事明與大史馮相氏保章氏敘事爲次序時事異也敘注例用今字當作序此注今本並作敘疑誤詳小宰疏云納訪納謀於王也者訪與保章氏訪序事義同諸臣所謀議之事內史則受而納之此以臣下之言入告於王下命諸侯孤卿大夫又以王命出施於外猶書舜典納言之職故北堂書鈔設官部引漢官解故云尚書唐虞曰納言周官爲內史是也云六敘六曰以敘聽其情者亦小宰文引之者證詔王聽治亦有敘也凡命諸侯及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命

受策以出疏凡命諸侯及孤卿大夫則策命之者掌受王命作策書以頒爵位與典命司士爲官聯也大宗伯云王命諸侯則儐注云王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之卽策命之儀書洛誥云王入太室祼王命周公後作册逸誥此卽成王命尹逸策命魯公伯禽之事尹逸蓋卽爲內史以其所掌職事言之則曰作策其後世爲此官故又稱尹氏詩大雅常武云王謂尹氏命程伯休父毛傳云尹氏掌命卿士是也左傳文二年服注僖十五年杜注後漢書班彪傳國語晉語韋注大戴禮記保傅盧注並以尹逸爲大史非也覲禮及左襄二十年傳並以大史掌策命之事疑內史大史亦通稱詳敘官疏凡命諸侯大宗伯儐命卿大夫士小宗

伯儐其內史策命則同又左襄十年傳晉滅偪陽使周內史選其族嗣納諸霍人蓋以此官掌命諸侯故并掌其族嗣之事也賈疏云周法爵及士條文更不見命士之法明士亦內史命之不言者以其賤略之也　注鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯者左僖二十八年傳周惠王命晉文公事引之者證內史主策命諸侯之事興父彼作叔興父杜注云以策書命晉侯爲伯也周禮九命作伯云策謂以簡策書王命者說文册部云册符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形又竹部云策馬箠也經典通叚策爲册內史掌爲册命書云作册是也聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方彼注云策簡也賈彼疏云簡謂據一片而言策是編連

之稱鄭作論語序云易詩書禮春秋策皆二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉是其策長短鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字是一簡容字多少者左傳杜敘云大事書之於策小事簡牘而已孔疏云蔡邕獨斷曰策者簡也其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下附單執一札謂之爲簡連編諸簡乃名爲策以其編簡爲策故言策者簡也六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也簡之所容一行字耳牘乃方版版廣於簡可以並容數行凡爲書字有多有少一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方所不容者乃書於策案據孔說則簡爲未編之策策即編連之簡故二鄭並以策

爲簡策命諸侯等辭多或在百名以上故必書於策也云其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出者亦左傳文匿字通引之者見策書之式及受策之儀也杜注云逖遠也有惡於王者糾而遠之凡四方之事書內史讀之若今尚書入省事疏凡四方之事書內史讀之者賈疏云諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王詒讓案聘禮記云若有故則卒聘束帛加書將命主人使人與客讀諸門外注云人內史也即此讀四方事書之事　注云若今尚書入省事者舉漢法爲況廣雅釋詁云省視也視事謂尚書入省視讀奏之事王應麟云漢書霍光傳尚書令讀奏王制祿則贊爲之以方出之贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版

書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸疏王制祿則贊爲之以方出之者此以書命祿之事與司祿廩人爲官聯也祿者采地及田粟之通名詳後　注云贊爲之爲之辭也者王制祿亦有策命之辭內史則助爲之辭鄭司農云以方出之以方版書而出之者硩蔟氏注云方版也制祿之辭文字簡省不及百名故即書方以出之云上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人者賈疏云已下皆

禮記王制文按彼所釋凡地有九等按小司徒注有夫有婦乃成家自二人以至十人爲九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也案以下文亦見孟子萬章篇鄭賈九等授地之說於經未合詳小司徒疏云庶人在官者其祿以是爲差者鄭彼注云庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者賈疏云不言下上之地食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是爲差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿

以是爲差也案賈謂庶人在官者食八人以下兼禮疏及王制孔疏說並同攷孟子萬章篇云下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕也是孟子之意謂庶人在官者其食有九人至五人五等下士同庶人在官第一等之祿食九人故趙注云庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等鄭賈之意則謂下士食九人與上農夫同其庶人在官則惟有食八人以下四等不得第一等九人之食二說差次不同竊謂王制之文卽本孟子當以孟子義爲正也又案凡祿與命相將故頒祿之制至命士而止不命之士及庶人在官者皆止有稍食稍食雖通稱祿然實非正祿也先鄭言此者亦因王制孟子成文牽連及之以備差率耳賈則內史所命不及庶人也凡稍食與祿

異詳宮正司士疏云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿者自下士至卿並謂無采地者頒祿之差大宰九式所謂匪頒之式也先鄭意王國卿大夫士之無采地者其計田稅以制祿差次亦略同王制疏引鄭荅臨碩云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一定受田者三百萬夫出稍家之田以其餘地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十二人中大夫百四十四人卿二百八十八人是後鄭亦據王制侯國制祿之差爲說也今攷周時諸臣唯貴戚世祿得有采地賞田其次則授以祿田更其次則賦以祿粟田以夫畮爲差粟以鍾石爲率內史以書命司祿頒田稟人頒粟斯

其大較矣今依鄭志所說以上地百畮食九人十夫稅一計之則王下士食十夫稅中士二十夫稅上士四十夫稅下大夫八十夫稅中大夫百六十夫稅卿三百二十夫稅此祿田夫數之差也其米粟鍾石之數則無可攷王制疏引崔靈恩據史記上地晦一鍾及稾人上歲食四鬴釋上農夫食九人而不詳其說今姑依彼率計之稾人上歲民食每月四鬴則一人每歲食四十八鬴凡三十石七斗二升也依王制下士視上農夫食九人則每歲食二百七十六石四斗八升也中士倍之每歲食五百五十二石九斗六升也上士又倍之每歲食一千一百五石九斗二升也下大夫又倍之每歲食二千二百十一石八斗四升也卿四之每歲食八千八百四十七石三斗六升也君十之每

歲食八萬八千四百七十三石六斗也依史記說則一夫之穫百鍾今下士食以鍾計之凡四十三鍾一斛二斗八升十夫稅一足以供之矣墨子襍守篇有二百石三百石之吏韓非子外儲說右云燕王收吏璽自三百石以上皆效之子之此與下士之祿相近商子境內篇有千石八百石七百石六百石之令此與中士上士之祿相近然則周頒祿田粟之數雖無正文其較略或當如是至國語晉語載叔向荅韓宣子問賦秦后子楚子干祿云大國之卿一旅之田上大夫一卒之田韋注云五百人爲旅爲田五百頃百人爲卒爲田百頃左昭元年傳謂子干與秦公子同食皆百人之餼韋亦依左氏義蓋以家受一夫計之則大國卿祿五百夫上大夫祿百夫也以先鄭此注及鄭志所

說王國卿大夫之祿校之彼上大夫祿減於中大夫六十夫而卿祿則贏百八十夫且卿祿五大夫與孟子王制率亦不合疑春秋時侯國之侈制與禮不甚合也杜子春云方直謂今時牘也者管子霸形篇云削方墨筆尹注云方謂版牘也案方卽木版說文片部云牘書版也是方版牘並同物論衡量知篇云斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘是漢時削版書通謂之牘漢人皆用尺牘故後漢書蔡邕傳李注云牘長一尺杜以古者亦方短於策故舉今牘以況之凡杜鄭云直謂某者皆據當時恒制恒言爲釋互詳巾車疏云玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸者證天子三公至元士祿田之差增成先鄭義也王制云公侯田方百里伯七十里子男

五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸案彼所說三等國里數與大司徒文不合鄭以彼爲殷制大司徒爲周公制禮後所增惟畿內不增猶與殷同故彼注云唯天子畿內不增以祿羣臣不主爲治民是彼文本言畿內公卿大夫采地有百里七十里五十里諸等與祿田不同故鄭志說制祿不依彼爲差且依鄭小司徒載師注定畿內三等采地公百里卿五十里大夫二十五里元士無文則周卿大夫采地之數亦與彼不同若如此注說卿之祿田視七十里之國大夫之祿田視五十里之國是祿田反多於采地於率必不可通竊疑鄭節引彼文祇以明祿田亦準采地爲四等之差耳其百里七十里五十里之等鄭本不以爲周制此注仍不從之也沈彤別依小司徒載師注三等采地之田以推祿田之數云天子之公食四都孤卿食都中下大夫食縣載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地家邑卽縣注云大夫之采地包乎中下小都卽都注云卿之采地兼乎孤大都卽四都注云公之采地夫公孤卿大夫之采地如是則未封者之所食可例推矣小宰聽祿位以禮命明制祿之多寡本以爵等而兼命數也典命云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等是出封之前不以采地之有無而殊其命數夫命數同者雖爵異而祿亦同故孤卿皆六命則皆食都中下大夫皆四命則皆食縣況爵等與命數俱同者寧以封不

封而殊其食也封邑者之所食以報其大功德也其田之入有貢於王然兼有山澤林麓之利且子孫世守之若未封者固無地貢而祿僅田之入亦及身而止則所食雖同而多寡久近未嘗不稍殊也上士食甸中士食丘下士食邑庶人在官者食井由大夫食縣而差之每上以四則每下亦以四也案如沈說則與小司徒載師注義不相迕然與此注及王制並不合又以左傳說大國卿大夫之田校之尙贏數倍司祿職亡無可質證未敢肊定也又案孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男彼文復與王制不同蓋亦周末籍亡所聞有異也賞賜亦如之疏賞賜亦如之者賈疏云此謂王以恩惠賞賜臣下之祿亦以方書賞爲之辭案司勳職凡賞無常輕

重視功功多則多功少則少耳詒讓案此與司勳爲官聯也左昭三年傳鄭伯如晉公孫段相晉侯嘉焉授之以策曰子豐有勞於晉國余聞而弗忘賜女州田以胙乃舊勳伯石再拜稽首受策以出晏子春秋外篇云昔吾先君桓公予管仲狐與穀其縣十七著之于帛申之以策通之諸侯以爲子孫賞邑然則賞賜亦書方出之左傳晏子言策者方策散文得通**內史掌書王命遂貳之**副寫藏之疏內史掌書王命者謂王之命令施於畿內諸臣者玉藻所謂右史書言王命即王言也史記晉世家云成王削桐珪與叔虞史佚曰天子無戲言言則史書之內史爲右史詳敘官疏　注云副寫藏之者小宰注云貳副也賈疏云謂王有詔勑頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令王令下畿外疏掌書外令者則亦當貳之經不言者文略　注云王令下畿外者畿內之令自有內史書之故知外史書外令專據王下畿外邦國之令也**掌四方之志**志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌疏掌四方之志者與小史爲官聯也左襄二十三年傳云將盟臧氏季孫召外史掌惡臣而問盟首焉蓋即此官盟辭亦志記之所書故問之也　注云志記也者與小史邦國之志義同先鄭注亦訓志爲記詳彼疏云謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌者孟子離婁篇文趙注云此三大國史記之名異乘者興於田賦乘馬之事因以爲名檮杌者嚚凶之類興於記惡之戒因以爲名春秋以二始舉四時記萬事之名彼三書即三國之志記故舉以爲證**掌三皇五帝之書**楚靈王所謂三墳五典疏掌三皇五帝之書者賈疏云案孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡皇帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書爲可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也案三皇五帝鄭賈並無說白虎通義號篇云三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農祝融三皇也五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也風俗通義皇霸篇云三皇春秋運斗樞說伏羲女媧神農是三皇也禮號諡記說伏羲祝融神農含文嘉說虙戲燧人神農尚書大傳說燧人爲燧皇伏羲爲戲皇神農爲農皇也謹按易稱伏羲氏神農氏唯獨敘二皇不及燧人燧

人功重於祝融女媧大傳之義斯近之矣五帝易傳禮記春秋國語大史公記黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜是五帝也曲禮孔疏引熊安生云鄭玄意則以伏羲女媧神農爲三皇故注中候勑省圖引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇也然宋均注援神契引甄耀度數燧人伏羲神農爲三皇譙周古史攷亦然白虎通取伏羲神農祝融爲三皇孔安國則以伏羲神農黃帝爲三皇並與鄭不同也其五帝者鄭注中候勑省圖云德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也案依孔熊述鄭釋三皇從運斗樞說呂氏春秋用眾篇高注司馬貞補三皇本紀並同五帝從史記說家語宰我問篇及呂覽高注張守節史記正義引

譙周宋均說並同惟鄭別增少皞與諸家特異張守節又引皇甫謐帝王世紀孫氏注世本僞孔安國尚書敘並以伏犧神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛唐虞爲五帝王符潛夫論五德志又以天皇地皇人皇爲三皇太皞炎帝黃帝少皞顓頊爲五帝衆釋紛異惟史遷說義據最塙鄭君應五帝坐之說五帝有六於數緐溢竊恐不然尚書敘孔疏又引梁主云五帝自黃帝至堯而止舜非三王亦非五帝與三王爲四代斯尤信情更易進退失據今無取焉又按尚書當亦此官所掌文王世子云冬讀書典書者詔之典書當卽此官也彼又云書在上庠者蓋此官與其正本其副貳在學官爲國子所誦習者此官亦司其詔教之事與大司樂爲官聯也若然書之篇目蓋亦甚衆經舉其尤

古者故唯云三皇五帝之書耳　注云楚靈王所謂三墳五典者左昭十二年傳楚靈王謂左史倚相是能讀三墳五典八索九丘杜注云皆古書名孔疏云孔安國尚書序云伏犧神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也賈逵云三墳三皇之書五典五帝之典延篤言張平子說三墳三禮禮爲大防爾雅曰墳大防也書曰誰能典朕三禮三禮天地人之禮也五典五帝之常道也馬融說三墳三氣陰陽始生天地人之氣也五典五行也此諸家者各以意言皆無正驗杜所不信案據孔說則鄭此注本賈侍中義文選東京賦薛綜注說同釋名釋書契說三墳五典八索九丘亦云此皆三王以前上古羲皇時書也今皆亾唯堯典存也亦從賈鄭

義**掌達書名于四方**謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之【疏】掌達書名于四方者同邦國之文字與保氏大行人爲官聯也　注云謂若堯典禹貢達此名使知之者謂此書名卽指古書之篇名廣雅釋詁云達通也古書篇名亦學者所宜知故外史通達布告之四方若後世目錄之學是也云或曰古曰名今曰字者此別一說以書名爲文字保氏所掌六書是也大行人九歲屬瞽史諭書名注云書名書之字也古曰名此注說與彼同聘禮記云百名以上書於策不及百名書于方注云名書文也今謂之字論語子路篇必也正名乎皇疏引鄭彼注云正名謂正書字也古者曰名今世曰字說文敘云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文

其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而寖多也箸於竹帛謂之書書者如也案審聲正讀則謂之名察形究義則謂之文形聲孳乳則謂之字通言之則三者一也中庸云書同文管子君臣篇云書同名史記秦始皇本紀琅邪臺刻石云書同文字則名卽文字古今異稱之證也說文敘云黃帝之史倉頡初造書契及宣王大史籒著大篆十五篇與古文或異明史官通職並掌書名以此及大行人二職言之古書篇名無勞達諭書契之用通於政俗外史掌方志並達書字以正違誤辨疑惑其事相因或說不可易也左傳杜敘云周禮有史官掌邦國四方之事達四方之志孔疏謂杜卽據此達書名爲達四方之志案此官職掌方志然與達書名不相涉杜說非經義不可從云使四方

知書之文字得能讀之者謂以書名之形聲達之四方使通其音義卽後世字書之權輿也若以書使于四方則書其令書王令以授使者疏注云書王令以授使者者謂書以授大小行人之屬

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰王所以治之令冢宰掌王治疏掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰者此官掌治書故與冢宰異職而相贊亦官聯也賈疏云天官冢宰六典治邦國入則治都鄙及畿內萬民之治令此御史亦掌之以贊佐故同其事　注云王所以治之令冢宰掌王治者明此治令卽王之治令贊冢宰卽佐冢宰詔王也凡治者受灋令焉爲書寫其治之法令來受則授之疏注云爲書寫其治之法令來受

則授之者此亦注用今字作法也法令謂應行之條律其文繁多故爲書寫授所司使受而行之也掌贊書王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文疏注云王有命當以書致之則贊爲辭者王有詔命當書之簡策宣布中外則代王爲辭命以致之蓋與大祝六辭之掌互相備若尚書諸命誥之類漢書藝文志云書者古之號令號令於衆其言不立具則聽受施行者弗曉故設此官贊爲之也王之有御史蓋猶百官府之有史故宰夫八職亦曰史掌官書以贊治彼史掌贊衆官府之書與此御史尊卑殊絕而所掌略同云若今尚書作詔文者王應麟云續漢百官志尚書侍郎三十六人一曹有六人主作文書起草後漢書周榮傳陳忠上疏薦周興曰諸郎多文俗吏鮮有雅材每爲詔文宣示內外轉相求請或以不能而專已自由辭多鄙故乃拜興尚書郎詒讓案初學記職官部引應劭漢官儀文尚書郎主作文書起草夜更直五日於建禮門內是也凡數從政者自公卿以下至胥徒凡數及其現在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千法度皆在立以爲不辭故改之云疏凡數從政者者凡數釋文作數凡阮元云釋文從司農讀也賈疏作凡數孔繼汾云數字本在凡字上與上文書字相屬故先鄭得讀爲掌贊書數後鄭改者其句讀非改其文也至注言凡數乃指其所數自公卿以下至胥徒凡從政者之凡數非疊經文發訓也似當從釋文爲得洪頤煊云數凡謂計其總從政者若作凡數則義不可通矣今本由後人誤乙案孔洪

說是也盧文弨說同　注云自公卿以下至胥徒凡數及其現在空缺者者庖人注云凡計數之凡數謂三百六十官等見在謂在官者空缺謂死亡罷免者以公卿下至胥徒並是從政之人故其員數及見在空缺者御史校計之與司士爲官聯也云鄭司農讀言掌贊書數者先鄭讀數屬上句後鄭不從云書數者經禮三百曲禮三千法度皆在者先鄭意此數卽三千三百之類也經禮三百曲禮三千禮器文後鄭彼注云經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千先鄭義不知與後鄭同否云立以爲不辭故改之云者明不從先鄭之故旣以數字上屬則下句當云凡從政者義不可通故云不辭也

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入
公猶官也用謂祀賓之屬旗物大常以下等敘之以封同姓異
姓之次序【疏】以治其出入者賈疏云出入謂若下文凡車之出
入則會之於冬官造車訖來入巾車又當出封同姓之等亦是
也　注云公猶官也者牛人注同公車謂在官之車云用謂祀
賓之屬者謂五路及諸車所用不同云旗物大常以下者謂五
路建五旗旗各異物也云等敘之以封同姓異姓之次序者次
序序舊本作敘今據余本及明注疏本正凡經例用古字作敘
注例用今字作序疑此注等敘之敘亦當作序詳小宰疏賈疏
云周人先同姓次異姓後云四衞蕃國以下故云次序也王之
五路一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀王在

焉曰路玉路以玉飾諸末鍚馬面當盧刻金爲之所謂鏤鍚也
樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮
下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三
匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就
就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉【疏】王之五
路者以下辨五路等次旗物及所用之異金榜云巾車所辨者
玉路之用一金路象路革路木路之用凡三建大常大旂大赤
大白大麾者一用也以祀以賓以朝以卽戎以田一用也同姓
異姓及四衞蕃國以封一用也王朝有大事出五路陳之於九
旗取五考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火
也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也曲禮曰行前朱

鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒明堂位曰
有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤由是言之大旂
爲蛟龍大赤爲鳥隼大白爲熊虎大麾爲龜蛇周赤殷白夏黑
有虞氏青大常纁帛象中黃之色陳路所建各象其方色兼取
備四代旗章玉路建大常十二斿金路建大旂九斿象路建大
赤七斿革路建大白六斿木路建大麾四斿斿數之多寡亦適
合其序凡王所乘路皆建大常節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人
維王之大常覲禮天子乘龍載大常末聞賓與朝建大旂大赤
也大司馬仲秋教治兵王載大常末聞卽戎與田建大白大麾
也左定四年傳分魯公以大路大旂分康叔以大路少帛綪茷
旃旌分唐叔以大路此以金路封同姓與巾車合不皆大旂也

案金說是也云一曰玉路者王五路以玉路爲最尊故隋書禮
儀志引白虎通云玉路大路也書顧命大路在賓階面賈典路
疏引鄭書注及僞孔傳並以爲玉路其公侯以下各以所乘之
路最尊者爲大路卿大夫命車亦然與天子玉路異也明堂位
謂魯有四代之路云鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也
大路殷路也乘路周路也鄭注云鸞有鸞和也鉤有曲輿者也
大路木路乘路玉路也案此經五路無虞夏之制又玉路至尊
不宜降次木路魯爲同姓侯國封爲金路似亦不當乘玉路彼
記所說與此經無會又此五路所建旗章分五色而車則無色
別之文月令有五時之路春乘鸞路夏乘朱路中央土乘大路
秋乘戎路冬乘玄路似以五色分屬五時御覽禮儀部引皇覽

逆禮說四時迎氣車各依方色與彼正相類春秋繁露三代改制質文篇說正黑統路輿質黑正白統路輿質白正赤統路輿質赤旗色亦同是則三代車依服色必與旗章相應依其說參互考之月令毅路當此金路朱路當此象路大路當此玉路戎路當此革路玄路當此木路故金路建大旂其色青象路建大赤其色赤玉路建大常其色黃革路建大白其色白木路建大麾其色黑旗章之色與月令五時亦相應但經注並不云五路色異而月令鄭注亦謂彼非周制不可強爲傅合也云建大常十有二斿者凡兵車建旗皆於兩輢外闌閒置扃以插之乘車當亦同詳考工記總敘疏云以祀者賈疏云以下諸路皆非祭祀之事則一名外內大小祭祀皆用此一路而已案依賈說則

王大小祭祀通乘玉路也大戴禮記朝事篇云天子乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就率諸侯而朝日東郊輅即路之借字大戴說與此經玉路以祀正合至明堂位云魯君孟春乘大路祀帝於郊則當爲木路故禮器云大路素而越席注云大路殷祭天之車也郊特牲云乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月注亦云素車殷路也魯公之郊用殷禮也大戴禮記禮三本篇云大路車之素幭也依鄭說則魯祭天用殷路與王禮不同故禮器注釋大路爲殷車下又別引此經五路以著其異明郊用素車與此經木路略同而與玉路則迥異也左桓二年傳云大路越席孔疏引服虔注釋爲木路論語衛靈公篇乘殷之路集解引馬融說亦援左傳大路爲釋說並與鄭同惟

左傳杜注以爲玉路與禮器不合賈覲禮疏云大路則玉路也以周之玉路因殷之大路飾之以玉故猶以大路爲名案賈氏蓋欲參合鄭服杜諸家之義爲一實非鄭指今以鄭義箸之蓋郊乘素車即木路自是魯用殷禮猶祭周公以白牡之例若周郊自乘玉路與朝日同不必用素車木路秦漢禮家或據魯禮以推王制故禮記多通言不別與此經實不相應也　注云王在焉曰路者敘官注云路王之所乘車覲禮注云路謂車也凡君所乘車曰路樂記云大路者天子之車也攷文類聚舟車部引白虎通義云天子大路路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也諸侯路車大夫軒車士飾車公羊僖二十五年何注云天子大路諸侯路車大夫大車士飾車說並與鄭略

同賈疏云謂若路門路寢路車路馬皆稱路故廣言之云王在焉曰路路大也王之所在故以大爲名諸侯亦然左氏義以爲行於道路故以路名之若然門寢之等豈亦行於路乎案賈引左氏說蓋五經異義文釋名釋車云天子所乘曰路路亦車也謂之路者言行於道路也此兼據左氏義也攷左傳成二年說魯賜晉三帥先路又襄十九年晉侯請於王賜鄭公孫蠆大路二十四年王賜穆叔大路二十六年鄭賜子展先路三命之服子產次路再命之服是左氏說侯國卿再命以上亦得乘路詩小雅采薇云彼路斯何君子之車箋云君子謂將率彼箋義亦謂文王爲諸侯時將率得乘路蓋與左氏義同故左傳襄十九年孔疏引何休左氏膏肓府左氏義短而采薇孔疏引鄭箴何

則云卿以上所乘車皆曰大路是尤鄭兼取左氏義之證但此職及典路職惟王及后所乘稱路故鄭以路專屬王車乃偏據此經爲釋其實箴膏肓說與詩及左氏義合自較此注爲胲至左傳侯國卿所受諸路依鄭義當卽此後文之夏篆夏縵以命賜之車尊之曰路其非命賜則不得稱路故左傳又云冢卿無路非無車之謂也而左傳疏引杜氏釋例謂子蟜穆叔所受大路當爲革路若木路則與左氏舊義不合且依其說是侯國卿路與衛蕃之君后與此經孤乘夏篆卿乘夏縵之文亦復乖牾不足據也云玉路以玉飾諸末者釋名釋車云金路玉路以金玉飾車也文選司馬相如子虛賦云乘彫玉之輿郭璞注云刻玉以飾車也賈疏云凡言玉路金路象路者皆是以玉金象爲

飾不可以玉金爲路故知玉金等飾之言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之故云諸末也詒讓案續漢書輿服志載太皇太后皇太后法駕皇太子皇子安車並黃金塗五末六百石以上車銅五末劉注引徐廣云疑謂前一轅及衡端轂頭也然則周五路飾諸末或亦卽以玉金等飾五末矣荀子禮論篇楊注謂車制有金飾衡軛之末爲龍首其說亦本續漢輿服志或卽五末之一詩大雅韓奕亦有金厄厄卽軛也云鍚馬面當盧刻金爲之所謂鏤鍚也者詩大雅韓奕鉤膺鏤鍚毛傳云鏤鍚有金鏤其鍚也鄭箋云眉上曰鍚刻金飾之今當盧也說文金部云鍚馬頭飾也又頁部云顱頊顱首骨也案鍚盧卽鍚顱之省叚字當盧蓋馬輓具之一凡馬頟上皆有華落更以金飾之則謂

之鍚故左傳桓二年杜注云鍚在馬額急就篇顏注云鍚馬面上飾也以金銅爲之俗謂之當顱隋書禮儀志云方釳當顱蓋馬冠也案當盧在馬額其形葢如半月故莊子馬蹄篇云齊之以月題釋文引司馬彪云月題馬額上當顱如月形者也錢坫云眉上曰揚故詩揚且之皙毛傳曰揚眉上廣馬眉上名之者因字借其義段玉裁說同云樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也者蓋謂馬當胷之橫帶也冢語正論篇王注釋纓國語齊語韋注釋樊文選東京賦薛綜注釋鞶並同鄭義賈疏云按易訟卦上九云或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之帶但易之鞶謂鞶囊卽內則云男鞶革是也此鞶卽馬大帶音字同故讀從之是以鄭卽云馬大帶也段玉裁云人大帶謂之鞶因而馬大帶亦謂之

鞶不云讀爲者別人與馬也古文作樊聲類同也禮記作繁詒讓案說文革部云鞶大帶也男子帶鞶婦人帶絲本內則文也左傳桓二年杜注及孔疏引賈服義並略同蓋人服有二帶大帶謂之紳革帶謂之鞶通言之革帶亦或謂之大帶故許賈諸儒並有此訓易鞶帶李氏集解引虞翻說亦以大帶爲釋然鄭內則注云鞶小囊盛帨巾者則不從許義據賈引鄭易注鞶帶爲佩鞶之帶亦以鞶爲佩囊與帶不同物皆與此注義異曾釗云鞶訓爲帶者許賈服之說耳鄭注儀禮禮記皆不承用士昏禮記注鞶鞶囊內則注鞶小囊此說本確今以樊爲鞶則將施囊於馬乎自知其說不通乃復采用前所不用之說足見其失陳奐云大帶在腹凡馬皆有無以別尊卑詩采芑崧高韓奕皆

日鉤膺傳曰樊纓膺胷也當胷前不在腹下也案曾陳說是也樊正字當作緐此經及左傳作樊叚借字也其義則當如許君說爲馬髦上飾後鄭讀爲鞶釋爲大帶並非經義詩大雅韓奕箋以樊纓釋鉤膺則用毛詩說與此注義異是鄭亦自有兩解矣又案馬大帶鄭珍以爲卽所謂鞶是也說文革部云鞶箸掖鞥也釋名釋車云鞶經也橫經其腹下也馬大帶雖亦馬飾具之一然與緐迥異不可以釋此經也鄭司農云纓謂當胷者蓋謂馬當胷之革帶也文選東京賦薛注云鉤膺當胷也說文革部云靳當膺也又肉部云膺胷也後漢書鮑永傳云拔佩刀截馬當匈李注云當匈以韋爲之也毛詩小雅采芑鉤膺傳云鉤膺樊纓也又秦風小戎鏤膺傳云膺馬帶也鄭箋云鏤膺有金

飾孔疏云膺若今之婁胷也詒讓案毛蓋以膺爲當胷之帶亦謂之纓飾則有鉤鏤之異先鄭及薛綜並從毛說當胷當膺婁胷蓋異名同物省文則稱膺亦卽許書之靳也左僖二十八年傳韅靷鞅靽杜注云在胷曰靷靷實靳之誤又定九年傳王猛曰吾從子如驂之靳杜注云靳車中馬也孔疏云靳是當胷之皮驂馬之首當服馬之胷胷上有靳故以靳表中馬今攷纓與靳雖同在膺間而實異物先鄭說亦未塙引士喪禮下篇曰馬纓三就者既夕禮文鄭儀禮目錄云既夕禮別錄名士喪禮下篇第十三先鄭此注亦從別錄也陳奐云既夕禮薦馬纓三就記纓轡貝勒縣于衡又晉語亡人之所懷挾纓纕韋注曰纓馬纓也既夕士禮夷吾出亡未立爲君故馬皆有纓而無緐左成

二年傳衛仲叔于奚請樊纓以朝杜注云樊纓馬飾諸侯之服是緐纓爲尊者之馬飾也案陳說是也賈子新書審微篇亦云緐纓者君之駕飾也若然則大夫以下不得有樊纓士喪禮有纓而無樊就數又少明與諸侯以上禮異矣云禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也者此禮經舊說先鄭依其義故引以爲證齊語韋注云纓當膺削革爲之卽用禮家義賈疏云賈馬亦云鞶纓馬飾在膺前十有二匝以旄牛尾金塗十二重案賈馬及先鄭蓋並讀樊爲緐賈疏引賈馬乃從後鄭作鞶者誤也二家說纓與先鄭略同蓋亦以爲落馬胷之韋而別以緐爲纓下所綴之采飾釋名釋車以樊纓爲軾下之飾亦與此義相近說文系部云緐馬髦飾也春秋傳曰可以稱旌緐乎重

文緐或从㚇㚇籀文弁許氏此義又與賈馬毛鄭諸家說異綜而論之緐纓古義約區三科所施各異後鄭說樊爲馬大帶則施於稍下纓爲鞅則施於頸下也賈馬以纓爲當膺革而緐爲纓下飾則施於胷前也許以緐爲馬髦飾則施於髦上也漢晉諸儒所說要不出此今攷馬鞶具之有大帶與當胷貴賤所同而樊纓爲諸侯以上之盛飾則不可并爲一明矣參互詳校竊謂當以許義爲最塙蓋纓雖卽胷膺之革而緐則當於馬鞶具之外別爲盛飾緐者弁也猶人之有冠也文選東京賦云金鍐鏤鍚鍐續漢輿服志作鑁藹獨斷云金鍐馬冠也在馬髦前蓋卽古緐之遺制凡馬額有鍚則似冠武鍐前屬於鍚落馬髦而後接於馬背之革則似冠梁又以削革綴於緐而下復繞胷

而上則似冠纓緌之下有垂飾則似冠緌緌落髦而纓落胷繫橫上下互相貫屬故馬貫以爲一物也凡經典言緐纓者義並如此緐或借作樊作鞶說者遂失其義文選張衡西京賦璿弁玉纓薛注云弁馬冠也又髦以璿玉作之纓馬鞅也以玉飾之案璿弁玉纓即左僖二十八年傳之瓊弁玉纓王制孔疏引服虔注亦以爲馬飾以張賦辭意推之葢左氏舊說以弁爲䯀之借字瓊弁玉纓即謂以玉飾緐纓也薛注馬冠之訓正足證緐之古義在髦故謂之叉髦續漢志注引徐廣及宋書禮志並云金爲馬叉髦叉髦即是髦飾與許書緐字說解正同也其以纓爲馬鞅則又依後鄭說與先鄭不同葢衆采叢家故離合錯出矣至盧家說云俯革爲之者以當胷之韋言之賈馬云施牛尾

周禮正義 禮五十二 三四 楚學社本 五百四十九

金塗十二重者以纍韋下垂之飾言之續漢輿服志云乘輿緐纓赤罽易其金就十有二劉注又引傅玄乘輿馬賦注云繁纓飾以旄牛尾金塗十二重皆是也但盧賈說馬飾並無旄牛尾之文賈馬似皆據漢乘輿緐纓制推之陳奐據左哀二十三年傳薦馬稱旌緐之文謂緐纓旄牛尾爲之與羽葆幢及旌竿析羽注旄首相似其說亦通但周制是否如此究無塙證耳又左桓二年傳鞶厲游纓杜注云纓在馬膺前如索帬孔疏引服虔云纓如索帬今乘輿大駕有之襡斷云繁纓在馬膺前如索帬者是也晉書輿服志說同家語正論篇王注云馬纓當膺似索帬案服杜諸家謂纓形如索帬其制未詳鈔本北堂書鈔衣冠部引宋哲近游賦云服索帬之袢䙝或馬膺飾下垂如人所著

裙帔之象但此專爲纓制緐象貫不如是也云玄謂纓今馬鞅者既夕禮注及東京賦薛注義並同葢謂繞馬頸下之橫革也說文革部云鞅頸靼也靼柔革也釋名釋車云鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之也其下飾曰樊纓其形樊樊而上屬纓也案劉葢兼用後鄭及賈馬義攷許書鞅與靳異訓以意推之葢靳在馬膺前直下鞅在馬頸而橫出後宜屬於馬脅之帶故廣雅釋器云鞅謂之脅左僖二十八年杜注又云在腹曰鞅若然爲當胷直革則無由至馬脅腹矣膺雖與頸相連而微後於頸鞅靳從橫交落其不同物甚明後鄭釋纓爲鞅而不從先鄭當胷之訓則所謂鞅者當同許義今攷纓屬於緐亦直垂而下則似靳而實非靳若與鞅則絕不相類膺直落膺下而鞅橫繫頸脅纓以

周禮正義 禮五十二 三十 楚學社本 五百四十九

爲飾而不任力鞅則任力而無采飾後鄭弁爲一殊未允劉成國亦說鞅爲纓與後鄭同而又以嬰釋纓國語晉語有嬰撲韋注云嬰馬纓明二字音義同但劉說樊爲纓下飾則又與後鄭義異皆不塙也云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就者爾雅釋言云氂罽也郭注云毛氂所以爲罽一切經音義引通俗文云織毛曰罽禮器孔疏云染絲而織之曰罽案孔不用爾雅義依其說則與後革路條纓無異殆不可信鄭葢據漢乘輿緐纓赤罽金就十有二因取以況周制故知以罽飾之也齊語韋注說樊纓飾同賈疏云必知用五采者按典瑞云繅五采五就則知王者就飾用五采惟有列傳小采以朝月者用三采耳繅藉五采鄭云五就則一采一帀爲一就此中樊纓十二

就之屬就數雖多亦一采一帀爲一就如玉藻十二就然案賈說非也大行人注說樊纓云以罽飾之每一處五采備爲一就則鄭自謂五采備帀爲一就若如賈疏說以一采帀爲一就則九就止九等采有參差不備者矣凡此經言采就者皆以眾采備帀爲一就詳典絲典瑞疏此經五路樊纓之數玉路十二就爲最多餘四路以次遞減而郊特牲云大路繁纓一就先路三就次路五就禮器作次路七就鄭彼注云殷祭天車也案彼大路及先路繁纓並以少爲貴與此經不合故鄭以爲殷制云就成也者典瑞注同云大常九旗之畫日月者者據司常文凡大常大旂大赤大白大麾並爲旜制詳司常疏云正幅爲縿斿則屬焉者宋鈔本釋文縿作幓案幓則縿之俗大行人鞅人注縿

陸本並作幓賈疏及覲禮疏並謂正幅爲縿爾雅文案今本爾雅釋天旌旂章注云纁帛縿無正幅爲縿之文蓋有佚挩郭注云縿眾旒所著說文糸部云縿旌旗之游也段玉裁校本作旌旗之游所屬也案縿爲旌旗之正幅以弧張之縣於杠者即司常注所云凡九旗之帛皆用絳是也大行人注云斿其屬縿垂者也說文㫃部云斿旌旗之流也又有旒字說解同斿即游之省俗又作旒釋天云練旒九郭注云練絳練也國語齊語韋注云正幅爲縿旁屬爲旒詩鄘風干旄篇素絲紕之鄭箋云素絲者以爲縷以縫紕旌旗之旒縿孔疏云縿謂縏於旌旗之體旒謂縿末之垂者須以縷縫之使相連接鄭孔及郭氏說則斿別以練爲之用素絲爲縷縫著於正幅帛之下垂以爲飾也故節

服氏宗祭祀朝覲袞冕六人維王之大常注云王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地明斿屬縿之下故其常直垂得曳地也且九旗之斿有九七五三諸等惟其下垂正直故可用奇數設令旁屬則兩旁分綴或多或少必不能稱矣然則斿在縿下不在縿兩旁韋昭以旁屬爲旒義殊未安又通典載杜說大常云其制杠長九仞以素錦綢之以絳帛一幅爲縿附於杠畫龍於縿上又屬十二斿於縿首長十二仞每斿皆畫交龍十二依杜說則斿屬於縿首尤與鄭孔說異聶崇義圖旌旗又於縿之一邊橫屬眾斿皆不足馮也又釋天郭注釋繼旐之旆云帛續旐末爲燕尾者此易尤而旆蓋旐之別制凡五旗無論旜物皆於縿末著斿而旐物則或易斿爲旆以旆繼縿

末唯旐物有之而燕尾之制亦唯旆爲然它旗之斿雖屬縿末而不爲燕尾不容掍也左傳孔疏謂九旗游數多者旁綴於縿其單前之旆當如郭氏燕尾之說孔殆誤以燕尾之旆爲諸旗之通制尤爲疏舛左昭十三年傳八月辛未治兵建而不旆杜注云建立斿旗不曳其旆旆斿也此又通稱斿爲旆與繼旐之旆異物要斿旆相類皆繼末而非綴旁可互證也又案九旗縿斿之度經注並無文據爾雅則旐縿廣二尺四寸長八尺公羊徐疏引孫炎說謂斿長與縿同此專屬旐旆制他旗縿斿未知同否攷士喪禮銘旌之制蓋放旐旆而小獨半幅以緇縿赬末終幅以緇旆以彼推之則旆當長於縿一倍不必如孫說也並詳司常疏

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封 金路以金

飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓
以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客
同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如
上公若魯衞之屬其無功德各以親疏食采畿內而已故書鉤
爲拘杜子春讀爲鉤　疏　金路者五路之二也云建大旂者卽躬
人云龍旂九斿此不著斿數者文不具也云以賓同姓以封者
此專據金路之用言之與建大旂不相冡也賈疏云周人先同
姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉
路玉路以祭祀故不可分賜　注云金路以金飾諸末者對與
玉路玉飾諸末同也云鉤婁頷之鉤也者國諸齊語韋注同賈
疏云詩云鉤膺鏤錫鉤連言膺明鉤在膺前以今驗古明鉤是

馬婁頷也案賈說非也說文句部云鉤曲也公羊昭二十五年
傳牛馬維婁何注云繫馬曰維繫牛曰婁此對文則異散文可
通方言云頷頷也南楚謂之頷釋名釋形體云頤或曰頷婁頷
蓋卽句曲維婁馬頤頷之設具猶當膺亦稱婁胷也凡馬頷閒
亦皆有革絡更以金飾之則謂之鉤也至謂之鉤膺毛傳以爲
樊纓鄭韓奕箋說同似與婁頷制異賈以爲一殊誤韓非子外
儲說右云延陵卓子乘蒼龍挑文之乘鉤飾在前錯錣在後鉤
在頷卽在前矣明堂位別有鉤車與此異云金路無錫有鉤者
賈疏云以玉路金路二者相參知之何者玉路云錫金路云鉤
明知金路有鉤無錫上得兼下言之則玉路直言錫兼有鉤可
知又云若然同姓金路無錫韓侯受賜得有鏤錫者正禮雖不

得後有功特賜有之也案金路之馬雖無錫宜亦有當盧之革
但不鏤金爲飾耳詩大雅韓奕之鉤膺鏤錫賈謂特賜詩疏說
同陳祥道馬瑞辰則謂此經錫鉤朱龍勒條五路各舉其一互
相備義亦通也云亦以金爲之者賈疏云錫用金明鉤亦用金
爲飾也云其樊及纓以五采罽飾之而九成者齊語韋注說同
謂亦如上五采罽采備爲一成九就卽九成也云大旂九旗之
畫交龍者者據司常文王賓客之事亦建大常而陳金路則建
大旂以表事義各有所取也云以賓以會賓客者齊僕注義同
賈疏云案齊右會同賓客前齊車故知以賓是以會賓客至於
載主亦同焉故曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齊車注
云齊車金路若王弔亦乘金路是以士喪禮注云君弔蓋乘象

路謂得金路之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時
降一等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出封
雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衞之屬者明經言封卽與命
之出封彼注云出畿內封於八州之中是也賈疏云周之法二
王之後稱公王之同姓例稱侯伯而已若魯衞稱侯鄭稱伯故
兼云雖爲侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命車旗衣
服以九爲節是上公九命服袞冕又云侯伯七命車旗衣服以
七爲節則服鷩冕爲異姓侯伯若魯衞鄭雖爲侯伯則服袞受
五百里之封是以明堂位魯侯服袞冕是雖爲侯伯服如上公
也言此者欲見二王後上公雖是異姓庶姓乘金路今同姓王
子母弟以衣服與上公同明乘金路亦同矣詒讓案左僖二十

八年傳王賜晉文公大輅之服又定四年傳成王分魯公康叔
唐叔以大路杜注並以爲金路此皆同姓侯伯之禮覲禮疏謂
大公與杞宋雖異姓服袞冕乘金路此異姓上公之禮也國語齊
語說周襄王命桓公賞服大路龍旂九旒渠門赤旂韋注引賈
逵云大路謂金路鉤樊纓九就甚亦優異之以上公之禮也書
服卽司服注說冕服九章初一日龍至五日宗彝皆畫以爲繢
是也詩秦風無衣孔疏引作車服謂汪文臺云畫服謂衣之畫
者也故賈疏以上公服袞冕說之案汪說是也又案王世子之
車旗於經無文以王子母弟出封如上公禮推之世子不當降
於彼當亦得乘金路建大旂與云其無功德各以親疏食采畿
內而已者明同姓內諸侯未出封雖同姓不得乘金路也王子

母弟所食稍縣都三等采地親疏隆殺之差詳大宰載師注凡
同姓內諸侯乘車經注無文攷覲禮侯氏裨冕乘墨車是外諸
侯入朝得服冕而不敢乘路則內諸侯當亦不得乘路若然親
王子母弟與公同食大都者亦乘夏篆稍疏與卿同食小都者
亦乘夏縵更疏與大夫同食家邑者亦乘墨車與云故書鉤爲
拘杜子春讀爲鉤者段玉裁云拘鉤古音同在侯部徐養原云
說文拘鉤俱在句部句亦聲故知拘鉤音同古字通用詒讓案
國語齊語韋注引賈逵說述此經亦作鉤則賈氏亦同杜讀

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封象路以象飾諸末象路
無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九
旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅

疏象路者五路之三也
云建大赤者館輈人云鳥旟七斿此不著斿數者亦文不具也
注云象路以象飾諸末者亦與玉路金路同釋名釋車云象
路革路木路各隨所以爲飾名之也楚辭離騷云雜瑤象以爲
車王注云象象牙也文選司馬相如上林賦云乘鏤象李注引
張揖云鏤象象路也以象牙疏鏤其車輅是古有以象牙飾車
之證云象路無鉤以朱飾勒而已者賈疏云經不云鉤明無鉤
經直云朱鄭知以朱飾勒者見下文革路云龍勒明知此朱同
爲飾勒也云其樊及纓以五采罽飾之而七成者飾亦與玉路
金路同惟以七成爲殺云大赤九旗之通帛者司常云通帛曰
旜注云通帛謂大赤從周正色無飾是也金榜云司常鳥隼爲
旟巾車象路建大赤大赤卽鳥隼案金說是也輈人鳥旟七斿

以象鶉火也曲禮謂之朱鳥國語吳語云左軍皆赤常赤旟韋
注亦以鳥隼爲旟釋之是其塙證鄭說非又左定四年傳分康
叔以大路少帛綪茷旃旌杜注云綪茷大赤取染草名也案茷
與旆通綪茷疑繼旐之旆以赤帛爲之者與少帛同爲襍帛旃
旌則疑爲大旂孔疏謂大赤卽是旃茷言旃尾旃言旃身亦沿
鄭此注之誤不知繼旐之旆與旃不相屬也云以朝以日視朝
者賈疏云謂於路門外當朝之處乘之此雖據常朝而言至於
三朝皆乘之按司常云道車建旞注云道車象路也王以朝夕
燕出入乘此象路則建旞若在朝廷大赤也其車則同也案道
僕云掌馭象路以朝夕燕出入此止云朝者舉朝以晐夕又燕
出入與朝事異此亦不反者皆文不具賈幷朝夕燕出入爲一

非也象路以朝王藻亦謂之朝車士喪禮道車載朝服明道車卽朝車也朝有乘路者樂師注云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前然則鄭意王日視治朝亦自大寢階前乘路以出路門也今攷每日常朝王是否乘車無可質證而三朝及皋門外廷通謂之朝自路門至皋門五百步及二里三詢之朝王有大事亦閒視焉其閒往來自必乘車理無可疑惟王朝燕乘車亦當建大常而加全羽之旞經云建大赤自爲除路表事之旗與以朝不相家賈謂燕出入建旞在朝廷建大赤則誤也云異姓王甥舅者賈疏云謂先王及今王有舅甥之親若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也案杞爲二王後當加上公乘金路疏說未審又後疏及覲禮疏謂同姓子

男亦乘象路以下則象路亦有封同姓者經注特舉異姓侯伯爵尊者言之耳革路龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衞革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也卽戎謂兵事四衞四方諸侯守衞者蠻服以內疏革路者五路之四也戎右謂之戎車左莊六年傳謂之戎路曲禮云兵車不式武車綏旌孔疏云兵車革路也取其建戈刃卽云兵車取其威猛卽云武車也云建大白者卽司常熊虎爲旗輈人云熊旗六斿說文㫃部作五斿案玉路建大常金路建大旂象路建大赤斿數並與纓就同以相比例則許說亦通此不著斿數者亦文不具也　注云革路鞔之以革而漆之無他飾者一切經音義引倉頡篇云鞔覆也賈疏云自玉路金路象路四者皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有玉金象爲飾謂之他物則得玉金象之名此革路亦用革鞔以無他物飾則名爲革路也案以上四路並有鞔革鄭賈皆不云用何革左定四年傳有犀軒杜注以爲卿車則王四路疑亦當用犀也互詳輿人疏呂氏春秋孟秋紀高注云革路白路也彼據月令五時路言之與此革路小異云龍駹也者龍卽駹之誤段玉裁云見牧人案或改經文爲尨爲駹或不改互見也尨駹古通用云以白黑飾韋雜色爲勒者爾雅釋畜云馬屬面顙皆白惟駹說文牛部云牻白黑雜毛牛也駹牻聲義略

同故駹亦爲白黑色釋名釋車云勒絡頭也絡其頭而引之也說文革部云勒馬頭絡銜也段玉裁云网部䍐馬絡頭也金部銜馬勒口中此云絡銜者謂絡其頭而銜其口可挫制也爾雅轡首謂之革革卽勒之省馬絡頭者轡所係也故曰轡首案段釋甚析蓋馬頭面閒從橫絡䍐之韋革謂之絡口中所關銜之銅鐵具謂之銜絡與銜相聯系通謂之勒此龍勒飾韋爲之並指絡而言說苑臣術篇云翟黃乘軒車黃金之勒則指銜而言二者異材同名馬鞚轡屬於勒故釋器謂之轡首勒革上絡馬頭兩旁直垂而下以屬於銜其閒以銅爲飾謂之鋚說文金部云鋚轡首銅也毛詩小雅蓼蕭鞗革沖沖鞗革卽鋚勒鋚金材而著於革故字或從革也賈疏以勒爲鞗則誤以鋚爲勒矣

云絛讀爲絛者說文木部云條小枝也於義無取故依聲類讀
爲絛也段玉裁云條與絛同攸聲云其樊及纓以絛絲飾之而
五成者說文糸部云絛扁緒也急就篇顏注云絛一名偏諸織
絲縷爲之詩齊風注孔疏引王基毛詩駁云就今之絛色不襍
不成爲絛然則絛蓋織色絲爲之故既夕禮注云諸侯之臣飾
纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如罽然天子之
臣如其命數王之革路絛纓據此則革路以色絲飾纓猶王金
象二路以色罽飾纓云五成者又殺於象路也云不言樊字蓋
脫爾者以上下四路並言樊纓惟此不言樊故疑其有文依脫
也云以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣者
賈疏云上玉路樊纓十有二就馬氏以爲旄牛尾金塗十二重

有此說故破之也詒讓案鄭意蓋謂金玉象諸路止飾諸末
若樊纓則不以爲飾也云大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也
者明堂位云殷之大白周之大赤周書克殷篇云武王乃手大
白以麾諸侯又云百夫荷素質之旗于王前孔注云素質白旗
後漢書章帝紀李注引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之
下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尚赤十二月萬物始牙而
色白白者陰氣故殷爲地正色尚白春秋繁露三代改制質文
篇云正白統者旗白正赤統者旗赤是旗章隨正色之事也鄭
不云大白於九旗何屬此注云猶周大赤則謂即通帛之旜而
以帛素爲之者其說非也金榜云司常熊虎爲旗巾車革路建
大白大白即熊虎司馬法旗章殷以虎尚威是殷有旗矣案金

氏謂大白即熊虎之旗其說甚塙國語吳語云王親秉鉞載白
旗以中陳而立韋注云熊虎爲旗是其證也又釋名釋兵云白
旆殷旌也以帛繼旐末也此似以大白爲白旆猶左傳杜注以
大赤釋綪茷也攷詩小雅六月白旆央央毛傳云白旆繼旐者
也是毛不以白旆爲大白劉疑本三家詩說不知旐繼旗素帛
色迥異不容強合也周書克殷又說武王斬二女縣諸小白彼
對大白爲之蓋即熊旗之爲襍帛者猶大殺小殺之比小白左
定四年傳又作少帛少小白帛字通杜注亦謂是襍帛之物是
也云即戎謂兵事者說文戈部云戎兵也論語子路篇亦可以
即戎矣何氏集解引包咸注云可就兵攻戰也賈疏引鄭志趙
商問巾車職云建大白以即戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗

物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不
知巾車大白以即戎爲在何時荅曰白者殷之正色戎會事或
勞師不親將故建先王之正色異於親自將賈疏又云按司馬
法云章夏以日月上明殷以虎上威周以龍上文不用大常者
周雖以日月爲常以龍爲章故郊特牲云龍章而設日月又案
周本紀武王遂入至紂之死所王射之三發而后下車以輕劍
斬紂頭懸於大白之旗不用大常者時未有周禮故武王雖親
將猶用大白也案此經即戎專屬革路與建大白不相家大白
乃陳革路時建以表事王即戎自建大常鄭賈並強爲之說非
也云四衞四方諸侯守衞者蕃服以內者賈疏云此四衞非謂
在衞服者以其諸侯非同姓與王無親即是庶姓在四方六服

已內衛守王大司馬以要服爲蠻服故云蠻服以內也孔廣森云大行人子男五命樊纓五就此革路條纓五就當爲子男之車不云封子男而云四衛者言四方衛服之國也呂氏春秋慎勢曰王者之封建也彌近彌大彌遠彌小海上有十里之諸侯管子事語曰齊諸侯方百里負海子七十里男五十里齊中也與爾雅距齊州之齊同義亦言中州之國大負海之國小是故男服以內近則鮮于男采服以外遠則無侯伯春秋時河濟之閒小國非一然如許男之類或夏殷舊封而周未加其爵或如滕子則始封本侯後絀其爵今不復可識別以推周初封建之制所可徵者唯曲禮云東夷北狄西戎南蠻雖大曰子左傳曰晉甸侯也又云鄭伯男也又曰曹爲伯甸明侯服甸服男服皆

侯伯所封采服衛服要服盍子男所封以衛言者舉其中也案孔說是也書酒誥康王之誥並云侯甸男衛於男服之外止舉衛服明以衛晐采要二服康誥又云侯甸男邦采衛於男采之閒繫以邦字明男服以內公侯伯爲成國與采服以外不同也鄭賈以此四衛通晐六服說殊未析又大戴禮記少閒篇云士脩四衛虞注云四衛四方之職彼據侯國四境言之與此經義小異

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國　木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎭服蕃服杜子春云鵠或爲結疏木路者五路之五也木路即殷之大路魯郊亦用之禮器云大路繁纓一就此別取殷質之義與王田路異也云建大麾者即輈人云龜旐四斿此不著斿數者亦文不具云以封蕃國者賈疏云凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之於館是以覲禮記云偏駕不入王門謂舍之於客館乘黑車龍旂以朝鄭云在旁與已同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若齊弔及朝弁朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄙則乘木路也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其士親迎攝盛乘大夫車則大夫已上尊則尊矣不可更攝盛特乘在上之車當乘所賜車與祭祀同則王乘玉路可也若如鄭注同姓雖爲侯伯畫服如上公得乘金路若爲子男似不得當

與異姓同乘象路也異姓象路則降上公以其上公雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路也言四衛革路者亦謂庶姓侯伯子男蕃國木路者夷狄惟有子男同木路也無問祀賓已下皆乘之　注云木路不鞔以革漆之而已者於木路加漆爲黑色也賈疏云以其言木則木上無革可知必知有漆者以其喪車尚有漆者況君之乘車有漆可知云前讀爲緇翦之翦翦淺黑也者旣夕禮云加茵用疏布緇翦彼注云翦淺也今今文翦作淺據此則翦本訓淺彼文云緇翦故爲淺黑此不云緇翦知亦爲淺黑者因大麾色黑車旗色當相配也據後疏引賈馬義則此經舊說蓋讀前如字段玉裁云前翦聲類同云木路無龍勒者賈疏云以經不云勒明降於革路無龍勒可知云以

淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓者爾雅釋器云象謂之鵠釋文
云鵠白也此鵠色亦即謂白色樊纓二者皆以韋爲之故知以
翦鵠之色飾韋也云不言就數飾與革路同者前四路皆言就
數惟此不言明亦以條絲飾之而五成與革路同故文略彼而
省但依前玉路金路象路纓就並與旗斿數相應而此路建大
麾四斿疑樊纓亦當四成鄭說或未塙也云大麾不在九旗中
者說文手部云摩旌旗所以指麾也麾即摩之俗鄭以司常九
旗無與大麾相當者故謂不在其中金榜云司常龜蛇爲旐巾
車木路建大麾大麾即龜蛇旐弓韣練設旐夏也是夏有旐矣
明堂位曰夏后氏之綏綏即大麾亦謂之大綏詩韓奕淑旂綏
章毛傳云綏大綏也案金氏即大麾即九旗之旐又即夏后氏

之綏其說甚塙鄭謂不在九旗中誤互詳司常疏云以正色言
之則黑夏后氏所建者後漢書章帝紀李注引禮緯云十三月
萬物孚甲而出其色皆黑人得加功展業故夏爲人正色尚黑
春秋緐露三代改制質文篇云黑統路輿色黑旗黑明堂位云
有虞氏之旂夏后氏之綏鄭彼注云綏當爲緌讀如冠蕤之蕤
有虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於
杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾孔疏云知
有虞氏當言緌夏后氏當言旂者以虞質於夏故知虞世但注
旄夏世始加旒縿必知此緌當巾車大麾者彼大麾上有大白
大赤此經夏后氏之綏下有大白大赤故知縿當大麾也然巾
車注云正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以綏爲有虞
氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗
若去旒縿則與虞氏不異同謂之綏也案鄭意當如孔說賈疏
說亦同今攷明堂位注以綏爲即大麾不誤而讀綏爲緌又以
爲有虞氏制王制注亦同蓋謂虞夏旗並以注旄故得綏名但
虞旗無縿斿夏旗乃有之此大麾即沿夏制實則虞旂自有縿
斿不得爲徒綏亦不與夏旗同名賈孔曲爲申述不可通也釋
名釋兵以綏爲有虞氏之旌綏爲夏后氏之旌蓋從鄭義而小
異亦不足據詳夏采疏依金說大麾即龜蛇之旐所以象北方
玄武故其色黑爾雅釋天云緇廣充幅長尋曰旐郭注云帛全
幅長八尺公羊宣十二年徐疏引孫炎云緇黑繒也然則大麾蓋
以緇帛爲縿與大帛之縿帛同色異也檀弓云綢練設旐鄭彼

注云綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旒緇布廣
充幅長尋曰旐此本釋天之文而以緇廣充幅長尋爲旐旐言
又以緇爲緇布蓋不知爾雅之旐即此大麾故誤爲之說不可
從也又案司馬法天子之義篇云旂章夏以日月尚明也九旗
之旐無日月者疑周以日月畫大常故去之夏旂或本有日月
矣云田四時用獵者小司徒注義同四時田名詳大司馬職賈
疏引鄭志趙商問巾車職曰建大麾以田注云田四時田獵商
按大司馬職曰四時皆建大常今又云建大麾以田何荅曰麾
夏之正色雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏本不以兵得天下
故建其正色以春夏田秋冬出兵之時乃建大常故雜問志云
四時治兵王自出禮記天子殺則下大綏司馬職王建大常足

相參正詁讓案鄭不知此建大麾乃陳木路時所建以表事與
田事不相家則此職田建大麾與大司馬治兵王建大常之文
違牾故謂春夏田建大麾秋冬田建大常以通其說亦非經義
也今依金氏說時田王自行乘木路自建大常與陳路時木路
建大麾以表事不同至王制云天子殺則下大綏諸侯殺則下
小綏毛詩小雅車攻傳亦云天子發抗大綏諸侯發抗小綏此
大綏因卽大麾然止謂抗之下之以爲田節則亦取表事之義
非謂田時王所乘木路建此旗也惠士奇亦糾鄭志之誤謂中
冬大閱中秋治兵因建大常及其田也仍建大麾以表貉其說
較鄭爲長然春夏田亦建大常不徒秋冬也云蕃國謂九州之
外夷服鎭服蕃服者據大司馬九服末爲夷鎭蕃三服杜大行

止有六服要服以下卽云九州之外謂之蕃國故知蕃國卽彼
三服在九州之外也杜子春云鵠或爲結者段玉裁云字之誤
也如大宗伯吉禮爲告禮賈疏云按馬氏云前樊結纓謂再重
樊纓在前有結在後往往結華以爲堅且飾節艮以爲樊纓皆
有采就則前與鵠亦可以爲飾而賈氏謂前樊有結其義非今
子春爲結後鄭引之在下得通一義故也案賈引馬傳且節簡
良何文難通疑節字當是衍文據此則賈馬二家本鵠皆作結
且讀前如字依馬說則樊纓在前別有結以飾樊纓之後賈仿
中說似亦與馬同其說於古無徵故後鄭不從王后之五路重
翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋重翟重
翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋

爲當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐
乘故書朱總爲總鷖或作緊鄭司農云錫馬面錫總當爲總書
亦或爲總鷖讀爲鳧鷖之鷖鷖總者靑黑色以繒爲之總著馬
勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容玄謂朱
總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小
車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所
乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安居無蔽后朝見於王所乘謂
去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之
車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重
翟乎【疏】王后之五路者后乘路亦有五與王路相配也云安車
者賈疏云按下翟車尊於安車而進安居在上者以其翟車有

幄無蓋安車重翟同無幄而有容蓋故進安車與重厭之車同
在上也　注云重翟重翟雉之羽也者翟雉詳內司服疏賈疏
云凡言翟者皆謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽言重翟者皆二重
爲之云厭翟次其羽使相迫也者丁晏云說文厂部厭笮也竹
部笮者迫也故鄭以厭爲迫賈疏云謂相次以厭其本下有翟
車者又不厭其本也云勒面謂以如王龍勒之韋爲當面飾也
者當面卽前注之當盧以其著馬面謂之面猶膺飾謂之膺也
說文革部云䪏勒靼也面䪏聲義略同鄭以勒卽是馬面絡䪏
之具且上言錫面下言彫面並據飾言明此勒面勒亦當是飾
故知卽以龍勒之韋爲面飾若然經不云龍面而云勒面者翟
冡上革路龍勒爲文也云彫者畫之不龍其韋者廣雅釋詁云

彫畫也案畫謂漆韋而鐵刻爲文與畫績異上勒面爲龍其韋
以飾面此言彫不言勒故知不籠其韋唯刻畫之也隋書禮儀
志載北周五輅有彫面注云刻漆韋爲當顱彼亦以彫爲刻足
證鄭義彫訓刻畫詳梓人疏云安車坐乘車凡婦人車皆坐乘
者賈疏云按曲禮云婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘曲禮
大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖乘安車則男子坐
乘亦謂之安車也若然則王后乘五路皆是坐乘獨此得安車
之名者以餘者有重翟厭翟翟車輦車之名可稱此無異物之
稱故獨得安車之名也詒讓案續漢輿服志劉注引蔡邕云立
乘曰高車坐乘曰安車宋書禮志云凡婦人車皆坐乘故周禮
王后有安車而王無也列女傳貞順篇齊孝孟姬曰妾聞妃后

踰閾必乘安車輜軿今立車無軿非所敢受命也安居有容故
亦通稱輜軿與漢時輜車軿車制異曲禮大夫安居注云安車
坐乘若今小車也孔疏謂即書傳略說所云乘車輜輪輲與輇
同婦人車惟輦車人輓爲輇輪則安車輪與常車同與男子安
車異也賈子新書容經說乘車之容云坐乘以經坐之容手無
式視五旅欲無顧顧不過轂是即安車之儀矣云故書朱總爲
緫者謂此經三總字故書惟朱總之總作緫字也釋文云緫戾
云檢字林蒼雅及說文皆無此字衆家亦不見有音者惟昌宗
音廢以形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非其音也
李兵廢反本或作總恐是意改也案昌宗者劉昌宗也段玉裁
云此字之誤也字形之誤不妨誤爲本無之字宜从家之不爲

音也徐養原云集韻緫收於六至二十廢至韻基位切緫也此
因鄭注鷖總以繒爲之故有此訓而音終不相近究屬謬字云
鷖或作緊者徐養原云鷖緊同音相借鄭司農云錫馬面錫者
鄭前注馬面當盧是也云緫當爲總書亦或爲總者緫字不體
故先鄭依故書別本作總也云鷖讀爲鳧鷖之鷖者段玉裁改
爲緊讀爲鳧鷖之鷖云故書或作緊司農易緊爲鷖鄭君從司
農說今本作鷖讀爲誤也案段校是也云鷖總者青黑色以繒
爲之者段玉裁云鷖鳧屬青黑色繒色似之案說文糸部云緊
一曰青黑色繒許字從故書義則與鄭同案今本說文青作赤
段據玉篇正是也詩大雅鳧鷖毛傳云鷖鳧屬孔疏引蒼頡解
詁云鷖　也一名水鴞又引陸璣疏云鳧青色案鷖鳧鷗色蓋

略同曲禮前有水則載青旌注云青青雀水鳥是也鷖色青故
一名青文選江淹雜體詩李注引呂氏春秋精諭篇海上人有
好青者列子黃帝篇亦載其事青作漚漚與鷗同鷖鷗青雀青
烏蓋異名同物以青黑繒爲總謂之鷖總猶周書王會篇以青
旌爲鳧旌矣云總著馬勒直兩耳與兩鑣者士冠禮注云總束
髮垂後爲飾孔疏云總者裂繒爲之束髮之本垂餘於髻後以
爲飾黃以周云顏師古云總以絲纓爲之總當以絲纓織爲組
廣雅云總束也總爲束物之組故翟車謂之組總毛詩干旄傳
總以素絲而成組是也朱總績總即所謂組總先鄭云以繒爲
之未確當孔謂辨總亦用繒誤賈疏云凡言總者謂以總爲車
馬之飾若婦人之總亦既繫以本又垂爲飾故皆謂之總也案

黃說亦通隋書禮儀志說周制重翟亦有總云以朱爲之如馬纓而小則似亦以絲組爲之爾雅釋器云鑣謂之钀郭注云馬勒旁鐵說文金部云鑣馬銜也釋名釋車云鑣苞也所以在旁包斂其口也葢總著於馬面勒閒兩旁其本結於勒上正直兩耳其下之垂者與銜鐵之旁出口角者又正相當也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容者葉鈔釋文潼作湩云本亦作潼案幨與裧同士昏禮云婦車有裧注云裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有葢既夕記云主婦車疏布裧注云裧者車裳幃於葢弓垂之詩衛風氓云漸車帷裳毛傳云帷裳婦人之車也鄭箋云帷裳童容也列女傳貞順篇齊孝孟姬曰野處則帷裳擁蔽幃卽帷之借字據此經及詩士昏士喪二禮則帷裳自后

夫人至士妻車皆得設之葢婦人車之通制矣段玉裁云潼釋文作潼詩注作童皆音同通志堂本湩作幢俗字也集韻一東曰湩徒同切湩容車幨帷也此據釋文案段說是也釋名釋牀帳云幢容幢童也施之車葢童童然以隱蔽形容也亦從俗作幢詩氓孔疏云以幃障車之傍如裳以爲容飾故或謂之幃裳或謂之童容其上有葢四傍垂而下謂之幨故雜記曰其輤有裧注云裧謂鼈甲邊緣是也然則童容與幨別司農云謂幨車者以有童容上必有幨故謂之爲幨車也案孔以童容與幨異非先鄭意也凡車裳帷下垂而長與衣裳下垂同二者通謂之襜說文衣部云襜衣蔽前又云直裾謂之襜褕幨裧並襜之別體方言云襜褕江淮南楚謂之褈褣是衣亦有褈褣之稱猶車

褣謂之潼容也車裳帷許言之曰潼容省文則曰容故釋名釋車云容車婦人所載小車也其葢施帷所以隱蔽其形容也荀子正論篇云天子居則設張容負依而坐荀子之容葢亦卽峷次之帷王坐設帷與后車設帷裳通謂之容楊注以容爲羽衛未塙車帷之裳與葢衣相屬故士昏注謂有容則有葢既夕注謂裧卽車裳帷於葢弓垂之與釋名所言葢施帷者正同是裧屬於葢下垂卽爲帷裳並非二物惟喪車裳帷則爲閒棺而設自不能與葢弓所綴衣相連故雜記云其輤有裧緇布裳帷注云裳帷圍棺者彼裳帷不與葢衣相屬故葢衣之邊緣必別爲裧下垂尺所以爲飾所謂鼈甲邊緣也若婦人車則無鼈甲邊緣而直以葢衣下垂爲裳帷其長下接輢式當有數尺與喪車

裧迥異也云玄謂朱總繢總其施之如翳總者謂一著馬勒直兩耳與兩鑣也云車衡輨亦宜有馬者增成先鄭之義衡轅前橫木縛軛者見輈人說文車部云輨轂端錔也鄭意二總皆不止飾馬首兼施於車諸末也其在輨者葢於兩軸耑設之云繢畫文也者司几筵繢純注同王引之以彼繢爲亦組則此繢總或與朱總色相近也云葢如今小車葢也者釋名釋車云安車葢卑坐乘今吏所乘小車也此二車亦坐乘葢亦宜卑與漢時小車同故以況也云皆有容有葢則重翟厭翟謂蔽也者賈疏云案馬氏等云重翟爲葢今之羽葢是也爲有此嫌故微破之若重翟厭翟是葢何須下文云皆有容葢乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也詒讓案凡后

夫人之車蓋皆輓以皮革二翟之車則兩旁之蔽又加以羽飾
左閔二年傳說齊歸衞夫人魚軒杜注云夫人車以魚皮爲飾
彼魚皮蓋卽輓車之革其外當皆有飾也又齊風載驅毛傳云
諸侯之路車有朱革之質而羽飾此謂男子車亦有羽飾於經
無文未詳所據云重翟后從王祭祀所乘者此亞翟爲后五路
之首於王五路當玉路以祀故知后從王祭祀所乘也舊唐書
祝欽明傳引三禮義宗云重翟者后乘王祭先王先公所乘也
賈疏云后無外事惟祭先王先公羣小祀皆乘此重翟也案賈
據內司服注說后服三翟從王祭祀有此三等若然后服三翟
則乘重翟車服適相稱也云厭翟后從王賓饗諸侯所乘者厭
翟爲后五路之二於王五路當金路以賓故知后從王賓饗諸

侯之所乘也唐書引三禮義宗云厭翟者后從王饗諸侯所乘
也賈疏云案內宰職云賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓
及二王之後王祼賓客亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也
此時后則乘厭翟也不言祼者文略耳云安車無蔽后朝見於
王所乘者安車爲后五路之三於王五路當象路以朝故知后
乘此車以朝見王亦取與內司服展衣以禮見王相配也唐書
引三禮義宗云安車者后宮中朝夕見於王所乘也云謂去飾
也者賈疏云以其安車不言翟則無蔽以其朝王質故去飾也
引詩國風碩人曰翟蔽以朝者衞風文蔽毛詩作茀傳云茀蔽
也此作蔽者疑鄭據韓詩引之者亦證二翟爲蔽也易既濟云
婦喪其茀彼釋文引鄭易注云茀車蔽也與毛詩同云謂諸侯

夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也
者釋詩義也毛詩傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車毛以翟茀
爲羽飾則不爲羽蓋與鄭義同而以彼爲五路之翟車則與鄭
異鄭知爲厭翟者以王后乘重翟上公夫人乘厭翟侯伯夫人
當乘安車以昏禮攝盛則衞侯夫人始來得乘厭翟故云盛之
也毛詩召南何彼襛矣序云王姬下嫁於諸侯車服不繫於其
夫下王后一等鄭箋云下王后一等謂車乘厭翟服則褕翟孔
疏云諸侯之夫人始嫁及常乘之車說者各爲其見崔靈恩以
爲二王之後夫人各乘本國先王之上車魯之夫人乘重翟知
者以魯夫人服褘衣與王后同故知車亦同也其同姓異姓侯
伯夫人皆乘厭翟子男夫人乘翟車所用助祭饗賓朝見各依

差次其初嫁之車侯伯以外夫人所乘車皆上攝一等知者以
士妻乘墨車上攝大夫之車故也崔又一解云諸侯夫人初嫁
不得上攝以其逼王后故也卿大夫之妻得上攝一等案鄭注
巾車引詩翟茀以朝謂厭翟也衞是侯爵故厭翟崔氏後解與
鄭注同既不上攝鄭注巾車云乘翟茀之車以盛之者以乘祭
祀之車故言盛也二劉以五等諸侯夫人初嫁皆乘厭翟與鄭
不合其三公之妻與子男同其孤妻夏篆卿妻夏縵大夫墨車
士乘棧車初嫁皆上攝一等案賈疏正與崔氏後解同云然則
王后始來乘重翟乎者后路以重翟爲最尊更無盛路故直乘
重翟也賈疏云王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厭翟則
王后自然始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同

乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也若然諸侯夫人亦當有安車以朝君也翟車貝面組總有握翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今輧車是也后所乘以出桑疏組總有握者釋文云握干馬皆作幄段玉裁云幕人注曰四合象宮室曰幄說文無幄字古借屋字爲之說文木部有楃字云木帳也從木屋聲帳皆以繒爲之而必有橦橦帳柱也故或從木詒讓案楃正字幄俗字握則同聲段借字也爾雅釋言云握具也釋文引李巡本作幄此經用借字與爾雅郭本同組詳典絲疏賈疏云上言

朱總繢總彼皆以繒爲之今此言組總則以組條爲之總亦施於勒及兩耳兩鑣弁車衡軛焉 注云翟車不重不厭以翟飾車之側爾者此翟車但以翟名明不重不厭可知飾車側卽謂飾蔽也云貝面貝飾勒之當面也者說文貝部云貝海介蟲也爾雅釋魚云貝餘蚳黃白文餘泉白黃文是貝有文故可以飾勒之當面既夕禮薦乘車貝勒鄭注云貝飾勒卽此云有握則此無蓋矣者釋名釋牀帳云幄屋也以帛衣板施之形如屋則幄是以帛衣板與以蓋施容同段玉裁云鄭蓋意謂上二車皆有容有蓋翟車以握當容不云有蓋也詒讓案此以握當容亦兼以當蓋故不別施蓋通言之蓋有衣亦謂之屋史記秦始皇本紀車黃屋集解引蔡邕云黃屋者蓋以黃爲裏是也云

如今輧車是也者王聘珍云續漢書輿服志太皇太后皇太后非法駕則乘紫罽輧車釋名釋車云輧車輧屏也四面屏蔽婦人所乘牛車也詒讓案宋書禮志引字林云輧車有衣蔽無後轅漢時輧車當是上施幄四面下覆爲屏蔽與乘車立蓋不同故鄭以證此翟車也云后所乘以出桑者舊唐書祝欽明傳引三禮義宗云翟車者后求桑所乘也案鄭以翟車於王五路當革路卽戎后無外事惟有出郊躬桑亦取與內司服鞠衣告桑相配也月令季春后妃齊戒親東鄉躬桑內宰云中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊是出桑之事其時后卽乘此翟車也云月令季春天子薦鞠衣於先帝注云爲將蠶求福祥之助也彼是祭告與出桑事相因賈疏謂亦乘此翟車是也輦車組輓有

翣羽蓋輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已爲輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋爲翳日也故書翣爲翜杜子春云當爲翣書亦或爲翣疏輦車者阮元云釋文作連車云音輦本亦作輦案說文連負車也从辵从車古經當以連爲輦鄉師與其輦輂故注書輦作連鄭司農云連讀爲輦詒讓案連輦古通但此經小司徒鄉師縣師均人遂人遂師稍人與此職輦字凡八見唯鄉師故書作連二鄭並讀從今書則此不當獨從連釋文本雖近古然非鄭本也 注云輦車不言飾者賈疏云以其不言翟又不言面摠之等是不言飾也云后居宮中從容所乘者舊唐書祝欽明傳引三禮義宗云輦車后遊宴所乘也呂氏春秋本生篇云出則以車入則以輦務以自佚

命之曰招歷之機高注云出門乘車入門用輦招至也歷機門內之位也乘輦於宮中遊翔至於歷機宮中游翔卽從容遊燕也左襄二十三年傳云范宣子使二婦人輦而如公則婦人常乘皆以輦不徒后夫人也又此輦車於王五路當木路王乘木路以田后無田事明但自居內宮從容往來所乘與內司服祿衣以燕居相配故其制卑而飾殺又使人輓與上四車不同也云但漆之而已者與王木路同凡吉車無不漆也云爲輇輪人輓之以行者凡周以前輂皆有輪秦始去之詳鄉師疏鄉師輂輂注云輂人輓行彼輂爲民用載任器之車與此后車制小異而人輓則同續漢書祭祀志劉注引干寶注云對輿曰輂案對輿疑當作對舁亦謂二人相對輓引之也賈疏云案禮記云載

以輲車輲車載柩之車則地官蜃車人輓之以行此輂車組輓亦是人輓行者案雜記注引許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是無輻曰輇案上雜記注輇崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翣所以禦風塵者小爾雅廣服云大扇謂之翣說文竹部云箑扇也或作䈉翣與箑字通古今注云周制王后夫人車有翣卽緝雉羽爲扇翣以障翳風塵也依崔說則翣亦以羽爲之女御職后喪棺飾亦有翣說文羽部以翣爲羽飾則輂車之翣蓋亦爲大羽扇樹車兩旁故可以禦風塵與云以羽作小蓋爲翳日也者輂車輇輪組輓其車卑小故蓋亦小取足以翳日而已云故書翣爲駙杜子春云當爲翣書亦或爲𣯦者段玉裁云釋文曰𣯦𣯦並音獵案說文鬣或作獵𣯦者鬣之譌也舊籍皆譌巤爲葛如獵臘鑞躐纈擸鬣字或體皆從葛集韻鬣或作𩯓然則𣯦卽獵特易其左右耳周書王會篇靑馬黑鬣謂之母兒王應麟云鬣卽鬣字是也巤聲葛聲類同在覃談部故杜得易其聲類改爲翣字其作𣯦者從馬毛會意蓋古文鬣字之存於漢注中者陸氏云𣯦或音毛或說大謬𣯦果讀毛則杜無由改爲翣矣徐養原云𣯦字又因與𣯦形相涉而誤　**王之喪車五乘木車蒲蔽犬䄠尾櫜疏飾小服皆疏**　木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂臝蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然犬䄠以犬皮爲覆笭故書疏爲揟杜子春讀揟爲沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮旣以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝

服云服讀爲菔小菔刀劒短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尙微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉　疏王之喪車五乘者別于吉時五路故稱喪車經不詳后之喪車者旣夕記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之疏布裧鄭彼注謂卽此木車彼主婦車與主人同以相準況則后喪車亦當與王同故經不別出也云犬䄠者䄠說文引作犕詳後　注云木車不漆者者賈疏云喪中無飾後至祔乃漆之此明木車及下素車等皆未漆也若然上王之木路鄭注云不革輓漆之而已彼亦稱木而有漆者彼此各有所對上文木路對革路有革又有漆則木路漆之而已據吉時言耳此木路對禫始有漆明此木路不漆飾

指木體而言也鄭司農云蒲蔽謂蒲蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然者蠃注疏本作蠃賈疏云此舉漢時有蠃長蘭乘不善之車故舉以說之也丁晏云集韻三十四果蠃蘭車名喪服所乘𧫒漢書輿服志小使蘭輿赤轂此謂追捕考案有所勒取者之所乘也案丁說是也賈釋蠃蘭爲蠃長蘭其義未聞釋文云蠃魯火反劉又音果依劉陸讀則蠃蓋蠃之借字疏作蠃即蠃之俗蘭蓋即車闌蠃蘭疑謂車闌蠃露無革絹之冡覆惟以蒲蔽之而已云犬𧜀以犬皮爲覆笭者玉藻君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注云幦覆笭也犆謂緣也詩大雅韓奕鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也段玉裁云說文巾部幦髼布也从巾辟聲引周禮駹車犬幦字作幦與鄭作

𧜀異辟幦與𧜀冥聲古音支淸之合也既夕禮玉藻少儀公羊傳作幦大雅曲禮作幭鄭珍云車箱外三面皆有闌其闌中名曰笭又名篚又名籠說文竹部笭車笭也篚車笭也籠亦曰笭是也以扃下或用竹蔽之小孔玲瓏故曰笭又曰籠以其似匡篚可盛物故曰篚詒讓案𧜀蓋幭之別體幭亦作冪既夕記注云古文幦爲冪是也此經則冪爲巾冪字而覆笭字作𧜀其正字當爲幭說文巾部云幭蓋幭也大戴禮記禮三本篇大路車之素幭也荀子禮論篇作素末曲禮又云素簚𧜀冪幦末並聲近叚借字鞻則幭之譌體也鄭珍釋笭制近是蓋凡車前式輢外三面軾上皆以木爲闌闌止有横直材無版而以竹爲笭若於三面闌內故急就篇顏注云笭車前曲闌也其物織竹爲之若

小匧然故釋名釋車云笭橫在車前織竹作之孔笭笭也既夕禮注說柩車之池聶氏三禮圖引舊圖說筐並云狀如小車笭是也其字从竹今本玉藻少儀注並从艸作苓字通覆笭者以皮冡覆笭之上釋名釋車又云陰蔭也橫側車前所以蔭笭也詩秦風小戎箋云陰揜軌在式前垂輈上此笭在式前軌上之證蓋𧜀陰與笭式並同設一處但陰版側垂式外故蔭笭幷揜軌而不揜式𧜀則通覆式內外而兼覆笭軌故毛詩傳云覆式鄭禮注及公羊何注廣雅釋器並云覆笭曲禮孔疏又云車覆闌也然𧜀可稱覆式而笭非即式玉藻疏謂笭即式車式以笭爲之有豎者有橫者蓋誤以軨當笭不知笭用竹用之與笭異

材也公羊昭二十五年傳齊侯唁公于野井以幦爲席然則幦之形蓋如席而尺度少隘矣詩禮之幦皆以皮爲之惟荀子禮論篇說天子大路絲末楊注云䋚織絲爲幦與詩禮不同或當冬夏異用與至說文幦訓漆布自是別有所本其引此經大幦蓋據故書或本許舉以證叚借之義兩訓不相冡也云故書疏爲楷杜子春讀楷爲沙者釋文云楷本又作偦案楷偦聲類亦同徐養原云說文疋部疋足也或曰胥字又去部疏通也从㐬从疋亦聲又手部楷取水沮也从手胥聲疋胥疏楷其音皆同故可通用杜子春讀爲沙者蓋讀爲紗也古無紗字只借用沙內司服素沙注云今世有沙穀者名出於此沙楷雙聲故讀從之後鄭以喪車之飾不當用沙故改作疏訓爲麤布典瑞鄭司農讀疏爲沙云沙除與此義雖異而通借之例同案徐說是也

云玄謂蔽車旁禦風塵者者既夕記蒲蔽注云蔽藩爾雅釋器
云輿革前謂之鞎後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽郭注釋蔽
爲以竹衣後戶案鞎第禦蔽對文則異散文亦通爾雅所釋蔽
雖據車後爲文實則車兩旁之藩亦得通稱蔽故鄭云車旁禦
風塵者也云犬白犬皮者據既夕記白狗幦爲說也鄭彼注云
未成豪狗以狗皮爲之取其馴也白於喪飾宜是其義曲禮大
夫士去國素幦陸釋文及孔疏亦以爲白狗皮覆笭也云既以
皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢者賈疏云以經云犬榠尾櫜
明榠與櫜共用犬櫜則弢也詒讓案說文橐部云櫜車上大櫜
詩曰載櫜弓矢毛詩小雅彤弓傳云櫜韜也弢與韜同樂記注
云兵甲之衣曰櫜戈戟亦兵類故其弢亦名櫜也云犬榠布飾二

物之側爲之緣者喪服注云疏猶麤也云二物謂榠及櫜也賈疏
云案喪服齊衰已下皆稱疏禮之通例凡言疏布者皆據大功
布而言若然此則以八升布爲二物之緣也案疏布疑卽疏衰
六升之布賈以爲大功布未塙詳冪人疏云若據服云者釋文
出攝菔云音服案陸本疑涉下注誤沾艸形阮元云攝服字見
既夕記諸本並同不作菔也賈疏云案既夕記云貳車白狗攝
服注云攝猶緣也狗皮緣服差飾引之者證其二物爲緣之事
也云服讀爲菔小菔刃劒短兵之衣者既夕記犬服注云笭閒
兵服以犬皮爲之取堅也亦白段玉裁云菔釋文集韻余本岳
本皆從艸俗本從竹同矢箙字案刃劒短兵之衣字正當作服
既夕記犬服作服祇作服是也詒讓案說文竹部云箙弩矢服

也司弓矢注云箙盛矢器也漢隸从艸从竹字多互通菔卽箙
之別體推校鄭意蓋謂箙本爲矢箙引申之刀劒之衣亦得通
稱箙服則叚借字也儀禮有服無箙故既夕注不易字此經則
司弓矢繕人槀人並有箙字其字較服字爲尤切故此注讀從
之然則俗本作箙亦不誤也凡兵衣並謂之服此經云小服故
鄭以刀劒短兵爲說明別於長兵之衣爲大服也少儀云劒則
啟櫝蓋襲之加夫襓與劒焉注云夫襓劒衣也孔疏引熊氏云
依廣雅夫襓木劒衣謂以木爲劒衣者若今刀榼孔又破熊說
云襓字從衣當以繒帛爲之熊氏用廣雅以木爲之其義未善
也案劒衣以木以繒孔與張熊說不同未知孰是此經小服則
當如既夕記亦以犬皮而爲之緣以疏布也云此始遭喪所乘

者以木車在王喪車中制度最麤質是初遭喪哀痛迫切時所
乘也賈疏云此喪車五乘貴賤皆同乘之是以士喪禮主人乘
惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木
車也是其尊卑同也云爲君之道尚微備姦臣也者以新君初
立君臣之位未定宜備姦臣窺伺故截兵也賈疏云備姦臣者
爲尾櫜戈戟而言也云書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉者
書顧命云成王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干
戈虎賁百人逆子釗于南門之外彼亦是始遭喪爲備之事故
引之證此喪車有戈戟是備姦臣也素車棼蔽犬榠素飾小服
皆素素車以白土堊車也棼讀爲薠薠麻以爲蔽其榠服以素
繒爲緣此卒哭所乘爲君之道益著在車可以去戈戟疏注云

素車以白土堊車也者小爾雅廣詁云素白也一切經音義引蒼頡云堊白土也故知素車是白土堊車也既夕禮惡車注云古文惡作堊云棼讀爲薠蕡麻以爲蔽者說文林部云棼複屋棟也於義無取故破之也段玉裁云棼分聲薠煩聲煩焚省聲同在古音文魂部也薠即萉䕨字文微二韻合音最近非青薠也王聘珍云薠即蕡聲同古字通喪服傳云苴絰者麻之有蕡者也賈疏引馬氏云蕡者枲實枲麻之有子者其色麤惡故用之案段王說是也說文艸部云薠青薠似莎者無麻訓據釋文薠音扶文反則禮家舊讀皆以薠爲即籩人草人弓人之蕡其字說文作萉或作䕨淮南子說山訓云見黂而求成布高注云黂麻之有實者是黂布即苴麻之布故可爲蔽也互詳籩人疏

云其複服以素紕爲緣者賈疏云禮之通例素有二種其義有色飾者以素爲白土義有以縞爲飾者即以素爲縞故鄭釋二素以白縞別釋之也云此卒哭所乘者賈疏云案士虞禮卒哭丈夫說絰帶于廟門外婦人說首絰不說帶是卒哭變服變服即易車案喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也詒讓案玉藻云年不順成則天子乘素車彼遇災變用喪禮故與卒哭所乘車同云爲君之道益著在車可以去戈戟者禮器云天子崩七月而葬又雜記云士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭以是差之天子蓋七月而葬九月而卒哭即如鄭喪服注天子既虞受服亦在七月之後是嗣君之位已定不必更爲嚴備故經不云尾櫜明去戈戟也藻車藻蔽鹿淺複革飾故書藻作轍杜子春轍讀爲華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也鹿淺複以鹿夏皮爲覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘**疏**注云故書藻作轍杜子春轍讀爲華藻之藻直謂華藻也者轍字無攷釋文云音摠李一音蕞會反依李軌一音則字當从最疑誤淮南子俶眞訓云華藻鎛鮮高注云華藻華文也段玉裁云說文艸部藻水草也從艸從水巢聲或從澡作藻是則藻藻同字義本水艸借爲華采字凡禮經文采之訓古文多用繅字今文多用藻璪字是也蓋漢人已分別藻爲華藻藻爲水艸故杜作藻鄭君作藻故書作轍字不可得其音義故易之轍聲與巢聲喿聲部

分最近又雙聲也說文無轍字蓋從杜又云周禮經文用繅不用藻或當作讀爲華繅之繅既易爲繅乃以華藻釋之案段說近是既夕記注說此藻車字亦作繅弁師注云繅雜文之名也即華藻之義云玄謂藻水草者說文艸部同詩召南采蘋孔疏引陸璣疏云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻云蒼色者說文艸部云蒼草色也案蒼爲淺青色詳大宗伯疏云以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也者堊車緇蔽皆與藻色同也云鹿淺複以鹿夏皮爲覆笭者既夕禮薦乘車鹿淺幦注云鹿淺鹿夏毛也玉藻大夫士齊車皆鹿幦豹犆此王練車用大夫士制也賈疏云夏時鹿毛新生爲淺毛云又以所治去毛者緣之者說

文革部云革獸皮治去其毛革更之此革飾卽以鹿夏皮去其
毛以飾䄡也云此旣練所乘者賈疏云王喪十三月練是變除
之節故知此卽旣練所乘也駹車萑蔽然䄡髤飾故書駹作龍
髤爲軟杜子春云龍讀爲駹軟讀爲桼垸之桼直謂髤桼也玄
謂駹車邊側有漆飾也萑細葦席也以爲蔽者漆則成藩卽吉
也然果然也髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘〔疏〕駹車萑蔽
者萑今本並作雚唐石經初刻同磨改作萑葉鈔釋文亦作萑
案此正字當作萑萑雚並字別於義無取詳司几筵疏云然䄡
髤飾者說文巾部引作大幦段玉裁謂大爲字是也許述此經
皆從賈景伯讀後賈疏引賈本亦作然則今本說文之譌明矣
幦䄡之借字詳前疏　注云故書駹作龍髤爲軟杜子春云龍

讀爲駹者軟舊本誤軟今據宋婺州本余本岳本及釋文正下
同犬人云凡幾珥沈辜用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云
龍讀爲駹謂不純色也案此故書與前龍勒字同彼杜及先鄭
皆不讀爲駹故後鄭因而釋之云龍駹也此及犬人杜及先鄭
並改讀後鄭亦從之例異而義同也牧人玉人杜鄭注又讀龍
爲尨駹尨並爲襍色詳牧人疏段玉裁云說文幦字下引周禮
駹車犬幦不作龍車者從杜也云軟讀爲桼垸之桼直謂髤桼
也者段玉裁云古音次同桼在眞臻部之入聲如漢蘭陵有次
室亭故魯次室邑列女傳漆室之女或作次室是也軟字軟字
蓋本無車旁轉寫加之耳易次爲桼於其聲類得之旣易其字
乃以髤桼訓其義凡言直謂者皆與方俗語言明之華藻髤桼

皆方俗語言也但云讀爲桼則桼之色不一故斥言髤桼說文
無軟字者從杜又云司几筵漆几說文作髤几此皆時家有易
桼爲髤者巾車此條則杜易軟爲桼桼字在眞臻部髤從桼髟
聲俗作髤在尤幽部音理遠隔而俗或誤仞一字如笙師注釋
文髤香牛反或切利反則字當作桼廣韻集韻髤音七四切誤
啟於此案段謂軟桼聲類同以申杜易字之恉其說甚覈此經
故書作軟今書作髤故書之軟於義無取故杜破爲桼今書之
髤則義自可通故後鄭因而不易桼垸依下文及角人注當作
漆垸經注例皆作漆不作桼詳載師疏云玄謂駹車邊側有漆
飾也者亦取䄡文之義賈疏云以下文漆車全有漆則此時未
全爲漆故知駹是邊側少有漆也云萑細葦席也者萑亦當作

萑司几筵柏席用萑注云萑如葦而細者詳彼疏云以爲蔽者
漆則成藩卽吉也者賈疏云下文漆蔽者因此萑蔽而漆之故
云漆則成藩也云然果然也者賈疏云果然獸名是以賈氏亦
云然獸名也丁晏云文選吳都賦狖鼯果然注引異物志曰猓
然猨狖之類居樹色青赤有文日南九眞有之廣韻二十仙猨猓
然獸名似猿白質黑文云髤赤多黑少之色韋也者髤卽䰍之
省說文桼部云䰍桼也鄉射記鄭注云髤赤黑漆也賈疏云案
下注雀黑多赤少故知此髤是赤多黑少者也詒讓案此疑當
云黑多赤少之色漆色本黑故下文漆車注以爲黑車此髤則
以黑而微赤別之今本似後人所改詳後疏云此大祥所乘者
賈疏云以二十五月大祥除服之節故知此車是大祥所乘也

漆車藩蔽豻𧝓雀飾漆車黑車也藩今時小車藩漆席以爲之
豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禫所乘【疏】注云漆車黑車也
者皆本漆作桼非賈疏云凡漆不言色者皆黑且大夫所乘黑
車無篆縵之飾直得黑名是凡車皆黑漆也云藩今時小車藩
漆席以爲之者曲禮注云安車坐乘若今小車也案小車即釋
名所謂吏所乘者詳前后五路疏又詩齊風載驅云簟茀朱鞹
毛傳云簟方文席也車之蔽曰茀鄭詩大雅韓奕箋云簟茀漆
簟以爲車蔽今之藩也孔疏云簟者席之名巾車云漆車藩蔽
既以漆爲車名藩亦漆之故注云漆席以爲之案孔說是也凡
吉車簟茀皆以竹爲席此藩蔽據鄭前注即以駹車之細葦席
爲之則與吉車用竹不同但席上加漆制略與簟茀相類耳漢

周禮正義　卷五十二　　六十　楚學社本　五百四十九

時小車蓋貴者所乘則以銅爲耳所謂輒也賤者所乘則不得
有車耳而以簟席爲蔽謂之藩故既夕注訓蔽爲藩說文車部
又訓軒爲藩車則大夫以上吉車之蔽無論重較平較通得稱
藩王五喪車藩茀藻莝四蔽皆不漆惟此車蔽加漆近於純吉
故專得藩稱矣藩俗又作轓漢書景帝紀顏注云據許慎李登
說轓車之蔽也攷說文實無轓字顏說誤又左襄二十三年傳
云以藩載欒盈杜注云藩車之有障蔽者彼蓋車之別制藩蔽
周帀尤殺密者與軒車不同也車耳之輒亦通謂之藩字又或
叚作蕃幡並與此藩蔽小異詳輿人疏云豻胡犬者則人注同
賈疏云謂胡地之野犬或作狐字者謂狐與犬合所生之犬也
案說文豸部云豻胡地野狗重文犴豻或作犬爾雅釋畜邢疏

引字林云豻野狗似狐黑喙賈疏即本許義玉藻孔疏引熊安
生說同賈所見別本胡作狐者聲之誤賈曲爲之釋玉藻疏亦
有是說並非云雀黑多赤少之色韋也者雀色即鍾氏之三入
爲緅也彼注云緅今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠禮爵弁
注云其色赤而微黑如爵頭然案爵雀之借字依鍾氏及士冠
注義則雀乃赤多黑少之色緅說文糸部作纔亦云微黑色並
與此注不同而士冠注別云爵弁黑色則鄭說亦自相違異賈
士冠禮疏說之云若以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅是三
入赤再入黑故云其色赤而微黑若將緅比纁則又黑多矣故
淮南子云以涅染紺則黑於涅況更一入黑爲緅乎故巾車注
云雀黑多赤少之色也任大椿云攷染法三入以前全以丹秫

周禮正義　卷五十二　　六十一　楚學社本　五百四十九

染赤至四入染黑乃爲紺紺更染黑乃爲緅是赤巳三入黑方
再入蓋緅爲淺黑爵緅同色以赤爲體則曰赤而微黑以黑變
赤則爲黑色鄭士冠禮前後二注互相成也又攷說文纔字下
云帛雀頭色一曰微黑色如紺纔淺也蓋四入爲紺五入爲緅
緅雖黑深於紺尙與紺相近故說文云如紺而比之六入之玄
七入之緇則淺矣漢書文帝紀顏注纔少也淺與少同玩纔字
之義可以知爵色矣詒讓案雀色赤多黑少當以士冠注義爲
正白虎通義紼冕篇說爵弁云其色如爵頭周之冠色所以爵
何爲周尙赤所以不純赤但如爵頭何以本制冠者法天天色
玄者不失其質故周加赤班說雖不無牽傅然以爵弁赤爲周
之正色則爵色必赤多於黑可知賈爲此注及士冠注作調人

說究難通竊疑此注當作赤多黑少上文之緅乃是黑多赤少之色傳寫誤互易之遂與士冠注不合耳雀色互詳鍾氏疏云此禫所乘者賈疏云以二十七月禫祥之節素縞麻衣而服禫服朝冠縓冠故知當禫所乘也案下文大夫乘墨車士乘棧車皆吉時所乘之車既言天子至士喪車五乘尊卑等則大夫士禫亦得乘漆車所以大夫禫卽乘漆車與吉同者禮窮則同也案鄭說此五喪車竝依喪服變除有此五節卽以次更易成之是專據先王及母后喪言之也而既夕記注云主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與彼注謂士亦具五喪車而以喪服輕重乘之賈彼疏推其義謂齊衰乘素車大功乘繅車小功乘駹車緦麻乘漆車天子雖絕旁期而於

正絻則功之服則仍無降然則亦當以次乘此素車以下但天子降絕者多不降絕者少故鄭此注不備釋也又既夕記注據禮記喪車無等之文謂王五喪車下達於大夫士故賈疏謂大夫禫卽乘漆車與吉同既夕疏又謂士尋常棧車不飾而漆之今既禫與王同乘漆車者亦禮窮則同張惠言云士吉時乘棧車不漆無有繅反乘漆車之理繅與小功並當駹車也案張說是也**服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車**服車服事者之車故書夏篆爲夏緣鄭司農云夏赤也緣緣色或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役疏服車五乘者此王

國孤卿以下之所乘不見三公車者疑下同孤乘夏篆也侯國孤卿以下並與王國同其孤卿大夫等食采畿內者爲內諸侯蓋各乘其當官之車同姓內諸侯無官者疑亦以其所食三等都邑之差乘夏篆以下三車非有功德出封者不得乘路也互詳前疏又外諸侯入仕畿內者其乘車經注無文惟詩王風云大車檻檻毳衣如菼毛傳云大車大夫之車也鄭箋謂是子男入爲大夫之制毛唯云大夫之車不辨何車孔疏述毛則謂大夫出封服子男之毳冕則亦乘子男之車大車蓋革路依孔義參合推之則外諸侯入仕仍得服路而陳奐則據覲禮及公羊昭二十五年何注徐疏謂毛意當以大車爲墨車二說不同今攷外諸侯不純臣朝覲尙不得中其上路則入仕爲王臣者禮

自宜略屈蓋服章不減而車則降亦禮之變而文者陳說殆近之矣其都鄙亦有卿大夫士所乘之車又當遞降於王臣亦可以類推也此經自墨車以上通謂之軒車說文車部云軒曲輈藩車也曲輈爲駟馬車之通制藩卽上經之蔽則爲大夫以上車有之故毛詩曹風候人傳云大夫以上乘軒左傳閔二年杜注亦云軒大夫車是也又卿夏縵以上凡受命賜者亦通稱路詳前疏云孤乘夏篆者篆說文車部引作輚詳後　注云服車服事者之車者關孤卿大夫士及庶人在官者言之以其皆服王事故巾車掌公車并掌諸服事者之車也大司徒十二職事十二曰服事先鄭注云服事謂爲公家服事者彼服事專指府史胥徒等而言與此注兼卿大夫士言者異云故書夏篆爲夏

緣者篆緣聲之誤段玉裁校改緣爲綠云故書作綠故司農云綠綠色今各本作緣此正同內司服注之誤案以內司服注證之段說近是綠作緣者形之誤云鄭司農云夏赤也者夏與瑕聲近說文玉部云瑕玉之小赤也故夏亦訓赤也阮元云也當色之譌惠士奇云詩采芑毛傳軝朱而約之故司農以夏爲赤色案惠說亦通赤朱色同白虎通義考黜篇引禮說九錫路車有朱輪文選別賦李注又引尚書大傳說命士得乘朱軒孤車容有此等飾也云緣緣色者緣者黑色與內司服褖衣色同士喪禮褖衣注古文作緣依先鄭說則夏緣似卽丹漆之飾但段玉裁校改綠色綠色於義較長若然孤所乘車或以朱綠二色爲飾古書說車飾並無綠色白虎通說路車有赤有青之蓋青與綠

色相近或卽謂是與云或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑者段玉裁云謂書亦或爲篆也讀爲疑當作讀如擬其音耳故下文仍曰夏篆不曰夏瑑輪人亦云陳篆也錢坫云以革鞔轂而朱約之如圭之瑑然說文玉部曰瑑圭璧上起兆瑑也今約轂有兆瑑故讀如瑑緣瑑篆通云夏篆轂有約也者輪人云陳篆必正注云篆轂約也詩小雅采芑約軝錯衡毛傳云軝長轂之軝也朱而約之又商頌烈祖鄭箋云約軝轂飾也諸侯來助祭者乘篆轂之車說文車部云軝長轂之軧也以朱約之案先鄭意篆卽約軝夏篆爲赤轂約與毛許言朱而約之同後鄭以夏爲五采與先鄭異故詩箋不云朱約也篆卽輪人之幬革約者於轂閒瑑刻之爲圻堮故謂之約采色孔疏謂以皮纏束車轂以爲飾

而上加以朱漆則誤以約與軝爲一許輪人疏夏篆說文車部云軝車約輈也周禮曰孤乘夏輈阮元云輈與篆聲相近蓋賈許所讀本如是訓爲車約與兩衡義合黃以周云說文之輈乃篆之異文篆輈音義相同與詩之軝字本別約自謂篆軝自謂幬革故字亦从革作輈案阮黃說是也云玄謂夏篆五采畫轂約也者染人染夏注云染夏者染五采謂之夏者其色以夏翟爲飾故此夏篆亦謂當瑑刻之處以五采畫其革也毛詩及說文云朱約則不爲五采與鄭說小異詩疏依鄭引皇覽逸禮說天子四時迎氣車春青稅夏赤稅秋白稅冬黑稅稅疑卽篆之假字當內司服褖衣雜記作稅衣也與夏篆雜五色逸禮四時之車色與此云夏縵亦五采畫無瑑爾者說文系部云縵繒

無文也左成五年傳國語晉語山崩君乘縵杜注韋注云縵車無文孔疏謂乘縵卽乘墨車案鄭特牲云丹漆雕幾之美素車之乘蓋夏瑑備有丹漆雕幾之飾夏縵與墨車皆轂有革幬而無采約則無雕幾之文若縵緇然故同謂之縵但夏縵仍有五采丹漆畫文故別得夏名墨車又唯有漆而無丹采素車則并無漆其制尤樸非常乘之車也云墨車不畫也者謂車輿黑漆之轂則徒漆無刻文又無畫文也士昏禮主人乘墨車注云墨車漆車釋名釋車云墨車漆之正黑無文飾大夫所乘也案覲禮侯氏入朝亦乘墨車者以入王國降從大夫之制輿人注謂大夫以上革鞔輿則此墨車之輿亦以革鞔而漆之也云棧車不革鞔而漆之者賈疏云此則冬官棧車欲弇恐有坼壞是不

革鞔者也此已上尋常所乘若親迎則士有攝盛故士昏主人乘墨車婦人亦如之有裧爲異耳王后則見車五乘此卿孤已下不見婦人車者婦人與夫同故昏禮云婦車亦如之勿士車有漆飾者案唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云飾漆之駢併也是其事阮元云棧車者木立杉上不曲如棧若大夫墨車卿夏縵以上則並名軒有車耳黃以周云孤卿大夫車皆以色言士車不日素明有漆也卿大夫不豫起而仍有革鞔士棧車獨以木名明無革也案阮黃說是也依賈述鄭義則士車雖無革鞔而得有漆飾而既夕禮云賓贈帛于棧左服注云棧謂柩車也凡士車制無漆飾彼注無漆飾據鞔與之革加漆言之與輿人注以革鞔輿釋飾

車義同與此及大傳注並異也依鄭說則士車之異於大夫者在於不革鞔而已其輿上諸材除車較外它制蓋大略相同不革鞔則橫直諸材露見于外若管子內業篇說傳曲木直木爲馬棧故謂之棧車也又棧車字亦作轏轏既夕禮注云今文棧作轏左成二年傳逢丑父寢於轏中杜注云轏士車轏轏棧聲並相近又賈引尚書大傳士乘飾車公羊傳二十五年何注說同似卽與人之飾車與此棧車異詳彼疏云役車方箱可載任器以共役者賈疏云庶人以力役爲事故名車爲役車知方箱者案冬官乘車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布帛案賈引伏傳木車蓋卽竹木之車亦名棧車詩小雅杕杜檀車幝幝毛傳云檀車役車也釋名釋車云役車給役之車也棧車棧靖也麻靖物之車也皆庶人所乘也劉所云棧車蓋役車之別制故詩小雅何草不黃云有棧之車行彼周道毛傳亦云棧車役車也鄭箋云棧車輦者則與毛義小異說文木部云棧棚也竹木之車曰棧此似亦指役車言之並非士所乘無革鞔之車也左宣十二年傳說楚若敖蚡冒乘篳路杜注云篳路柴車孔疏云以荊竹編車案孔說則柴車亦卽竹木之車柴棧義同公羊哀四年傳說亾國之社柴其下娕氏注柴作棧是其證若然柴車亦卽棧車故韓非子外儲說左云孫叔敖相楚棧車牝馬舊注亦云柴車也棧車以竹木爲棚蓋與方箱之制小別鹽鐵論散不足篇云古者椎車無柔棧輿無植柔卽輮之省無植蓋謂無輿

上式較軹轛諸材僅以竹木縱橫編之如棧棚故曰棧輿矣賈疏及何草不黃孔疏並謂役車棧車同無革鞔故役車亦名棧車是以詩棧車爲卽方箱之車說尚未析也**凡良車散車不在等者其用無常**給遊燕及恩惠之賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有沽〇疏凡良車散車不在等者者謂貴賤通用之車不在五路及服車五者之等者也曲禮云國君不乘奇車注云獵衣之屬疑亦此散車之類左傳襄十九年孔疏引杜氏釋例謂此良車散車卽謂上五路之良散當以出賜故言其用無常謬說不足據又呂氏春秋簡選篇說齊桓公良車三百乘則指戎車之良者與此良車異也　注云給遊燕及恩惠之賜者謂王遊燕而出或不乘五路或王有恩惠之賜所用之車

皆不在常等也其非遊燕而出行或賜諸侯及有功之臣則仍依前五路及服車五者之等不得用良車散車也賈疏謂遊燕亦謂遊燕飲樂而有賜非云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車貴賤可以通用亦無等差故舉以爲況說文車部云輜軿車前衣車後也釋名釋車云輜車載輜重臥息其中之車也輜廁也所載衣物雜廁其中也軿車軿屏也四面屏蔽婦人所乘牛車也輜軿之形同有邸曰輜無邸曰軿衣車前戶所以載衣服之車也案後戶者漢時輜車之制史記龜策傳宋衛平說龜云乘輜車則周時或已有此制然乘車正法無是也凡輜車軿車衣車三者制度大同而小異故說文車部軿字注云輜也後漢書梁冀傳李注引蒼頡篇云軿衣車也三者互釋知

其形制必大致相同其所以異者蓋軿車四面有衣蔽衣車後有衣蔽而前開戶可以啟閉輜車則前有衣蔽而後開戶出前視之見其衣蔽則類軿車由後視之見其戶則又類衣車故許云軿車前衣車後也三國志閻溫傳裴注引魏略云趙岐迷詣北海於市中販胡餅孫賓碩乘犢車將騎入市疑其非常人乃開車後戶顧所將兩騎令下馬扶上之賓碩閉車後戶下簾逕載岐驅歸御覽飲食部引魏略下簾作下前襜是也採魚豢所云則孫嵩所乘犢車蓋即輜車故有後戶前襜劉熙以軿車爲婦人所乘牛車孫嵩所乘輜車亦駕犢也可證此注後戶及說文軿車前衣車後之說云作之有功有沽者賈疏云釋經良車散車精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散也詒讓案散車次於

良車良車猶優人之功履散車猶麤人之散履此經凡言散者並麤沽惡次於上之義互詳鹽人疏功沽詳酒正疏又既夕禮云槀車載簑笠注云槀猶散也散車以田以鄙之車案彼注據田僕田路爲說蓋謂王田鄙乘木路士田鄙則乘散車非謂五路之木路爲散車也**凡車之出入歲終則會之**計其完敗多少

疏凡車之出入歲終則會之者正公車之歲會亦即此官之官成也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏又案凡大師大田大會同行役諸臣所乘之車蓋皆此官授之其六軍將帥及士卒所乘戎車則戎車僕授之故詩小雅出車云我出我車於彼牧矣即謂出戎車也凡此諸車之出入蓋皆通會之矣　注云計其完敗多少者賈疏云車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當

時錄爲簿帳至歲終則揔會計完敗多少以入計會也**凡賜闕之**完敗不計

疏凡賜闕之者賜通常賜好賜而言槀人注云闕猶除也謂於會計之簿書闕除不載也　注云完敗不計者賜車毀折不復入齎故完敗可不計若然賜出多少即在上文車出數內仍當計之矣**毀折入齎于職幣**計所傷敗入其直杜子春云齎讀爲資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直

疏毀折入齎于職幣者與職幣爲官聯也　注云計所傷敗入其直者以此官掌車知其直多少故使計毀車之直徵之於乘車之人此官既得直乃入之職幣之府賈疏云謂乘官車者毀損有折壞其車不堪乘用者或全輸價直入官或計所損處酬其價直入官皆入其資杜子春云齎讀爲資者段玉裁云杜意

齎資各字如鄭君說則齎資同字無煩改易也見外府案段說
是也此經作齎杜讀爲資與典婦功事齎故書作資杜讀爲齎
正相反詳外府及典婦功疏云資謂財也者毛詩大雅板傳云
資財也說文貝部云資貨也案貨財義同許訓資爲貨以別於
齎爲持遺杜說與許同故破齎爲資後鄭外府注以齎資爲一
字故從杜義而不從其讀大戴禮記子張問入官篇云良工必
自擇齎材墨子非樂篇說爲舟車云萬民出財齎而予之並與
此經義同云乘官車毀折者入財以償繕治之直者賈疏云以
此貨物入於職幣職幣主受給官物所用之餘此之財物亦授
之職幣既得此物還與冬官繕治之故云以償繕治之直也大
喪飾遣車遂廞之行之廞與也謂陳駕之行之使人以次舉之

以如墓也遣車一日鸞車疏大喪飾遣車者共明器之車與司
裘司常校人爲官聯也既夕禮注云遣猶送也賈疏云大喪謂
王喪遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾
之如生存之車但麤小爲之耳又賈虎賁氏疏云遣車多少之
數天子無文案襍記云遣車視牢具鄭注云多少各如所苞遣
奠牲體之數檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘
鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘
天子宜九乘故鄭注襍記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉
皆取大遣奠之牲體天子大牢外更加馬牲皆前脛折取臂臑
後脛折取骼骨斷各九个皆細分其體以充數也檀弓孔疏云
葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臑折之爲段用此

車載之以遣送死者故謂之遣車又云服虔之意視牢具者視
喪饌牢具故襄二十五年崔杼葬莊公下車七乘服注云上公
饔餼九牢遣車九乘與此異也案依鄭說遣車視遣奠牲體之
數則天子遣車當九乘孔引服氏以爲視饔餼牢具之數則上
公九乘天子當十二乘二說未知孰是　注云廞興也者司裘
注同云謂陳駕之者此兼從先鄭司裘司服大師司兵注說訓
廞爲陳也其義較訓興者爲長亦詳司裘疏既夕禮先葬一日
朝始祖廟於廟庭載飾柩乾即云陳明器於乘車之西器西南
上綪又云苞二彼士禮無遣車唯有苞大夫以上則以遣車載
苞明大喪飾柩後當巾車飾遣車司常建旌校人飾馬又同觴
乾與明器並陳之也賈疏云案下車僕云大喪廞革車彼廞謂

作之此文既言飾遣車已是作更言遂廞之故以陳駕解廞也
云行之使人以次舉之以如墓也者既夕禮葬日旦明於始祖
廟大遣奠後云徹巾苞牲取下體不以魚腊行器茵苞器序從
以彼推之則徹奠即苞牲體大夫以上亦以遣車亦與明器同
時行先柩就道也知使人舉之者亦據既夕禮甸人抗重出自
道注云抗舉也又行明器不言車馬明皆人舉行之可知檀弓
疏云遣車之形甚小巾車大喪飾遣車鄭云使人以次舉之以
如墓也又雜記遣車視牢具置于四隅鄭云四隅椁中之四隅
以此而推故知小也案據孔說是遣車較常車特小故一人可
抗舉之以行又校人遣車之馬注以爲芻靈則亦人舉行之故
冢人廞馬注亦云人持之是也云遣車一日鸞車者據冢人文

及葬執蓋從車持旌從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌

疏及葬執蓋從車者從載柩之車也賈疏云謂至葬時將向壙此巾車之官執蓋以隨柩車之後云持旌者賈疏云亦使巾車之官執持銘旌此在柩車之前而文在下者以執蓋是巾車因言持旌耳非謂持旌亦從車也以車銘旌表柩象殯時在柩前是以既夕禮云祝取銘置於茵注云以重不藏故於此移銘加於茵上若然茵既行時在柩車前明銘旌亦與茵同在柩車前可知也案賈說是也既夕禮葬日大遣奠後行器茵苞二器相次皆先柩車而行于喪以遣車載遣奠之苞則行器時亦與茵相次可知故明堂位注引此經持旌云旌從遣車明銘旌與茵

相將同從遣車而行也檀弓孔疏亦云天子銘旌將葬移置於茵從遣車之後亦入於壙也　注云從車隨柩路者此專據執蓋言之明不從遣車貳車也云持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也者賈疏云蓋所以表尊亦執而隨之所以禦雨今蜃車既設帷荒不得設蓋是以執而隨柩車雖無用但象生時有也詒讓案蓋卽車蓋也所以禦雨亦以蔽日蓋可建可說王在車則建之下則說而車右持之以從旂右云王下則以蓋從是也凡王行無不建蓋不必雨也白虎通義攷黜篇引禮說路車有赤蓋青蓋雖非古制然可證五路行必建蓋也鄭謂執蓋執旌象生時所有得之謂王生時雨乃有蓋則誤詳輪人疏云所執者銘旌者賈疏云將葬之旌上有二旌大夫已上皆有三旌知者以既夕禮是士禮而有乘車所建旃并攝盛故用孤卿所建通帛之旃也又有銘旌以其士無遣車故無廞旌也大夫以上有乘車所建旌卿已上尊矣無攝盛以尋常所建旌王則大常孤卿建旃大夫亦應攝盛用旃是一也又有廞旌又有銘旌也案銘旌詳小祝疏賈疏大夫以上葬有三旌檀弓孔疏引熊安生說同鄭知巾車所持是銘旌者大常建於車不須人持廞旌司常注謂行廞車時脫之故知巾車持旌非彼二旌也**及墓嘑啓關陳車**關墓門也車貳車也士喪禮下篇日車至道左北面立東上

疏陳車者謂陳貳車也　注云關墓門也者謂墓塋域之門說文門部云關以木橫持門戶也引申之凡門皆曰關故墓門亦稱關也詩陳風

墓門有棘毛傳云墓門墓道之門云車貳車也者王喪以五路爲魂車其貳車皆從正路陳於墓道也凡五路之副通稱貳車詳馭夫疏賈疏云以其遣車在明器之中按既夕陳明器在道東西面此不言明器而别陳車是貳車可知天子貳車象生時當十二陳也引士喪禮下篇曰車至道左北面立東上者亦既夕記文彼上文云薦乘車道車槀車車至卽冢三車爲文鄭彼注云道左墓道東先至者在東此引以證陳車之事也賈疏云士無貳車惟據乘車道車槀車三乘此王禮亦有此三乘車於後别有貳車十二乘若然則此車非止貳車而已鄭而云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳案賈說是也大喪葬時至墓之車通有五種一在道載柩之路遂師謂之蜃車上云執蓋所從

所從即是車也一五路及貳車曲禮謂之祥車士喪禮注謂之魂車即此所陳者是也一乏時載柩入壙之輴車即遂師注云行至壙乃說更復載以龍輴是也一明器苞遣奠之車即上節遣車是也一嗣王與后所乘之喪車即上喪車五乘是也然車雖有五種柩路以載柩輴車以下壙喪車生人所乘皆不陳於墓道遣車雖陳然在明器之中惟士禮三車立道左之文與此陳車事正相應故鄭據以為釋**小喪共匶路與其飾**柩車載柩車也飾棺飾也【疏】小喪者賈疏云上言大喪據王不別言后與世子則此小喪中可以兼之案賈說非也此小喪當依宰夫注義謂夫人以下亦容兼內諸侯及公卿大夫之喪言之詳大史疏云共匶路與其飾者謂共載柩之車及其車飾與縫人為官

聯也凡此皆互文以見義上文大喪不言共匶路方苞曾釗謂此官亦共之是也稍人注謂王柩路遂人共之誤詳彼疏　注云柩路載柩車也者經作匶注作柩阮元云此亦經作古字注作今字之例是也詳鄉師疏凡載柩天子以下至士並同用蜃車詳遂師疏云飾棺飾也者與縫人縫棺飾同詳彼疏**歲時更續共其弊車**故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為續更續更受新共其弊車歸其故弊車也玄謂俱受新耳更易其舊續續其不任用共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車人材或有中用之【疏】歲時更續共其弊車者弊葉鈔釋文作敝案敝正字弊者獘之俗叚借字也說文支部敝訓衣敗引申之凡故敝廢敝敝惡通謂之敝輸人輈人桌氏函人鮑人弓人經注並作敝唯此及司弓矢弊弓梟氏注擿弊字作弊以宋本釋文證之疑皆本經並作敝也又此敝車與大宰弊餘之弊義亦略同管子小匡篇云戎車待游車之弊所謂弊車也　注云故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為續者段玉裁云一為字誤一為聲誤也丁晏云燕禮注古文更為受左昭二十九年傳以更豕韋之後史記更作受云更續更受新者國語晉語云姓利相更韋注云更續也是更續同義故子春以更續為一事與後鄭義異也云共其弊車歸其故弊車也者國策秦策高注云敝壞也謂巾車所出車更續受新之後其故舊弊壞之車復使歸於巾車也杜不言歸於車人故後鄭補之云玄謂俱受新耳者賈疏云謂更與續二者於彼用車之人俱受其新車也

云更易其舊者小爾雅廣詁云更易也賈疏云謂車雖未破日月已久稍壞者更易以新者云續續其不任用者賈疏云謂雖未經久其有破壞不中用者復以新車續之云共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車人者以此官唯掌公車出入之計不掌造作故知仍歸於車人也賈疏云此巾車不專主車人所造大車柏車而已兼主輪人輿人所造乘車兵車而云共車人者則車人謂造車之人兼輪人輿人等造車人也云材或有中用之者謂弊車之材或有未盡壞敗可中造車之用者則亦不可棄之故必歸之車人使用之也**大祭祀鳴鈴以應雞人**雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象故書鈴或作軨杜子春云當為鈴【疏】大祭祀者謂祀天昊

宗廟也云鳴鈴以應雞人者說文金部云鈴令丁也廣韻十五青云鈴似鍾而小應雞人者二官相與爲官聯也　注云雞人主呼旦者雞人職云大祭祀夜嘑旦以嘂百官是也云鳴鈴以和之聲且警衆者恐雞人所呼未徧聞故車人復鳴鈴和之以警戒衆凡警衆大事則擊鼓次事則振鐸小事則鳴鈴皆取其有聲也段玉裁云且當是旦之誤亦通云必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象者大馭注云和鸞皆以金爲鈴賈疏云案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人云故書鈴或作軨杜子春云當爲鈴者作軨將文作爲軨案軨爲車闌卽輿人之軹鸞鳴軨於義無取故杜不從之段玉裁云此亦聲誤也或古文假借

周禮正義卷五十二終

瑞安孫詒讓學

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用疏掌王及后之五路者此官專掌王及后之路與巾車通掌公車之政令異賈疏云上巾車已主王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之案玉金象等之飾冬官造成時當已備非巾車所爲賈說失之　注云用謂將有朝祀之事而駕之者說文馬部云駕馬在軛中也此用說卽下云駕說朝祀卽巾車所掌玉路以祀象路以朝等是也鄭司農云說

謂舍車也者毛詩召南甘棠傳云說舍也字通作稅方言云發稅舍車也東齊海岱之閒謂之發宋趙陳魏之閒謂之稅郭注云稅猶脫也說文日部云卸舍車解馬也盍用則駕之舍則卸之故謂之說也引春秋傳者左宣十二年晉楚戰於邲傳文杜注云說舍也云用謂所宜用者謂陳駕諸事賈疏云還是朝祀之等也若有大祭祀則出路贊駕說出路王當乘之贊僕與趣馬也疏若有大祭祀則出路者謂圜丘方丘南北郊大饗明堂迎氣祀五帝朝日及宗廟六享王皆親祭則乘玉路也詳巾車疏　注云出路王當乘之者賈疏云按上巾車玉路以祀此云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出玉路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之此惟云大祭祀則

出路據王所乘之亦當陳之爲華國詒讓案此注言乘不言陳下注言陳不言乘皆以互見爲義又凡大祭祀后與其事者其路當亦與路出之云贊駕說贊僕與趣馬也者明此官與彼諸官爲聯事也賈疏云夏官大馭戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也詒讓案凡五路之馭通謂之僕據大馭及條狼氏文詳彼疏**大喪大賓客亦如之**亦出路當陳之鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面贅路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之

疏大喪大賓客亦如之者大喪亦謂王后之喪世子喪不得備五路則唯陳所乘之路而已詳巾車疏大賓客謂朝覲會同皆

陳路也又朝聘賓至此官從屬蓋亦贊駕稅之事故左襄三十一年傳云諸侯賓至巾車脂轄此官爲巾車之屬故通言不別也　注云亦出路當陳之者賈疏云謂陳之以華國亦有當乘之法但大賓客王乘金路也其大喪則無乘吉時路故注爲陳之而說也詒讓案嗣王在喪乘五等喪車當亦此官出之注不云出喪車亦文不具也周書克殷篇說武王滅紂告受命亦云陳常車孔注云常車威儀車也是凡大禮皆有陳車不徒祭喪賓三禮也云鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器以下者路今僞孔傳本並作輅蓋唐開元時所改說文車部云輅車軨前橫木也非此路車字又敘路釋文云贅又作綴僞孔大同此論大喪陳路之事賈疏云按彼上文云陳寶及列玉五重大訓之等乃陳車乘故云既陳先王寶器云又曰大路在賓階面注云大路玉路云贅路在阼階面注云贅次次在玉路後謂玉路之貳也云先路在左塾之前注云先路象路門側之堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也云次路在右塾之前注云象路之貳與玉路之貳相對在門內之東北面案賈所引並鄭書注佚文顧命孔疏又引鄭注云不陳金路革路木路者主於朝祀而已蓋彼是大喪有朝祀之事故止陳玉路象路不陳餘三路此經有大賓則王乘金路不乘時亦當陳之與大喪異其革路木路主於戎田雖大賓亦不陳也書僞孔傳則云綴輅金次輅木孔疏引馬融王肅皆謂唯不陳戎路曲禮孔疏亦以次路爲五路之一並與鄭義異也云漢朝上計律陳

屬車於庭者上計律亦漢律篇名史記張蒼傳云蒼以列侯居相府領主郡國上計者續漢書禮儀志劉注引蔡質漢儀云正月旦德陽殿朝賀屬郡計吏皆陛覲故有陳列屬車之法王應麟云安帝紀永初四年春正月元日會徹樂不陳充庭車注每大朝會必陳乘輿法物車輦於庭以年饑故不陳孔廣森云常時大朝會皆陳車於庭東京賦所云龍輅充庭者也石虎僭擬古制每正會充庭車馬金銀玉輅革輅數十見鄴中記云故曰大喪大賓客亦如之者顧命爲大喪禮漢律爲大賓客禮咸足相證明也**凡會同軍旅弔于四方以路從**王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國

疏凡會同軍旅弔于四方以路從者會同軍旅皆謂王親行在外弔于四方者王無出畿

特弔於四方之禮惟巡守會同在邦國遇諸侯之喪則有弔事故亦以路從也　注云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行者賈疏云按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之會及弔王乘金路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王雖乘一路典路以其餘路皆從惟玉路祭祀之車尊不出其餘皆出也案士喪禮注說諸侯弔士云君弔蓋乘象路矣則王弔於四方亦當乘象路矣賈謂亦乘金路非鄭恉也又此經路從之文當通晐五路若會同王乘金路則以玉象木革四路從行若軍旅王乘革路則以玉象木金四路從行故曲禮孔疏云王者五路玉象木金革各一路王自乘一所餘四路皆從行是孔謂玉路亦從行賈謂玉路尊不從行於義爲短云亦以華

國者謂行則以從止則陳之與大喪大賓客陳路同爲華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃

萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屛也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也又曰師旂闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云苹車當爲軿車其字當爲苹書亦或爲苹　疏　掌戎路之萃者此官掌戎車其別有五皆以共王及宿衛卿大夫士庶子之所乘也月令說季秋天子教田獵習五戎云授車以級左隱十一年傳云鄭伐許授兵於大宮公孫閼與穎考叔爭車是將出軍授兵則亦授車然則六軍之戎車此官當亦掌之矣六軍之卒出於鄉遂家賦一人而不出車其車皆官給之以軍法二十五人爲兩推之蓋一閭二十五家而給戎車一乘一族百家則四乘一黨五百家則二十乘一州二千五百家則百乘一鄉一萬五千家則五百乘六鄉則三千乘爲六軍戎車之大數其車盡出於官與都鄙丘甸出車之法異坊記孔疏引巾車毀折入齎於職幣之文謂鄉遂兵車皆官所給然革車爲此官所專掌則鄉遂戎車當亦此官授之惟毀折入齎或當掌於巾車耳　注云萃猶副也者戎僕掌王倅車之政注云倅副也萃倅字通左傳宣十二年孔疏引作倅蓋依訓義改之賈疏云此車僕惟掌五戎之萃

其五戎之王不言所掌者巾車雖掌五戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣案賈說非也後注云萃各從其元元卽正戎則鄭意五戎正副此官通掌之經唯云萃者明五戎皆有副也但詳審經義鄭詁亦究未塙王安石王昭禹並釋萃爲隊義似較長蓋此掌五戎之萃當與諸子掌國子之倅義同萃卽謂諸戎車之部隊亦卽縣師司右所謂車之卒伍也萃者通正副尊卑之言非專指副倅諸子鄭注訓倅爲副貳亦失之云此五者皆兵車者明五者名制雖異而考工記總敘通謂之兵車其輈輿度數同也曲禮又謂之武車云所謂五戎也者賈疏云凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車爲五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎爲弓矢殳矛戈戟不爲五

兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或爲此五兵車解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者卽巾車云革路以卽戎是也詩唐風彼汾沮洳箋云公路主君之軘車左宣二年傳晉趙盾爲旄車之族釋文旄本作軘詩孔疏引服虔云軘車戎車之倅服說卽本此經若然戎路亦通稱軘車矣云廣車橫陳之車也者廣與橫聲類同古通用橫陳謂縱橫陳列之以自固也左襄十一年傳鄭人賂晉侯以廣車軘車淳十五乘甲兵備杜注云廣車軘車皆兵車名淮南子原道訓橫四維而含陰陽高注云橫讀桄車之桄桄廣音同桄車亦卽廣車也戰國策西國策說知伯欲伐厹由遺之大鍾載以廣車則疑是任載之大車史記樗里疾傳正

義謂卽此經廣車非也云闕車所用補闕之車也者國語晉語云古之爲軍也軍有左右闕從補之韋注云闕鈌也鄭意戰時列車爲陳或有疏闕以此車補其數左桓五年傳云爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫杜注云以車居前以伍次之承偏之隙而彌縫闕漏蓋無論車徒皆有彌縫補闕之部隊矣云苹猶屛也所用對敵自蔽隱之車也者苹屛音同此車蓋以韋革爲帀四面爲屛蔽故對敵時可蔽隱以避矢石也吳子圖國篇云革車奄戶縵輪籠轂乘車及戎路皆無戶苹車有屛蔽或當有戶而奄之與漢輧車制蓋相近與云輕車所用馳敵致師之車也者說文車部云輕輕車也國策齊策使輕車銳騎衝雍門高注云輕便六韜軍用篇有矛戟扶胥輕車百六十乘周書大明武篇云輕車翼衞在戎二方詩秦風駟驖輶車鸞鑣鄭箋云輕車驅逆之車也案輶輕義同輕車在五戎中最爲便利宜於馳驟故用爲馳敵致師之車又兼用之田狩也又周時傳遽之車亦用輕車故大行人或謂之輶軒使者與此戎車制蓋略同續漢書輿服志亦云輕車古之戰車也洞朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾轓輒弩服又引吳孫兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者爲先驅又爲屬車輕車殿焉案周制當與漢同武剛車有巾蓋疑卽苹車也引春秋傳曰公喪戎路者左莊九年傳師及齊師戰于乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸杜注云戎路兵車此引以證諸侯亦有戎路也云又曰其君之戎分爲二廣者宣十二年晉楚戰于邲傳欒武子曰其君之戎分爲二廣廣有

一卒卒偏之兩又云楚子爲乘廣三十乘分爲左右右廣鷄鳴而駕日中而說左則受之日入而說云則諸侯戎路廣車也者鄭意據左氏諸文諸侯雖有戎路之名實則降天子一等以廣車當戎路不得如天子以革路卽戎也若然魯莊公所喪之戎路如鄭說亦卽廣車矣云又曰師旃闕四十乘者亦宣十二年傳云楚子使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左拒杜注云游車補闕者說與鄭同旃左傳作游鄭引作旃與司常旃車字同蓋所見本異云孫子八陳有苹車之陳者漢書藝文志兵權謀家有吳孫子兵法八十二篇圖九卷隋書經籍志子部兵家有孫子八陣圖一卷吳孫子牝八變陣圖一卷苹車之陳蓋出於彼今孫子十三篇圖已不傳未知其審云又曰馳車千乘者孫

子作戰篇云馳車千駟革車千乘曹注云馳車輕車也駕駟馬革車重車也案馳車駕四馬則駟與乘義同故鄭引之即作千乘亦以證輕車爲馳敵車也至孫子革車蓋當此經之戎路廣車曹注以爲任載之重車輿經義不合未知是否云五者之制及萃數未盡聞也者五戎之車經但舉其名而其形制及萃數無文考工車工雖備詳兵車之制而廣闕苹輕其詳不具故云未盡聞也引書曰武王戎車三百兩者書敘誓序文鄭引以證戎車之萃數也云故書苹作平杜子春云苹車當爲軿車其字當爲萃書亦或爲萃者段玉裁校改作平車當爲軿車云杜爲立車無軿之軿巾車注云翟車今軿車是也平并聲類同鄭君從今書作苹不作軿者以軿車是婦人車此五者皆兵車故據

孫子作苹字也苹萃字形相似孔繼汾徐養原校改作平車當爲軿車其字當爲苹書亦或爲苹徐云堯典平秩東作馬本作苹兒釋文是平苹古亦通用苹之爲軿同音相訓也苹之爲平古字相通也案孔徐校是也軿正字苹平聲近叚借字釋名釋車謂軿車四面有屏蔽此苹車亦有屏蔽與軿車義同故杜云平車當爲軿車也廣韻十五青軿字注云輜軿兵車即據杜說軿車詳巾車疏此苹車義雖當爲軿而孫子有苹車其字近古且與故書平車形聲尤近故杜據以正讀**凡師共革車各以其萃**五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注云五戎者共其一以爲王優尊者所乘也者賈疏云按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳今

此經不云革路總云共革車則革車之言所含者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是優尊所乘也云而萃各從其元焉者詩小雅六月元戎十乘毛傳云元大也司馬法天子之義篇云戎車夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也史記三王世家集解引韓詩章句云元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衡扼之上盡有劒戟名曰陷軍之車所以冒突先啓敵家之行伍也案詩元戎疑即五戎之正車鄭意此萃爲副對元言之經云共革車又云各以其萃明五戎之萃各從其元也今案萃當爲部隊各以其萃者謂五者各自成一隊分別部居不襍厠也**會同亦如之**巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶其以從不失備也疏

注云巡守及兵車之會則王乘戎路者賈疏云以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者巾車云金路以賓故知乘車之會王乘金路也此文總云會同是兼兵車乘車之會言之明王雖不乘戎路亦共五戎以從以備非常也**大喪廞革車**言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉疏大喪廞革車者此謂王喪也后世子不與戎事則喪亦不陳五戎可知也　注云言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉者鄭訓廞皆爲興故經云廞革車注云興革車然其說非也廞實當訓爲陳謂葬前一日則陳於祖廟之庭葬日至壙則陳於墓道也詳司裘疏賈疏云經云革車亦是五戎之總名故知不徒戎路廣闕苹輕皆有可知

若然王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九
乘矣**大射共三乏**鄭司農云乏讀爲匱乏之乏【疏】大射共三乏之
者王大射三侯侯有一乏之文選東京賦薛注云大射張三侯故
設三乏乏以革爲之獲旌者之禦矢也射人謂之三容先鄭注
云容者乏也待獲者所蔽也大射儀云司馬命量人量侯道與
所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十
北十又云凡乏用革此職外諸侯大射禮若王大射則當如司
裘注所說熊侯九十弓虎侯七十弓豹侯五十弓侯各設乏也
乏之制詳射人疏賈疏云乏之一名容則射人云三獲三容是也以
其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲之若然直云大射共乏
至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言　注鄭

司農云乏讀爲匱乏之乏者服不氏杜注同段玉裁云音義皆
同匱乏之也陳祥道云正面北乏之面南故文反正爲乏
**司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通
帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析
羽爲旌**物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽
號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從
周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆
五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用
絳【疏】掌九旗之物名者王之旗物有此九種析別言之則旗爲
畫熊虎之專名大總言之則九者得通稱旗也云各有屬以待
國事者諸旗大者爲正又各依其章物爲小徽識與大者爲屬

正者建之車屬者被之身各隨國事用之也云日月爲常交龍
爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐者此
並因章物爲名以示別異金榜云巾車玉路建大常金路建大
旂象路建大赤革路建大白木路建大麾左傳臧哀伯曰三辰
旂旗昭其明也考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以
象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也曲禮曰
行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒明
堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤由是言
之大旂爲交龍大赤爲鳥隼大白爲熊虎大麾爲龜蛇周赤殷
白夏黑然則有虞氏之旂以青歟爾雅素錦綢杠纁帛縿素陞
龍於縿是大常纁帛象中黃之色也案金氏以大旂大白大赤

大麾釋旂旗旟旐略本呂大臨陸佃說其謂大常色黃與旂青
旟赤旗白旐黑分屬五方說本鄭鍔陳傅良義皆致塙司馬法
天子之義篇云旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃
地之道也司馬法說周旂黃蓋即指大常初學記武部引河圖
云風后曰予告汝帝之五旗東方法青龍曰旂南方法赤鳥曰
旟西方法白虎曰旗北方法玄蛇曰旐中央法黃龍曰常三國
志吳志胡綜傳大牙賦亦云四靈既布黃龍處中周制日月實
曰大常此並謂大常色象中黃御覽兵部引諸葛亮兵要云以
朱雀旂豎午地白虎旂豎酉地玄武旂豎子地青龍旂豎卯地
招搖旂豎中央則漢人釋曲禮已有以招搖爲中央之旗配四
官爲五者與金說並可互證蓋此經九旗之內正旗實止有五

常旂旗旟旐分象五方色故大戴禮記虞戴德篇云天子以歲二月爲壇於東郊建五色設梁莊二十五年傳又說天子救日置五麾楊疏引服注云各以方色之旌置之五處是也其旜物二者則爲縿旂純駁之異凡旜縿旂同色爲純物縿旂異色爲駁常旂爲天子諸侯所建旜唯有旜而無物自旗以下則貴賤通建故旜物兼有經著旜物於常旂之後旗旟旐之前文例最精自鄭賈諸儒並以九旗通爲縿色又以旜物別爲二旗而旗制淆舛不可理董今依金氏攷定五正旗各放方色又綜校諸經知旜物爲諸旗之通制不入正旗之數而後此及大司馬二經義始可通而詩禮爾雅諸文亦無不符合矣詳後疏又案此天子五旗旂數皆以尊卑遞減大常十二旂大旂即龍旂九旂

大赤即鳥旟七旂大白即熊旗六旂大麾即龜旐四旂並見巾車鄭人以此差之則旟當尊於旗而經列旟於旗後者文不次也說文謂旗五旂與考工記不同或非天子制其諸侯卿大夫士旂各依命數詳後及典命大行人疏云全羽爲旞析羽爲旌者二者又以注羽爲識別亦五正旗之通制也金榜謂旞旌各通上諸旗以有羽爲異皆有旜縿即畫日月等其說亦塙大司馬治兵所辨止七旗無旞旌即其證也蓋日月交龍等爲縿章全羽析羽爲杠飾常旂旗旟旐五旗各有不注羽及注全羽注析羽三者隨所用而異制然則以五旗隨事別異實有十五等而旗旟旐又各有旜物則有二十四等矣亦詳後疏　注云物名者所畫異物則異名也者異物謂日月交龍之屬異名謂常旂之屬畫之以示別異國語吳語大夫種曰審物則可以戰乎王曰辯乎注云物旌旗物色徽幟之屬辯別也此物名與彼審物義同云屬謂徽識也者賈疏云謂在朝在軍所用小旌故以屬言之詒讓案徽即徽號識者詩小雅六月云織文鳥章鄭箋云織徽織也賈疏引詩箋作識徽字說文巾部作徽徽識正字徽織借字識俗又作幟云大傳謂之徽號者大傳殊徽號鄭彼注云徽號旌旗之名也案據鄭彼注則徽號指大旌旗而言然徽號與徽識文同彼徽號中當亦含有小旌旗故引以爲證凡五旗之小徽識所畫蓋亦與正旗同詳後疏云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象者證徽識亦用絳帛與正旗同也今攷五旗依方色不皆絳縿徽識之色當如其正旗鄭舉證未

審孔廣森云城門僕射所被者即東京賦戎士介而揚揮薛綜注揮爲肩上絳幟如燕尾者也善曰左氏傳廚人濮曰揚徽者公徒也徽與揮古字通說文巾部曰徽幟也以絳徽帛箸於背又衣部曰褚卒也卒衣有題識者也廣雅曰亭父更褚卒也轉相證明是漢時亭卒褚衣亦有徽識任大椿云續漢書輿服志卻非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之僕射負赤幡即所云城門僕射所被也絳衣赤幡戎事皆尙赤也又後漢書杜喬傳喬故掾陳留楊匡聞之號泣星行到洛陽乃著故赤幘託爲夏門亭吏守衞尸喪云亭吏著赤幘所云亭長絳衣也案孔任說是也方言云楚東海之間亭父謂之亭公卒謂之弩父或謂之褚郭注云言衣赤也亦

亭長緇衣之證云通帛謂大赤者巾車注義同鄭意旜別爲一
旗無畫章其說非也五旗之旜雖縿斿皆通用一色然各應方
色不盡用赤帛巾車之大赤雖亦爲旜而以畫章言之實當爲
鳥隼之旟非旜之專名也詳巾車疏云從周正色無飾者謂旜
從周正色通體用赤帛爲之既不畫物又無側飾也爾雅釋天
云因章曰旃郭注云以帛練爲旒因其文章不復畫之左傳僖
二十八年孔疏引孫炎云因其緇色以爲旗章不畫之也釋名
釋兵亦云旃通以赤色爲之無文采案郭孫劉說並本鄭義今
攷鄭郭諸說並非也旜即常旂旟旗旐之純色者通帛者謂縿
斿通以一色之帛爲之如大常則縿斿皆黃大旂則縿斿皆青
是也爾雅云因章者亦謂縿斿章色相因不異釋天說大常云

纁帛縿練旒九郭注謂縿旒皆用絳案彼纁爲黃色與絳微異
郭說爲未審而謂縿斿同色則正合通帛因章之義若然此旜
爲五旗之通制亦各有畫章故鄉射記說國君獲旌云於竟則
龍旜彼即交龍之旂而謂之旜足證通帛爲五旗之通制非別
爲一旗亦不得無畫章矣又說文㫃部云旃旗曲柄也所以旃
表士眾引周禮曰通帛爲旃重文旜或从亶案據說文旃即旜
之或體然曲柄之旃禮經無見文漢書田蚡傳云列曲旃顏注
引蘇林云禮大夫立曲旃彼似隱據襄十四年左傳招大夫以
旃之文但左傳不云曲旃蘇說與此經大夫建物文亦不合恐
非古法也云雜帛者以帛素飾其側者說文素部云素白緻繒
也明堂位說旐旗飾云殷之崇牙注云刻繒爲重牙以飾其側

鄭蓋隱據彼義飾側即重牙也說文勿部云勿州里所建旗象
其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿重文㫃勿或
从㫃段玉裁曾釗並謂此經之物即勿之譌是也許謂勿爲州
里所建疑兼據大司馬治兵鄉家載物其云三斿者亦據字形
爲說此經物爲大夫士所建則不定三斿矣釋名釋兵云雜帛
爲物以雜色綴其邊爲燕尾依鄭義物正幅亦全以赤繒爲之
但以白繒飾其側與旜通赤帛異依許說雜帛爲幅半異則謂
正幅或半爲赤繒或半爲白繒不關側飾依劉說以襍色綴其
邊爲燕尾則正幅亦全用赤繒綴邊亦即飾側之義但用雜色
繒則不定用素又云爲燕尾並與鄭小異今案物降於旜亦諸
旗之通制以襍帛爲縿斿亦有畫章五旗常旂最尊無物旟旐

旐三旗則並有之王之五旗雖皆爲旜而小事亦有用物者所
謂小白小綏是也襍帛者縿斿異色猶士冠禮之襍裳皆取不
專屬一色之義蓋縿如五正旗而以襍色爲之斿其形制又有
易斿爲旆者故釋天云繼旐曰旆郭注云帛續旐末爲燕尾者
公羊昭十二年何注亦云繼旐如燕尾曰旆案爾雅此文即釋
旐旆之制也凡旜物皆以斿屬縿下而旐末獨有屬以旆者蓋
爲不命之士無物者別剏此制凡斿依命數而不命則無物旐
爲縣鄙郊野所建內包有六遂遂吏有鄰長萬五千人則皆不
命之士也四郊公邑之小吏不命者蓋尤眾既各有地治民眾
則不容無物故亦使建旐而不命則無以爲斿故或著旆以示
別異以五旗之敘唯旐最卑而以一旆繼旐末亦與眾斿不同

故毛許何鄭諸儒並承用雅訓以斿專屬之縿旐明當斿旟旗
四旗不得有旆也士喪禮說不命之士云爲銘各以其物亾則
以緇長半幅赬末長終幅廣三寸鄭注云今文末爲旆是彼經
末即以旆旆明正幅之緇即以旆旐此可證旆之縿旐爲無物
者之別制而緇赬上下異色尤足爲襍帛之塙詁若然如旐旜
則縿斿通用緇帛旐物則縿亦用緇而斿旆則無定色若詩小
雅六月之白旆左傳定四年之蒨茷皆是以它色相襍故云襍
帛許鄭諸儒並謂物別爲一旗無畫章又釋襍帛或爲帛素飾
側或爲幅半異或爲襍色飾邊並非經義又案何郭所云燕尾
者並以爲旆之專制亦所以別於縿斿者凡它旗屬斿者正幅
容有重牙爲飾而斿則未有爲燕尾者劉氏不審乃以是爲物

之通制復誤以繼下爲緣邊則又違何義矣互詳巾車疏云白
般之正色者釋物必以帛素飾側之意云全羽析羽皆五采繫
之於旞旌之上者廣雅釋詁云析分也左傳襄十四年孔疏云
言全羽析羽者蓋有全取其翅或析取其翮賈疏云按序官夏
采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌
後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥
羽是周法染鳥羽爲五色故鄭云皆五采羽繫之於旞旌之上
案依鄭賈說旞旌皆用染羽全羽蓋謂一羽備五采析羽則眾
羽襍五采鄉射禮說翿旌云以白羽與朱羽糅即所謂析羽但
不具五色耳舞師樂師注說舞羽亦有全羽析羽與此義略同
孔謂有全取其翅恐不塙又案周書王會篇有陰羽鳧旌孔注

云鶂鳧羽爲旌旄也據此則旌羽亦有用純色者不必皆五采
也云所謂注旄於干首也者此據毛詩鄘風干旄傳文證旞旌
繫羽即注之干首亦皆兼有旄也爾雅釋天亦云注旄首曰旌
案干即釋天之杠夏采注之橦詩干旄孔疏引孫炎云析五采
羽注旄上也其下亦有旒縿即據此經補爾雅義也詩小雅出
車設此旐矣建彼旄矣鄭箋謂設旐者屬之於干旄而建之戎
車此亦九旗兼有著旄之證互詳夏采疏賈疏云若然則此旞
旌非直有羽亦有旄故鄭引爾雅注旄以證旞旌明其兩有是
以干旄詩云孑孑干旄孑孑干旌鄭彼注云周禮孤卿建旃大
夫建物首皆注旄焉明干首旄羽皆有之此雖據旞旌旄羽並
有至於大常已下首皆有旄羽故衛之臣子雖旃物而有旄羽

則大常已下皆有明矣故夏采云乘車建綏復於四郊注綏以
旄牛尾爲之綴於橦上王祀四郊乘玉路建大常今以之復去
其旒異之於生是其旌首皆有旄之證也金榜云旞旌皆張縿
幅屬旒馬畫於縿如日月爲常以下析羽爲旌亦有用氂牛尾
者故爾雅云注旄首曰旌左定四年傳又謂之羽旄晉人假羽
旄於鄭明日或旆以會是兵車之會故載羽旄案賈金說是也
說文㫃部云游車載旌析羽注旄首也則許君亦謂羽旄兩有
左定四年傳羽旄襄十四年傳又作羽毛毛旄字通杜注亦云
王者游車之所建即據下經釋爲此經有羽無旄爾雅有旄無
羽蓋各偏舉一端也又孫叔然爾雅注謂旄亦有旒縿郭注說
同蓋皆塈據毛詩傳箋孤卿大夫建旃物皆注旄之說夏采之

綏即此經之旞鄭謂即用大常去旒存旐異之於生彼注去旒之說雖不足據而謂生時大常有注旐與詩箋說亦可互證也綜校鄭詩禮注義蓋謂常旂旟旗旞旐物皆兼注羽旄而旞旌則專以羽旄得名亦別爲二旗有縿斿而無畫章不知旞旌即就五正旗注羽以爲別異實非別爲二旗也云凡九旗之帛皆用絳者此謂旗之正幅所謂縿也鄭知帛皆用絳者蓋據爾雅釋天云纁帛縿郭注亦云縿帛絳也金榜云大常纁帛象中黃之色纁淺絳色鄭君遂謂九旗之帛皆用絳失之案金說是也釋文所云乃專指大常言之其四旗備四代旗章縿帛當各象其方色故虞戴德謂之五色明不得皆用絳周書克殷篇云白夫荷素質之旗于王前孔注云素質白旗是即旗不必盡用絳

帛之證也鄭說未然賈疏以周尚赤申鄭說亦非凡日月交龍熊虎鳥隼龜蛇等並畫於正幅之縿首釋天郭注謂旂畫交龍於旒殊誤據鄭覲禮記注謂大常縿首畫日月旐畫交龍是正章必書於縿旒緣縿下止畫附章不得與縿首同也賈疏又云按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以爲旞旌之下亦有旐旒而用絳帛也其旌之下旆似不用絳故爾雅云緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆詩云白旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旃旌是旌旆異色也爾雅則云素錦綢杠素陞龍縿旒九彼施於喪葬之旂也案賈輈人疏亦謂旞旌無縿幅又詩干旄及左傳成十六年孔疏皆謂此旞旌全建鳥羽與賈說同並非鄭指鄭以旞旌皆有

羽又有帛帛即縿也郊射記說君獲旌國中射以翿旌於郊則以旌又謂無物則以翿旌是翿旌無物旌則有物其制不同旌不得直有羽無帛明矣賈引別說得之但九旗之帛用絳者止鳥旟一旗餘則各依方色賈引或說謂旞旌皆用絳帛賈又以旆不用絳帛爲旐旌之制並非也又釋天素錦綢杠一事據大常而言緇廣充幅一章據龜旐而言鄭檀弓明堂位注引彼二章以釋喪旌之綢練設旐則似以彼二者並爲喪葬之旗故不用絳而用素及緇也其說與經義不合賈亦沿其誤互詳巾車疏

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旃大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌

仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象

王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出

【疏】及國之大閱贊司馬頒旗物者辨師田所建之旗物與大司馬爲官聯也賈疏云按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故贊司馬頒物也此九旗發首雖揔爲大閱而言其道車載旞斿車載旌非

爲軍事也案斿車亦通晐兵車賈謂非軍事非是詳後云王建大常者以下辨五正旗及旜物旞旌之用大司馬治兵文略同巾車王祭祀乘玉路亦建大常十有二斿覲禮記說王所載旂同是凡祭祀會同賓客建旗無異不徒師田也云諸侯建旂者五等諸侯賓祭會同師田亦同建旂唯斿數各依命數其差公九斿諸伯七斿子男五斿也又凡同建一旗而命數不同者仞數亦當有異詳後及大行人與人職云孤卿建旜大夫士建物者此爲內百官府所建旗物大司馬治兵云百官載旟與此異者旟物爲五旗之通制而有尊卑純駁之異彼百官中通晐孤卿大夫士則知此孤卿所建爲鳥旟之旜大夫士所建則旟之物故詩鄘風干旄篇有干旟之文而毛傳釋爲大夫之旃彼大

夫蓋上大夫卽卿之通稱所載亦卽旟旜也其斿亦依命數孤依通典賓禮引高堂隆說七命則當七斿卿則六斿王之三公所建無文疑當建旂而八斿降於上公一等知不建旟者王旟止七斿三公不得踰王也建物者中下大夫同四斿上士三斿中士二斿下士一斿不命之士無物所建未聞疑當建旐旐參用緇帛又以雜色爲旆而無斿與云師都建旗者王念孫云師當爲帥說文引周禮作率都建旗帥率古字通則周禮本作帥都大司馬師都載旜師字亦當爲帥也釋文無帥字之音賈疏釋師爲眾則唐初已誤爲師不始於開成石經矣段玉裁云唐以前俗字帥作師故誤爲師耳說文㫃部引周禮率都建旗作率者故書作帥者今書也見樂師聘禮注亦曰古文帥皆作率

案王段說是也曾釗王紹蘭說同輈人注引作帥蓋亦後人依此經誤本改之但審校經義師都當分爲二師卽軍帥猶大司馬治兵云軍吏載旗但彼又云師都載旜則於軍吏中又專舉軍將以別於師帥以下明軍將爲命卿卽六卿及六鄉大夫常時當建鳥旟之旜而在軍則建熊旗之旜軍容與國異也都則當爲采邑之主大司馬又云鄉家載物彼經都家並見此經有都無家蓋家卽晐於都之中都所建者爲熊旗之旜家所建者則旗之物也凡公卿王子弟等有爵者自依命數爲斿數其無爵者疑亦有等衰或大都視公八斿小都視卿六斿家邑視中下大夫四斿與軍吏以下斿數詳大司馬疏云州里建旟者州里卽六鄉之吏大司馬鄉載物則此所建者亦鳥旟之物唯鄉

大夫爲卿當建旟旜其差鄉大夫六斿州長黨正四斿族師三斿閭胥二斿比長一斿云縣鄙建旐者縣鄙謂卽遂之屬別今案當爲公邑之吏但大司馬郊野載旐卽四郊六遂此經無郊對或彼此互文見義以六遂與四等公邑並在野義得兼含也公邑之長縣師三斿其屬別未聞遂吏則遂人遂大夫遂師縣正並四斿鄙師三斿酇長二斿里宰一斿鄰長不命無物或亦建旐旐與四郊之吏當與遂同又案自王建大常以下並上得兼下下不得僭上咸以爵次爲叙所以表尊卑也若表事所建則又與此不同如王陳路及郊射救日咸通建五旗而司勳書名于王之大常大司徒大司馬鄉師遂人之致民役皆建大旗山虞亦有虞旗王田以大麾表獲而檀弓明堂位喪葬亦通

建旗皆不定依爵次尊卑恆法蓋表事與表爵本不同也互詳
大司徒鄉師遂人巾車疏云道車載旞斿車載旌者此冢上所
建諸旗而以注羽爲別異也依鄭說道車爲象路斿車爲木路
依金榜說斿車亦兼有革路其說近是金氏又謂常旂旜旟旐
諸旗有無羽者蓋賓祭之所用其曰旞曰旌則以有羽爲異道
車斿車所載是也又鄭大司馬治兵章注云凡頒旗物以出軍
之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍
禮而旌旗不如出軍之時空避實金氏駁之云四時之田春辨
鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸號名辨於春夏者
無變也不當獨於旗物空避實司常云大閱贊司馬頒旗物其
所頒同即治兵之旗物也案金說亦是也蓋此經與大司馬治

兵旗物本同唯以旜物旞旌錯文互見鄭遂發其不同而强爲
之說義實不可通皆由不知九旗之中正旗實止有五旜物旞
旌爲五旗之通制故削趾適屨牴牾百出漢唐禮家沿襲莫悟
唯金氏知旞旌即就五旗而注羽斿車所載即大閱之旗物而
道車載旞爲牽連類及足補正鄭賈之義今又攷定旜物亦諸
旗所同而後大閱治兵錯互之文無不可通故詳論之互詳大
司馬疏　注云仲冬教大閱司馬主其禮者據大司馬文凡振
旅茇舍治兵亦當頒旗物經唯見大閱者舉冬以晐三時文不
具也云自王以下治民者旗畫成物之象者賈疏云謂自王以
下至諸侯并鄉遂之官是也詒讓案成物即日月交龍之等鄭
言此者欲見孤卿大夫士泛指百官不專治民故建旜建物不

畫成物也大司馬注云凡旌旗有軍衆者畫異物無者帥而已
與此義略同云王畫日月象天明也者釋名釋兵云日月爲常
畫日月於其端天子所建言常明也文選東京賦薛注云大常
上畫三辰以象天明也賈疏云按桓二年臧哀伯云三辰旂旗
昭其明也三辰日月星則此大常之畫日月者也此直言日月
不言星者此舉日月其實兼有星也案賈說是也穆天子傳說
葬盛姬云日月之旗七星之文郭注云言旗上畫日月及北斗
星也周禮曰日月爲常旗亦通名書益稷及左傳桓二年孔疏
並引穆傳證大常畫日月北斗江永又據鄭司服注周以日月
星辰畫於旌旗之文明鄭亦謂大常有星辰又引曲禮招搖在
上證星即畫北斗金鶚亦云曲禮招搖在上急繕其怒鄭注書

招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在
北斗杓端主指者司常交龍爲旂即左青龍熊虎爲旗即右白
虎鳥隼爲旟即前朱鳥龜蛇爲旐後即玄武然則日月爲常即
招搖在上矣案此說本陳祥道與賈孔禮疏及金江諸說足互
相備然大常所畫三辰之外又有交龍故郊特牲云旂十有二
旒龍章而設日月以象天也又司馬法天子之義篇云章周以
龍尙文也蓋謂大常覲禮記云天子載大旂象日月升龍降龍
注云大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍
降龍爾雅釋天云素錦綢杠纁帛縿素陞龍於縿練旒九飾以
組維以縷郭注云畫白龍於縿令上向與此覲禮文正相應亦
指大常而言大常色黃而爾雅云纁縿者纁黃色略同爾雅又

不云交龍而但云升龍者疑亦禮家之別說金榜又云天子大
常龍章而設日月十有二斿爾雅不言日月下又云練旒九蓋
周秦閒之儒往往以諸侯禮制上說天子故樂記亦云龍旂九
斿天子之旌案金說亦近是釋天之九旗與大旂同而不得謂
即大旂者以其縿用纁不用青也但周秦閒人說多以龍旂九
斿爲天子制則其或本爲大常而誤減其斿數抑或即大旂而
誤易其章色皆未可定要七國僭王不盡正如其本制故雅文
與禮經不無外互矣亦詳輈人疏云諸侯畫交龍一象其升朝
一象其下復也者此交龍之旂制殺於大常故其縿不畫日月
而爲交龍亦當爲交畫升龍降龍象升朝者謂升龍象下復者
謂降龍也釋名釋兵云交龍爲旂旂倚也畫作兩龍相依倚諸

侯所建也案劉謂兩龍相依倚似不爲升降上下說與鄭異又
說文㫃部云旂旗有眾鈴以令眾也此以有鈴主爲令眾許鄭
各偏舉一義爾雅釋天亦云有鈴曰旂賈疏云象升朝天子象
下復還國也云孤卿不畫言奉王之政教而已者不畫即謂通
帛無飾奉王政教謂不得專制聘禮使者載旜注云聘使卿則
侯國卿所載亦同釋名釋兵云通帛爲旃旃戰也戰戰恭已而
已通以赤色爲之無文采三孤所建象無事也劉說與鄭略同
云大夫士雜帛言以先王正道佐職也者賈疏云謂中央赤旁
邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也詒
讓案釋名釋兵云雜帛爲物將帥所建象物雜色也劉以物爲
將帥所建又云象雜色與此經注並不合云師都六鄉六遂大

夫也謂之師都都民所聚也者賈疏云以師衆也都聚也王鄉
遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆卿六遂大夫皆大夫
也卿合建旃大夫合建物今揔建旗以其領衆在軍爲將故同
建熊虎之旗段玉裁改師亦爲帥云玩注意正謂鄉遂大夫帥
領民聚之都王念孫云玩鄭注亦當作帥蓋都爲民所聚其帥
之者大夫也文十六年左傳夫人王姬使帥甸攻而殺之杜注
曰帥甸郊甸之帥義與帥都同案段王說是也賈依誤本爲釋
不可從穀梁僖十六年傳云民所聚曰都此鄭說所本王引左
傳帥甸以證注義亦深得其指大司馬中秋治兵帥都載旜彼
注云遂大夫也則又不兼鄉大夫與此注義復小異然以經攷
之二說皆非也此帥即六軍之將帥義已詳前鄭鍔云帥都當

爲都鄙之吏江永云帥都都家之百官也不言家蓋於都中包
之案鄭江釋都字得之但以帥都爲一則尚沿注說之誤又此
爲都之主彼以爲官吏亦未審也此都即大都小都之都而家
邑昄乎其中大宰八則治都鄙注亦兼三等采地爲訓明都得
兼家故此唯有都而無家後徵識之象及大司馬茇舍號明則
又並有家而無都唯大司馬治兵章都家異枝兩者備有皆錯
文以見義蓋都大家小而同爲采主故所建旗物雖不同而其
爲熊旗則一也六軍之將或以鄉大夫爲之則鄭舉鄉大夫於
帥尚可通而以此兼釋都則迥不相涉至鄭據舉鄉遂大夫則
全經別無以鄉遂爲都之文況公邑采地孰非民之所聚而必
知其爲鄉遂乎殆不可通矣云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守

猛莫敢犯也者鄭意天子六軍出於六鄉六遂副之軍旅主於
威嚴故取猛獸爲象司馬法天子之義篇云章服以虎尚威也
今攷定師既爲六軍之將都家之主亦得帥領采邑之卒與守
猛之義固無悖也至釋名釋兵云熊虎爲旗旗期也言與衆期
於下軍將所建象其猛如熊虎也說文㫃部云旗熊旗五游以
象伐星士卒以爲期劉許釋旗爲期聚並依聲爲訓義與鄭別
云州里縣鄙鄉遂之官互約言之者賈疏云州是鄉之官里與
縣鄙是遂之官故揔言鄉遂之官遂之里是下士得與鄉之州
中大夫同建旗則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旐也遂之鄙
得與縣同建旐鄉之黨亦得與州同建旗可知是互也言約者
鄉之族上從黨同建旗比上從閭同建旐也遂之鄰上從鄙同

建旐鄰上從里同建旟是約也但族師已下并鄙師已下皆是
士官雖與在上大夫同建其刃數則短當三刃已下詩鄘風干
旄孔疏亦釋此注云如鄭之意則以鄉遂同建旗鄉之下有州
黨族閭比遂之下有縣鄙酇里鄰今云州里建旟則六鄉內州
長黨正及六遂內酇長里宰鄰長等五人同建旟也又縣鄙建
旐謂六遂內縣正鄙師及六鄉內族師閭胥比長等五人同建
旐故鄭云互約言也案依賈說則六鄉之屬州旟黨旟族旐閭
旐比旐六遂之屬縣旐鄙旐酇旟里旟鄰旟鄉之族上同州黨
遂之酇亦上同縣鄙也孔說州黨閭比縣鄙里鄰所建並與賈
同惟以鄉之族下同閭比建旐遂之酇下同里鄰建旟則與賈
異而孔月令疏說又與賈同注既無文未知鄭意云何然以九

旗旂數差之旟當均於旐而依鄭互約之言鄉則尊者建旟卑
者建旐於義倘合遂則尊者建旐卑者建旟殺尊貴爲乖迕此
其必不可通者陳祥道云鄉師出田治于州里州長致州里之
治則州里州所里也鄭鍔云州里者六鄉之吏一鄉者五州之
積里者即民所居之稱州長言大致州里鄉師言受州里之役
要皆指六鄉言之案陳鄭說是也王安石王昭禹黃度項安世
吳廷華說並同蓋里者居也言州之所居關六鄉及黨族閭比
言之與遂人五鄰之里不同此云州里建旟即大司馬云鄉遂
物旟爲鳥隼之章物爲雜帛之名其實一也不見四郊六遂者
郊遂之吏當與縣鄙同建旐郊野又見大司馬此文偶不具鄭
謂此州里之里即六遂五鄰之里與縣鄙爲互文則非也縣鄙

鄭鍔李光坡姜兆錫方苞江永並謂即公邑之吏亦較鄭爲長
蓋此縣即縣師縣士之縣爲四等公邑之通名公邑謂之縣
猶大小都謂之都鄙凡宰夫司士朝士之言縣鄙者義並同鄭
則爲即六遂之縣鄙而謂建旐中含六鄉之閭其說亦非也詳
宰夫疏又案此職九旗之建與下文徽識之象大司馬治兵茇
舍兩章亦有其文而各不同舊說舛互甚多今以二職之文參
互校之此職建旗其等有八王也諸侯也孤卿也大夫士也帥
也都也州里也縣鄙也徽識之象有三官府也州里也家也大
司馬治兵載旗之等有十王也諸侯也軍吏也師都也鄉也
家也郊也野也百官也茇舍號名之等有六帥也縣鄙也家也
鄉也野也百官也綜而論之王與諸侯此職與大司馬同帥都

爲軍將都家縣鄙爲公邑亦二職所同而帥又卽大司馬茇舍之帥以門名都又晐有後徵識及大司馬茇舍治兵之家也此孤卿及大夫士卽後徵識之官府象事亦卽大司馬之百官也此州里爲鄉吏卽大司馬之鄉及茇舍號名之鄉以州名也惟大司馬治兵之軍吏爲通軍將至伍長而郊野卽茇舍號名之野以邑名並爲此職所無則以軍吏卽帥之屬而四郊六遂與公邑同載旐兩經亦足互相備耳然則二職所言文雖小異而舉尉則王侯也百官也軍帥吏也舉地則鄉州也郊野也縣鄙也都家也通校諸文或偏舉或備舉要不出此數者而五正旗與旗物互文錯見參綜校覈其條理未嘗不齊一矣若依鄭說惟王諸侯家二職所同孤卿大夫士卽官府百官鄉亦無異義

餘則紛異襍出若此職之師都以爲鄉遂大夫大司馬之帥都則又專爲遂大夫而郊大夫別爲鄉家此名同而義異也此職之州里縣鄙鄉以爲鄉遂之州長縣正以下官互約言之而大司馬之鄉以州名則爲州長至比長縣鄙各以其名則爲縣正至鄰長又不互約言之又於治兵郊野之郊以爲鄉遂州長縣正以下則不分爲二此亦名同而義異也其說同異幷析漫無義例一經之中自成歧牾其誤明矣互詳大司馬疏云鳥隼象其勇捷也者爾雅釋天云錯革鳥曰旟詩大雅六月毛傳云鳥章錯革鳥爲章也鄭箋云鳥隼之文章孔疏引孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也又引鄭志答張逸亦云畫急疾之鳥隼是也釋名釋兵云鳥隼爲旟旟譽也軍吏所建急疾趨

事則有稱譽也案爾雅及毛詩傳所云革鳥卽謂急疾之鳥與此注象勇捷義同釋天郭注乃云此謂全剝鳥皮毛置之竿頭卽禮記云載鴻及鳴鳶公羊宣十二年徐疏引李巡亦云以革爲之置於旐端並誤鳥隼者說文鳥部云鵻祝鳩也重文隼鵻或从隹一一曰鶉字又鷻雕也案隼字注之鶉卽鷻之省十二次南方有鶉首鶉火鶉尾亦卽鷻字旟象朱鳥卽謂鷻也經典凡言隼者並是鷻而非祝鳩玉燭寶典引陸氏毛詩草木疏云隼鷂也齊人謂之擊征或謂題肩或謂鷣鷹春化爲布穀此之屬數種皆爲隼也文選西京賦薛注云隼小鷹也國語魯語韋注云隼鷙鳥今之鶚也諸說差異未知其審依陸說則鷂類衆多通得隼名矣王引之云鳥隼者鳥中之隼也猶鳥謂之烏烏非

謂隼之外別有他鳥也案王說是也隼爲鷙鳥之急疾者故鄭云象其勇捷賈疏謂鄭以勇解隼以捷解鳥非其恉也又說文㫃部云旟錯革鳥其上所以進士衆旟旟衆也案許君釋旟爲衆亦別一義云龜蛇象其扞難辟害也者賈疏云龜有甲能扞難蛇無甲見人避之是避害也詒讓案釋名釋兵云龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也又說文㫃部云旐龜蛇四游以象營室攸攸而長也劉以龜兆知吉凶爲釋許又以旐攸疊均爲訓並與鄭異云道車象路也王以朝夕燕出入者道右云掌前道車注亦云道車象路也王行道德之車又道僕云掌馭象路以朝夕燕出入是鄭所據也依鄭說此道車爲王平時在國內所乘故取行道德爲名對斿車爲

遊行之車爲文曲禮云武車綏旌德車結旌德車卽道車旌與旞散文得通稱也說文旞字注作導車不爲道德之字與鄭字義並異巾車象路建大赤大赤卽九旗之旟陳路以表事王朝夕燕出入則象路載大常而加全羽卽是載旞賈疏不知强爲分別謂在朝則建大赤朝夕燕出入則建旞誤也云斿車木路也王以田以鄙者據田僕云掌馭田路以田以鄙是也說文作游車斿卽游之省田鄙爲國外游行之事故名所乘之路爲斿車賈疏云巾車云木路以田是游樂之所囿人掌囿游之獸禁是知斿車是木路也金榜云道車謂象路斿車謂革路木路與玉路金路合爲五路鄭君釋斿車專云木路於五路遺其一左傳帥斿闕四十乘謂斿車補闕者是革路亦名斿車變路言車

闕孤卿大夫士也又云旌亦有用犛牛尾者又名爲旄詩出車設此旐矣建彼旄矣兵車之旌也車攻建旐設旄田車之旌也案金說是也經典言兵車建旌者不可枚舉則建析羽者必不止田車可知蓋對文則斿車與戎車有別故國語齊語云戎車待游車之裂韋注云戎車兵車游車游戲之車也史記司馬相如上林賦亦云前皮軒後道游彼云游卽此斿車而與戎車皮軒對舉明專指田車言之也散文則戎車與斿車通故此經以革路木路同稱斿車戎右兼田右亦其比例凡王五路所載旗玉路金路依金榜說皆不注羽象路則注全羽革路木路則注析羽周書王會篇成周之會天子車旗羽是旌或兵車之會與在巾車木路建大麾以田大麾卽九旗之旞陳路以表事王田

獮則木路建大常而加析羽卽是載旌而詩車攻所謂建旐設旄則以大麾表獲亦得爲旌賈疏不察乃謂止田獮建大麾小田獮及巡行縣鄙建旌蓋沿鄭志荅趙商說之誤詳大司馬疏云全羽析羽五色象其文德也者鄭意道車斿車內無革路故旞旌注羽五色象文德也說文㫃部云旞導車所載全羽以爲允允進也重文旞或从遺作又云旌游車載旌析羽注旄首也所以精進士卒也釋名釋兵云全羽爲旞旞猶滑也順滑之貌也析羽爲旌旌精也有精光也並依聲爲訓與鄭義異云大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出者賈疏云鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也案鄭賈意此大閱軍事王乘戎路與道車象路斿

車木路爲三惟金路玉路不出故不及也今依金說戎路建旌卽大常亦得稱斿車鄭賈說並未晐

皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號

事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當爲書玄謂畫畫雲氣也異於在國軍事之飾

疏 皆畫其象焉者畫當從杜讀爲書謂王載大常以下九旗又當書其繆以著其官事姓名也在軍所被小徽識亦爲此

制但其度較短小爲異以大司馬經證之中秋治兵辨旗物王載大常等而云各書其事與其號焉此主謂九旗之書也中夏茇舍辨號名云帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事此主謂徽識之書也二時所辨不同而各有所書其義甚明此經承上九旗爲文則自當爲旗物之書與大司馬治兵章文正同蓋此所書與上經所畫日月以下咸旗物徽識之通制而徽識爲九旗之屬其所畫所書既並同則經舉旗物自可晐徽識不必更端重出於義無疑鄭不知此經亦爲九旗之正而專以徽識爲釋則義既未晐且與上文亦不相承貫矣　注云事名號者徽識者鄭意此卽上經云各有屬是也詩小雅六月織文鳥章箋云鳥章鳥隼之文章將帥以

卜衣皆著焉依彼說則徽識如九旗而小亦有畫章各如其旗名建旗者其徽識卽畫鳥隼之章故六月孔疏云以絳爲縿書爲鳥隼又絳爲旒書於末以爲徽識是也云所以題別衆臣者左襄十年傳舞師題以旌夏杜注云題識也此徽識亦所以表識名位鄭云題別衆臣則公卿大夫士常朝之位及諸侯朝覲之位皆有此徽識左昭元年傳云舉之表旗蓋謂此也云樹之於位朝各就焉者賈疏述注朝下有者字盧文弨云詩六月正義亦有者字此脫詒讓案釋文本亦無者字蓋與賈本異此謂未入朝之先各以其徽識樹於所當立之位人朝時各視所樹之徽識而就位與軍事徽識綴之於身異也云覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立者證朝覲時有此題別朝位之

旂也覲禮云上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立注云置于宮者建之豫爲其君見王之位也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之並詳司儀疏云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者大司馬注釋帥縣鄙家鄉野百官之號名云此六者皆書其官與名氏焉是徽識所書略同然也以外內殊別其文曰事曰名曰號所書實不異也韓非子外儲說右篇云衞君入朝於周周行人問其號對曰諸侯辟疆是號名亦通稱賈疏云官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百里四百里五百里並是外也云三者旌旗之細也者此說以象事名號爲徽識之專制也賈疏云對上大常已下爲旌旗之大者也引士喪禮者儀禮賴作經名作

銘小祝先鄭注引與此同案彼注云今文銘皆爲名此上從古文下從今文也彼銘旌用布二幅有半凡通長三尺並詳小祝疏云此蓋其制也者在朝表位之銘旌其制無文故依喪禮類推之也賈疏云按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也若然在朝及在軍綴之於身亦如此故云蓋其制也吳廷華云據覲禮疏云此表朝位之旂與銘旌及在軍徽識同皆以尺易仞今第以大夫五仞論以尺易之當五尺人特六尺之軀而綴以五尺之旂於事理不合案吳糾賈引禮緯說天子以下旌以尺易仞之非是也禮緯說天子至士旌旗仞數亦見廣雅釋天而於經無

文據與命則五等諸侯及公卿大夫旗當依命數蓋緯四等之
差與九命不相應若依其制而以尺易仞爲徵識則王當九尺
既與士公九命無別又五尺以上之旂止可建之朝位在軍不
可被之於身益皆不足據互詳節服氏與人疏詩六月疏釋此
注云鄭以死之銘旌卽生之徵識引士喪禮以證自王以下旌
旐雖有等差其徵識疑同長三尺以同著於衣不宜差降亦終
長一尺旐長二尺案孔說雖亦以意推之而於理較允勝於賈
義也云徵識之書則云某某之事某某之名某某之號者賈疏
云官府天官在軍當云大宰之下某甲之名地官之下當云大
司徒之下某甲之事餘四官之下皆然某某之名者此據州里
而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當

云某遂之下某甲之名也某某之號者此據都家之內假令三
百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此三者則偏其徵
內矣案賈說非鄭恉也鄭意蓋謂官府之徵識所書云某某者
卽其所執之事州里之徵識所書云某某者卽其鄉遂之名家
之徵識所書云某某者卽其采邑之號非謂某某之下更綴以
之事之名之號云云也鄭此說甚允但九旗之正制亦如是不
徒徵識也司勳云凡有功者銘書于王之大常此大常有書名
之證左成十六年傳云楚人謂夫旌子重之麾也蓋亦以旗物
所書辨識之矣云今大閱禮象而爲之者賈疏云此在軍之旌
綴於身大小象銘旌及在朝者爲之詬讓案此亦鄭誤以此經
爲承上大閱之文故專以大閱爲說不知此統四時治兵大師

大田諸事而言不徒大閱也詳前疏云兵凶事若有死事者亦
當以相別也者國語越語云兵者凶器也漢書嚴助傳淮南王
安上書云兵者凶事鄭意兵事凶危故豫爲死事之備然此所
書實爲旗物徵識之通制蓋以識別部曲非徒備死事也鄭說
亦未晐杜子春云畫當爲書者畫與書字形相近杜據大司馬
治兵辨旗物而云各書其事與其號焉故破此畫爲書明此事
名號等並書而不畫也後鄭於此職不從杜破畫爲書而於大
司馬則破書爲畫蓋與杜說正相反竊謂經云書其象與象事
象名象號文上下相承咸爲文字表識之言與大宰治象大司
徒教象大司馬政象大司寇刑象義蓋相近事名號等非有形
法可以繪畫則不當爲畫明矣鄭鍔吳廷華並謂當從杜讀爲

書是也互詳大司馬疏呂飛鵬云通典軍禮引盧植大傳注云
徽章也號所以書之於綴若夏則書其號爲夏也此與子春義
合云玄謂畫畫雲氣也者後鄭上注云徵識之書則謂徵識有
書兼有畫非謂唯有畫無書也其與杜異者所書事名號之旁
更增雲氣耳然雲氣之畫止爲華飾旣無關法象且經云書其
象者自指書其事名號而言亦不當別及雲氣之畫後鄭義未
塙也畫雲氣亦詳幂人疏云異於在國軍事之飾者賈疏云覲
禮及銘旌皆不云畫以其在國質故也惟在軍畫之故云軍事
之飾文也凡祭祀各建其旗王祭祀之車則玉路疏注云王祭
祀之車則玉路者據巾車云玉路以祀賈疏云偏據王而言云
乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗

按上文諸侯建旂大行人云建常九旒雖言常皆是交龍爲旂散文通故名旂爲常孤卿則旜大夫則物故言各建其旗也會同賓客亦如之置旌門賓客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰爲帷宮設旌門疏置旌門者與掌舍爲官聯也　注云賓客朝覲宗遇王乘金路者據巾車云金路以賓賈疏云見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故總以金路解之也案朝覲宗遇爲四時常朝其時會殷同非兵車之會者亦與常朝同賈謂朝覲宗遇即會同失之云巡守兵車之會王乘戎路者明別有兵車之會同則不乘金路而乘戎路也云皆建其大常者謂金路戎路皆建大常也引掌舍職曰爲帷宮設

旌門者證旌門爲帷宮之門彼注云張帷爲宮則樹旌以表門案此亦專據會同王行在道而言也此經云置置即樹也蓋司常共旌并置之與掌舍共治其事賈疏謂掌舍樹之此官供旌則與經云置不合失之大喪共銘旌銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物疏大喪共銘旌者詳小祝疏　注云銘旌王則大常也者王之旗識以大常爲最尊故用爲銘旌引士喪禮者證王當用大常之義詳前疏建廞車之旌及葬亦如之葬云建之則行廞車解說之疏建廞車之旌者此與巾車校人爲官聯也廞車即廞遣車建旌者冢人注云亦設鸞旗是也王遣車備五路則亦如五路之旗爲大常大旂等但沽而小耳后世子以下則有降殺互詳冢人及巾車疏賈疏云此謂在廟陳時建

之謂以廞旂建於遣車之上云及葬亦如之者賈疏云此謂入壙亦建之　注云葬云建之則行廞車解說之者賈疏云此釋經及葬亦如之者在廟陳時云建葬時亦建則惟有在道去之使人各執遣車又當各執廞旌是行廞車解說之也凡軍事建旌旗及致民置旗弊之始置旗以致民民至仆之誅後至者疏凡軍事建旌旗者謂凡大師戎車所建若前大閱王建大常之等皆此官建之此軍事及下甸建旗等亦贊司馬此不言者文不具也云及致民置旗者此又軍事中之一端賈疏謂凡軍事建旌旗者當大司馬欲致衆之時司常建之此言爲及致而設非經義　注云始置旗以致民者大司馬中冬大閱禮司馬建旗羣吏各帥其民而致明此軍事致民置旗亦先置旗以待羣

吏來致民也云民至仆之誅後至者者大司馬云大師及致建大常比軍衆誅後至者彼注又云弊仆也蓋所致之民畢至則仆其所建之旗有後至者則察而誅之此官唯掌建旗仆旗不掌誅罰牽連及之耳甸亦如之疏甸亦如之者小宗伯注云甸讀曰田謂四時大田此官亦建旌旗於田車及致民亦置旗弊之大司馬振旅以旗致民大閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者即其事也凡射共獲旌獲旌獲者所持旌疏凡射者賈疏云則大射賓射及燕射皆共之云共獲旌者共以授服不氏使執之也　注云獲旌獲者所持旌者鄉射禮云君國中射則以翿旌獲於郊則以旌獲於竟則龍旜此諸侯之制天子三射之獲旌當用大常

而注析羽亦容有翿旌詳射人疏賈疏云謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也**歲時其更旌**取舊予新疏注云取舊予新者巾車注云更易其舊是也賈疏云謂受官旌旗用之者歲之四時來換易司常取彼之舊與此之新也

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕疏掌都祭祀之禮者此官爲大小都私臣掌五禮者猶大小宗伯掌王國祭祀之禮賈疏推鄭意以爲王臣非也詳序官疏五禮以吉禮爲最重故首舉之　注云都或有山川者此以下並釋都之命祀也賈疏云見祭法云山川丘陵能興雲雨

諸侯有其地則祭無其地則不祭都是畿內諸侯明亦祭境內山川也云及因國無主九皇六十四民之祀者王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者鄭注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞爲夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也秦九皇六十四民等雖皆人鬼以是古之帝王故特尊尚之與祀王廟同也賈疏云按史記伏羲已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也案賈所引史記今檢無其文未知何據九皇六十四民並詳小宗伯疏云王子弟則立其祖王之廟者謂王子弟食采於都者或得立其所出王之廟也非王子弟則不得立王廟但自祭家廟則不致福於王也郊特牲云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也鄭注云魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉孔疏云案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據壽常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立

所出宗廟其立先公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有得祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許氏同也其王子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於餘者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭所出祖王之廟也通典吉禮引鄭志張逸問許氏異義駁衛孔悝之反祏有主者何謂也荅禮大夫無主而孔獨有者或時末代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也詒讓案異義謂諸侯有上德乃得祖天子然則王子弟有大功德出封畿外者乃得立先王廟鄭志亦謂鄭祖厲王爲時君之恩而鄭此注謂畿內都家

有祖王廟則與異義及鄭志說殆不盡同竊謂祭僕云凡祭祀王所不與則賜之禽後鄭亦云王所不與同姓有先王之廟若非祖王之廟則王本無與法何假設不與之文以彼證此則都家王子弟有得立祖王廟者殆無疑義左襄十二年傳說魯臨諸侯之喪云同姓於宗廟同宗於祖廟是故魯爲諸姬臨於周廟邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟杜注云宗廟所出王之廟祖廟始封君之廟又昭十八年傳說鄭人救火云使祝史徙主祏于周廟此並侯國立所出王廟之明文則畿內王子弟采邑可以例推林喬蔭云宗法起於別子別子得祀其所自出武王爲天子以其母弟周公爲別子使之立文王之廟以統文王之子孫故據魯而言曰周廟以別於周公之廟據禮而言則曰宗廟

以別於祖廟祖廟即別子爲祖之廟宗廟即別之所自出之廟故春秋以魯爲宗國鄭之始封爲厲王之子宣王母弟與周公同故左傳有鄭祖厲王之語鄭之周廟爲厲王廟亦別子所自出之廟也但別子得祀所自出者一君之世只有一人以其統先君之諸子若先君之諸子皆有爵命爲封君則皆爲別子而各自爲祖於後世然不得祀其先君以先君之族已有所統也諸侯如此大夫亦然魯之孟孫叔孫季孫同出桓公季友爲莊公母弟得祀桓公爲所自出以統桓族而孟孫叔孫雖亦爲大夫之太祖而不得祀所自出則公子不得禰先君也而郊特牲云公廟之設於私家非禮也自三桓始者蓋是時三家並祀桓公則亂宗法矣故爲非禮案林說本毛奇齡於此經及郊特牲左傳義並可通是也宋大韶鄭漢勛說並同依其說則喪服傳云公子不得禰先君公孫不得祖諸侯彼自據公族之不得宗者言之王侯子弟之爲大宗者自得於采邑立所出王公廟鄭之初封本爲內諸侯周廟之立亦必不自東遷後始矣又晉文侯子成師封於曲沃亦有宗廟故左莊二十八年傳云曲沃君之宗也杜注云先君宗廟所在是亦別子於大都立所出君廟之證郊特牲本爲非宗而立廟者設文與左傳不相迕也至於春秋以後都邑立廟或因古或剏新不必皆協禮典戰國策齊策云馮煖誡孟嘗君曰願請先王之祭器立宗廟於薛此則采邑得請命於君立宗廟惠士奇亦據左傳襄二十五年齊祝佗父祭於高唐注高唐有齊別廟昭四年楚有宗祧之事於武城

明武城亦有楚之別廟斯並後世之異制於禮或合或否固不能盡援古義以繩之矣云其祭祀王皆賜禽焉者賈疏云見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先君之廟是賜禽法詒讓案此彖上山川因國無主九皇六十四民等及王子弟立祖王廟者有賜禽法也大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神注云祭祀其先君社稷五祀彼先君或非祖王及社稷五祀並爲恆祀王皆不賜禽則亦無致福法故注不及也云主其禮者警戒之糾其戒具者亦據祭僕掌受命于王以眂祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具此都宗人掌都祭祀之禮亦當警戒都有司糾其戒具也云其來致福則帥而以造祭僕者賈疏云見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造

祭僕之事詒讓案此當爲都宗人自致於祭僕鄭意似以此官
爲王臣故謂其別帥都之有司與役注謂此官令都有司禱祠
正同非經義也正都禮與其服禁督其違失者服謂衣服及宮
室車旗疏正都禮者猶大小宗伯掌邦禮此通該五禮而言與
上專舉吉禮異　注云禁督其違失者者大祝云禁督逆祀命
者注云督正也違失謂僭踰及廢隊凡不合典法者並禁止督
正之云服謂衣服及宮室車旗者此皆以命數爲差等正之者
與典命諸臣五等之命必相協也賈疏云以下文家宗人兼言
宮室車旗之禁明衣服之外總須正之若有寇戎之事則保羣
神之壝守山川丘陵墳衍之壇域疏若有寇戎之事則保羣神
之壝者小祝云有寇戎之事則保郊祀于社注云保祀互文郊社
皆守而祀之若然此保羣神之壝當亦有祈祀之事經不言祀
者文不具也　注云守山川丘陵墳衍之壇域者謂都鄙無郊
社大祀唯有此等羣神之壝也今案都邑當亦有社稷經言羣
神足以晐之以壝爲壇域者小宗伯云兆山川丘陵墳衍各于
其方注云兆爲壇之營域壝與兆義同賈疏云言壝者謂於中
爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣國有大故則令禱祠既祭反命
于國令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王疏國有大故
則令禱祠者禱釋文作禱云本亦作禱案說文示部云禱告事
求福也重文禱禱或省禱即禱之異文隸變作禱宮正先鄭注
云故謂禍災小宗伯國有禍烖亦有禱祠之事故幷以令都家
也　注云令令都之有司也者賈疏云此都宗人是王家之官

王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者
也曾釗云令者王令都宗人即下曰反命是也自上出爲命自
下稟爲令其實一也案曾說是也祭僕云掌受命于王以眡祭
祀既祭帥羣有司而反命彼文意與此正同足以互證賈推注
義以此官爲王臣故以令爲別令都之有司鄭意蓋當如是然
非經義也云祭謂報塞也者史記封禪書冬塞禱祠索隱云塞
與賽同賽今報神福也漢書郊祀志顏注云塞謂報其所祈也
案塞賽古今字鄭知祭非卽禱祠者家宗人云禱祠反命又云
祭亦如之明祭與禱祠是二事故鄭以祭爲禱祠得福後報塞
之祭管子禁藏篇云塞久禱韓非子外儲說右上篇云秦襄王
病百姓爲之禱病愈殺牛塞禱是先禱後塞之證也賈疏云凡
祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據
報塞而言也曾釗云禱者求福祠者報塞祭則時祭之蓋社稷
先君廟之祭公則自依大宗伯所領典禮而行至於名山大川
之在其地及因國在其地而無主後者則王以時令都宗人往
祭有故則令都宗人往禱既得福則令往祀既事則皆反命而
經於禱祠下不言反命既祭上不先言祭者省文故於家宗人
互備其義鄭注似誤案曾說亦是也此經禱祠之文數見女祝
注云祠報福又小宗伯注云求福曰禱得求曰祠大祝注云誚
所禱則祠之以報焉是祠卽是報塞不得更以祭爲報塞蓋女
祝云掌王后之內祭祀凡內禱祠之事喪祝云掌勝國邑之社
稷之祝號以祭祀禱祠焉並以祭祀禱祠二一者分舉此先云禱

祠後云既祭祭卽祭祀也且此既祭與祭僕文同彼旣祭承旣
祭祀爲文則此亦通言祭祀不專指報塞可知家宗人云國有
大故則命禱祠反命祭亦如之明禱祠與祭各有反命鄭以爲
止有既祭一反命非經義也孔疏引此注作祠謂報塞則與
女祝小宗伯大祝注義同然以賈疏及家宗人注校之則此注
自以報塞釋祭孔所引義雖是實誤本也云反命還白王者禱
祠及祭本奉王命而往今祭訖當使王知之故必還白於王也
家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同
若先王之子孫亦有祖廟疏掌家祭祀之禮者此亦家邑私臣
之掌五禮者也云凡祭祀致福者亦造於祭僕也左昭十六年
傳鄭子產曰孔張爲嗣大夫受脤歸脤杜注云歸脤謂大夫祭

歸肉於公孔疏引劉炫以爲亦祭廟之肉卽侯國家祭祀致福
於君之事則王臣亦同可知　注云大夫采地之所祀與都同
者大夫采地卽載師云以家邑之田任稍地是也賈疏云則家
止謂大夫不通公卿也言所祀與都同者據山川丸皇六十四
民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者謂王子孫之自爲
宗者其家邑亦得立祖廟則亦有賜命法左昭十六年傳云孔
張立於朝而祀於家孔疏引服虔云祀其所自出之君於家以
爲太祖案孔張亦鄭公族故得立祖廟也賈疏云亦如上都宗
人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則
曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也國
有大故則令禱祠反命祭亦如之以王命令禱祠歸白王於獲

福又以王命令祭之還又反命疏國有大故則令禱祠反命者
與都宗人令禱祠及反命于國同云祭亦如之者亦與都宗人
既祭同先云禱祠後云祭二者皆有反命以都宗人及此職參
互校覈其義甚明賈疏不憭乃云此更言祭亦如之者與上異
則此是禱祠訖王復更有命祭祭訖亦反命不知禱祠與祭自
是二事絕不相冡或偏舉或並行各視王命蓋不可豫定禱祠
訖後不必皆有王命更祭之法命祭亦不必皆在禱祠之後也
注云以王命令禱祠歸白王者鄭意蓋亦以此官爲王臣故
謂其以王命轉令家之有司也未祭之先令往禱祠及歸又以
禱祠之事白於王今案亦當爲王命家宗人禱既又命祠鄭說
非經義云於獲福又以王命令祭之還又反命者此亦說以祭

爲報塞謂命往先所禱祠之處而報賽終事而歸以報塞之事
白於王也然經祭自通指祭祀與禱祠爲二事鄭說失之掌家
禮與其衣服宮室車旗之禁令掌亦正也不言寇戎保群神之
壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣疏掌家禮與
其衣服宮室車旗之禁令者猶小宗伯云掌五禮之禁令又云
辨吉凶之五服車旗宮室之禁此掌家邑之禮禁與彼略同明
禮通晐五禮衣服亦通吉凶言之家邑之主衣服宮室車旗亦
以命數爲差見典命職禁令謂正其不如法者　注云掌亦正
也者賈疏云都宗人云正故知此掌與彼正同云不言寇戎保
羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣者賈
疏云此鄭都家總解者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言

若有寇戎之事則保羣神之壝者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壝者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虚危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上

下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是之使制神之處位次主而爲之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣【疏】凡以神仕者者阮元云唐石經仕作士然士字獨小蓋本作仕後磨改作士序官釋注疏作士詒讓案宋以來版本並作仕今從之序官作士誤也詳彼疏云掌三辰之灋以猶鬼神示之居者此官主祭禬之禮而兼三辰圖象爲官法其職蓋兼史巫之事而與馮相氏保章氏司巫男巫女巫等爲官聯也　注云猶圖也者小行人注同爾雅釋言云猷圖也猷猶字同郭注引此經亦作猷釋云謂圖畫

案郭引作猷者依彼經文改據郭說則此官猶鬼神示之居即謂圖畫其形象位次鄭義當與郭同詩周頌般隨山喬嶽允猶翕河箋亦云猶圖也望秩於山川小山及高嶽皆信案其山川之圖而次序祭之若然此經亦謂案日月星辰之圖詩禮義可互證也云居謂坐也者說文土部云坐止也呂氏春秋慎人篇高注云居止是居坐同義云天者羣神之精日月星辰其著位也者左桓六年傳云三辰旂旗昭其明也杜注云三辰日月星也詩大雅大明孔疏引服注說同是日月星謂之三辰此與日月所會之辰專指二十八宿者別以三辰爲天之著位者國語周語云大夫士日恪位著韋注云中廷之左右曰位門屏之閒曰著此以朝位況三辰之位也天廣大無位著可辨故以日月

星辰之宿次爲之識別猶馮相氏云天位矣云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者此亦注用今字作祇也下同賈疏云鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲爲之也案依賈說居句即倨句謂祭位或方或圜也許洽氏疏引孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也者賈疏云按神契文祭牲繭栗者據祭地酒旗星名廚亦星名言廚倉所以具黍稷以祭祀詒讓案酒旗坐星廚倉席皆星名續漢書五行志劉注引鄭洪範五行傳注云七星北有酒旗南有天廚開元占經甘氏中官占引甘氏云酒旗三星在軒轅右角五帝內座五星在華蓋下天廚六星在紫微宮東北維外石氏外官占

引石氏云天倉六星在婁南又史記天官書云五帝坐五星卽所謂五帝內座續漢天文志劉注又引靈憲云大角有席天市有坐亦是也鄭引彼證祭祀取象星辰之事凡注引緯並稱說詳大司樂疏云言郊之布象席五帝坐者亦謂布席之位象五帝內坐星也五帝主五方布席當各如其方詳小宗伯疏云禮祭宗廟序昭穆者若禘祫合祭序昭穆之位是也亦詳小宗伯疏云亦又有似虛危者大司樂注云虛危爲宗廟開元占經北方七宿占引石氏云虛危主廟堂祀考故置墳墓識先祖塋域虛危五星爲祠堂墳墓四星祠祀享賈疏云虛危有墳墓四司又爲宗廟布席象之云則祭天圜丘象北極者史記天官書云天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬賈疏云

北極有三星則中央明者爲大一常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方澤象后妃者賈疏云天有后妃四星天子象天后象地后妃是其配合也案賈說后妃星卽天官書云天極星後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也詳九嬪疏云及社稷之席皆有明法焉者開元占經甘氏外官占引甘氏云天社六星在弧南又石氏外官占引石氏云稷五星在張星南賈疏云有天社之星祭社之位象焉故云及社稷之席之言結五帝已下也引國語者楚語觀射父對昭王曰古者民神不雜民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聽能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服韋注云

爽明也攜離也貳二也齊一也肅敬也衷中也義宜也聖通也朗明也徹達也降下也覡見鬼神者也周禮男亦曰巫處居也位祭位也次主次其尊卑先後牲之毛色大小也器所當用也時服四時服色所宜案鄭引之者廣論古神巫能制神之處位次主處位卽此經鬼神示之居也衷作中智作知明神作神明者所見本不同或傳寫舛異賈疏云欲見巫能制神之處位者心由精爽之意不攜貳言其專一也上下比義者上謂天神下謂地祇能比方尊卑小大之義言聖能通知神意神明降之者止謂神來降於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱云巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之者明古神巫能通鬼神之情明天象

之法故聖人設官以掌之知神卽觀射父所說是也居以天法指孝經說所云郊祀以下祭祀之象法用之謂立司巫以下諸官及以神仕者並聖人用巫事神之事云今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣者鄭廣論漢時邪巫誣惑世俗之事鹽鐵論散不足篇云世俗飾僞行詐爲民巫祝以取釐謝苟貪貨食卽取釐謝也以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其爲人與物也致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰鬽春秋傳曰螭鬽魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰【疏】以冬日至

第53冊　續修四庫全書第46版反內

致天神人鬼以夏日至致地示物鬽者此明二至祀圜丘方丘之明日別有此禬鬼神示之祭也禮輕故使以神仕者致之賈疏云言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭此等小神祇故於此別之也　注云天人陽也者牧人注云陽祀祭天於南郊及宗廟此天廣晐眾小天神依賈說此所致者爲小神祇則天神無昊天五帝日月及大星辰等人鬼亦無先王先公等也云地物陰也者牧人注云陰祀祭地北郊及社稷也此地示亦廣晐眾小地示則無大地社稷五祀及大山川等物鬽則大宗伯四方百物之屬是也云陽氣升而祭鬼神陰氣

升而祭地祇物鬽所以順其爲人與物也者賈疏云冬日至祭天神人鬼以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之夏日至祭地祇以其陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟者據五廟二祧而言此人鬼無先王先公而致之得在祖廟者未詳其說賈酒正肆師疏引馬融說宗廟小祀謂祭殤與無後及司勳功臣亦祭於廟鄭意或當指彼數者而言其因國無主後及三皇五帝九皇六十四民之祭則當在壇墠不得於宗廟也云致物鬽於墠壇者祭法鄭注云封土曰壇除地曰墠賈疏云此鄭惟釋人鬼物鬽不言致天神地示之處者文略亦當在墠壇也云蓋用祭天地之明日者賈疏云當冬至夏至之日正祭天地之神示事繁

不可兼祭此等雖無文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也案賈說非鄭恉也鄭云祭天地之明日不云冬至夏至之明日則謂圜丘方丘正祭不止在日至之日明矣凡圜丘方丘皆卜日但在二至之月耳詳大司樂疏云百物之神曰鬽者說文鬼部云鬽老精物也从鬼彡彡鬼毛重文魅或从未聲百物之神即物之老而能爲精怪者許鄭說同廣雅釋天云物神謂之鬽引春秋傳曰螭鬽魍魎者賈疏云按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭鬽魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而噉虎或曰魅人面獸身而四足好惑人

山林異氣所生爲人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭鬽爲一物案今杜本左傳作螭魅罔兩彼釋文云魅本又作鬽與鄭此注同魍魎方相氏注亦作罔兩鄭引彼文亦證鬽之爲物神與賈服義同非以螭鬽爲一物也疏說未然杜子春云禬除也者庶氏先鄭注同女祝注亦云除災害曰禬禬猶刮去也云玄謂此禬讀如潰癰之潰者庶氏注同賈疏云就足子春之義言此以對彼彼大祝云類造禬禜之禬禬爲會合之義不爲潰也段玉裁云云此禬者別於大祝大宗伯小行人之禬也案段說是也鄭於此經及庶氏之禬並云讀如潰則鄭謂彼禬即六祈之一非此經與庶氏之禬矣蓋此及庶氏之禬與祭名之禬義雖相近而音讀則異云讀如潰癰之潰者擬其音而其義之別亦

見也依鄭義此及庶氏之禬取潰除爲義女祝及大祝詛祝之禬取刮去爲義大宗伯大行人小行人之禬取會合爲義三者不同賈謂大祝之禬爲會合之義亦非鄭指詳女祝疏

周禮正義卷五十三終

周禮正義卷五十四

瑞安孫詒讓學

夏官司馬第四鄭目錄云象夏所立之官馬者武也言爲武者也夏整齊萬物天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國【疏】夏官司馬第四者阮元云唐石經作第七非　鄭目錄云象夏所立之官者司馬於六官爲第四於四時當夏故象之而稱夏官大戴禮記千乘篇云司馬司夏以教士車甲云馬者武也言爲武者也者說文馬部云馬怒也武也左襄六年傳宋平公謂華弱爲司武杜注云司武司馬蓺文聚職官部引韋昭辯釋名云大司馬馬武也大總武事也白虎通義封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲文故言馬也云夏整齊萬物者鄉飲酒義云夏之言假也養之長之假之仁也釋名釋天云夏假也寬假萬物使生長也養長與整齊義相成故亦爲整齊萬物也云天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下者掌邦政敘官文平諸侯正天下即所以整齊之此明象夏立官之義云故曰統六師平邦國亦敘官文六師即天子六軍詳後疏

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國政正也政所以正不正者也孝經說曰政者正也正德名以行道【疏】使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國者大宰六典云四曰政典以平邦國是也

注云政正也政所以正不正者也者政正聲類同論語顏淵篇云政者正也釋名釋言語云政正也下所取正也管子正篇云正之服之勝之飾之必嚴其令而民則之曰政案此即鄭目錄政可以平諸侯正天下之義引孝經說曰政者正也正德名以行道者賈疏云是孝經緯文亦是正者先自正已之德名以行道則天下自然正引之以證正不正之事案鄭凡引緯皆稱說詳大司樂疏政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人輿眾也行謂軍行列晉作六軍而有三行取名於此疏大司馬卿一人者政官之正也書顧命成王召六卿僞孔

傳謂畢公爲司馬詩淇奧孔疏引鄭注同又毛詩大雅常武傳云程伯休父始命爲大司馬並即大司馬卿也云小司馬中大夫二人者政官之貳也大射儀有司馬正賈彼疏謂即小司馬又有司馬師亦司馬之屬官也云軍司馬下大夫四人者政官之攷也國語晉語悼公使魏絳爲元司馬在輿司馬之上蓋即此軍司馬韋注亦云中軍司馬也江永云晉制敘軍將佐之後有司馬猶之軍司馬也云輿司馬上士八人者晉語悼公使藉偃爲輿司馬即此官也云府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人者賈疏云此序官從大司馬至府六人其數與諸官同自史以下則異諸官皆云史十二人胥十二人徒百二十人獨此官史十有六人胥三十二人徒三百二十人與諸官異者以大司馬大掌六軍軍事尙嚴特須監察故胥徒獨多

注云輿眾也者淮南子兵略訓云收藏於後遷舍不離無淫輿無遺輜此輿之官也許注云輿眾也候領輿眾在軍之後者賈疏云按左氏傳僖二十八年晉侯聽輿人之誦是輿爲眾之義也云行謂軍行列者毛詩周南卷耳箋彼周行傳云行列也云晉作六軍而有三行取名於此者賈疏云左氏僖二十八年傳云晉侯作三行以禦狄注云晉置上中下三軍今復增置三行以辟天子六軍之名以所加三軍者謂之三行彼名軍爲行取於此行司馬之名也易祓云左傳魯會晉師于上鄍輿帥受一命之服晉享六卿于蒲圃輿尉受一命之服所謂輿者車也晉作三行以禦狄其後晉中行穆子與無終及羣狄戰于太原

毀車爲行所謂行者徒也成周獮田之法險野徒爲主易野車爲主於是設二三司馬之屬專掌車與徒之任黃度亦云輿司馬掌車行司馬掌卒軍司馬兼掌之詒讓案易氏據左成二年服元年傳證輿爲車行爲徒左傳杜注亦謂輿帥主兵車其說可通蔣載康林喬蔭說亦同竊疑詩唐風彼汾沮洳有公路公行公路即輿之長帥公行即行之長帥與此輿行兩司馬義同惜諸職幷亡無可質證附著於此以備一義

凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十有五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長軍師旅卒兩伍皆眾名

也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既儆既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周爲六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見於傳也百人爲卒二十五人爲兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩［疏］凡制軍者此經宋以來版本並不跳行今從唐石經孔繼汾謂若地官鄉老鄉大

夫鄉吏之比是也此王及邦國治軍之制及將吏爵等之差制軍者謂平時計戶任民以豫定其軍籍也江永云春秋時晉作二軍三軍三行新軍六軍魯作三軍舍中軍皆於不時作之爲中軍爲上軍下軍人有所隸之軍軍有所統之將非待出軍時始作之案江說是也云萬有二千五百人爲軍者一軍五師之人數也此軍師旅卒兩伍以下人數穀梁襄十一年范注左傳昭八年杜注引司馬法文並同彼本出於夏官官法之遺也國語齊語管子作內政以萬人爲一軍又說文車部云四千人爲軍亦與此經不合未知所據云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍者玉海食貨引三禮義宗云天子六鄉六遂故有十二軍諸侯三鄉三遂故有六軍次國二鄉二遂故有四軍小國一

鄉一遂故有二軍鄉爲正軍遂爲副倅故云天子六軍諸侯大者三軍次二軍小一軍皆據正軍而言不數副倅賈疏云此大國次國小國者皆以命數同者軍數則同則上公爲大國侯伯爲次國子男爲小國也魯是侯爵而魯頌云公徒三萬注云萬二千五百人爲軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也然當僖公之時其實二軍故襄公十一年作三軍則前無三軍矣若僖公時有三軍則中間應有舍文注詩爲三軍者作詩之人舉魯盛時而言若然魯公伯禽之時則三軍矣魯語季武子爲三軍叔孫穆子曰不可又云今我小侯也明大侯之時有三軍矣鄭荅林碩爲二軍之大數者以實言之也白虎通義三軍篇云國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷

安不忘危也三軍者何法法天地人也穀梁傳曰天子有六軍諸侯一軍諸侯所以一軍者何諸侯蕃屏之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也案班引穀梁說者據襄十一年傳云古者天子六師諸侯一軍蓋師軍散文通稱范注以六師爲萬五千人非傳義也古書說天子皆六軍惟侯國軍制文多錯互公羊隱五年何注云禮天子六師方伯二師諸侯一師疑即本穀梁說三略中略云諸侯二師方伯三師則疑以方伯當大國諸侯當次國然又無小國諸文並與此經不合春秋繁露爵國篇又謂公侯大國四軍其一軍以奉公家凡口軍三次國小國亦口軍三但口數遞減附庸則口師三此制古所未聞尤不足據周書武順篇云五伍二十五曰元卒一卒居前曰開一卒

居後曰敦左右一卒曰閒四卒成衛曰伯三伯一長曰佐三佐一長曰右三右一長曰正三正一長曰卿三卿一長曰辟此疑亦論侯國三軍之制其一元卒卽此經之兩一伯卽此經之卒數同而名異自伯以上各以三遞乘至辟而領二萬四千三百人則與此經大國三軍之數适不相應不足取證云軍將皆命卿者江永云鄉出萬二千五百人爲軍軍帥命卿卽鄉大夫亦卽王朝之六卿也詒讓案六軍出於六鄉其軍將以下卽六鄉之吏也至出軍征伐則王於軍將之中特命一人爲統帥而鄉吏之中閒有不任武事者則或依爵秩易置之六鄉制軍命將之法蓋大略如是其六遂及都鄙雖無豫定之軍籍而或遇征伐事多及師不功六軍不足用則亦調發及之其軍制及卒伍

之等數亦當與六鄉略同云二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士者江永云州出二千五百人爲師師帥中大夫卽州長也黨出五百人爲旅旅帥下大夫卽黨正也族出百人爲卒卒長上士卽族師也云二十有五人爲兩者舊本並挩有字惟唐石經作廿有五人爲兩今據補此以車一乘爲名也書牧誓叙孔疏引風俗通云車有兩輪故稱爲兩蓋兩卽車一乘之名故毛詩召南鵲巢傳云百兩百乘也在軍則以五伍共衞一車因謂二十五人爲兩孔廣森云古者車戰故賦輿之法以乘爲主而周禮萬二千五百人爲軍不言其車數以詩考之軍蓋五百乘乘蓋二十五人天子六軍而采芑曰其車三千魯僖公時二軍而閟宮曰公車千乘五百乘爲軍是其明證周法五人爲伍五伍爲兩兩之言輛也二十五人而車一輛百乘成師則二千五百人五百乘成軍則萬二千五百人然此唯六鄉制軍之數如是其郊遂以外井地制賦所謂甸出長轂一乘者與此不同案孔說甚塙古說兵車卒伍多誤援上甸一乘七十五人之法釋制軍之車乘詩小雅采芑云其車三千師干之試鄭箋云戎車三千乘其士卒皆有佐師扞敵之用司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人宣王承亂羨卒盡起孫子作戰篇云凡用兵之法馳車千駟革車千乘帶甲十萬吉天保集注引曹操云馳車輕車也駕駟馬革車重車也言萬騎之重也一車駕四馬卒十騎一重養二人主炊家子二人主保固守衣裝廄二人主養馬凡五人步兵

十人重以大車駕牛養二人主炊家子一人主守衣裝凡三人也帶甲十萬士卒數也又引杜牧云司馬法曰一車甲士三人步卒七十二人炊家子十人固守衣裝五人廄養五人樵汲五人輕車七十五人重車二十五人故二乘兼一百人爲一隊又引張預云曹公新書云攻車一乘前拒一隊左右角二隊共七十五人守車一乘炊子十人守裝五人廄養五人樵汲五人共二十五人攻守二乘凡一百人李靖問對引新書說同今案孫子曹注家子二人當作一人依其說則輕車一乘卒步騎共二十人又養家子廄共五人通二十五人其重車一乘則惟有養二人家子一人共三人而已而曹氏新書說攻車每乘三隊守車每乘一隊隊各二十五人攻車卽輕車守車卽重車也依孫

子注說則輕重車二乘共二十八人兩車各自有廄養等依新書說則輕重車二乘共百人輕車之廄養即以將重車二書同出曹氏而所計之數絕不同攷孫子注本以養二人主炊此與公羊宣七年何注云炊亨曰養正合自是古義而家子與廄各自有所職今張李所引新書乃以炊家子爲一廄養爲一竟似襲孫子注而失其句讀者其不出曹氏殆無疑義杜牧所說兵車一乘七十五人與采芑箋引司馬法同所說重車一乘二十五人則自據曹氏新書說與所引司馬法本不相蒙而後人乃并指爲司馬法佚文不知先秦古書安得有炊家子句讀之誤哉後人說車乘人數並以杜說爲眞出司馬法莫能辨證疏矣金鶚駁鄭詩箋說云夫天子六軍七萬五千人耳今用一十八

軍二十二萬五千人古者用兵未有如此之多王者起徒役無過家一人而謂羨卒盡起其不合者一也閟宮云公車千乘公徒三萬夫一乘七十五人是千乘當有七萬五千人何言三萬此詩盛誇魯之彊豈反少言之乎鄭箋云大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也不知以三軍言每乘七十五人止須五百乘與公車千乘不合且凡舉大數皆舉所近者是三萬七千五百人當言四萬不應退減其數而言三萬也其不合者二也孟子言武王伐殷革車三百兩虎賁三千人虎賁甲士也若每兩甲士三人則三百兩當止九百人若執士卒言之當有二萬二千五百人何止三千其不合者三也大司馬軍師旅卒兩伍此戰陳不易之法春秋時猶然四兩爲卒二兩則爲卒之半配偶均齊今以三兩爲一乘則不得以四兩爲卒推而上之旅與師軍之法皆亂矣其不合者四也然則一乘七十五人必不可用之戰明矣周官言五伍爲兩兩者車一乘也葢兵車一乘甲士十人步卒十五人甲士二伍步卒三伍士卒不相雜也凡用兵選其強壯有勇者爲甲士又選其尤者使居車上左人持弓矢主射右人持矛主擊刺中人主御是爲甲首左傳言獲其甲首三百甲首者甲士之首也三百人則三百乘也餘甲士七人葢在車之左右步卒十五人葢在車之後也以二十五人爲一乘按之諸書皆合方叔南征車三千乘每乘二十五人三千乘得七萬五千人是王六軍之制也春秋襄十一年作三軍明以前無三軍閟宮詩言公徒三萬僖公時止二軍也二軍

二萬五千人言三萬舉大數也抑或兼將重車者言之每乘二十五人則千乘適二萬五千人是爲二軍併將重車者計之適三萬也孟子言武王虎賁三千人是甲士三千每乘車甲士十人故革車三百兩也韓非子言武王素甲三千與紂戰亦一證也又左氏閔二年傳云帥車三百乘甲士三千人管子乘馬云一乘四馬白徒三十人奉車兩皆無不合周官伍兩卒旅之制更無論矣至齊語云五十人爲小戎此乃管仲變易周制然五十人是二十五人之倍則卽變法之中亦可以知古法也左成元年疏謂對敵布陳必用大司馬伍兩卒旅之法非一乘車七十五人此足以證諸說之謬案金說尤覈黃以周謂周書武順一十五人爲元元卒卽詩之元戎亦足證孔金之說至兵中一乘

各以重車一乘載任器又兵車每乘有養家子廐五人非兩將
重車之人並當以孫子注說爲證杜牧及李靖引曹氏新書說
不足據也司馬法革車一乘士十人者謂甲士徒二十人者步
卒十五人加以廐養等五人也將重車人自有廐養三人御及
牽傍又不在此數要不可以兵車之徒充之矣廐養等五人雖
亦通謂之徒而不在正卒之數故此經以二十五人爲兩此與
魯頌司馬法文本無迕管子乘馬篇說徒三十人奉車兩亦與
司馬法同山至數又云二十七人而奉一乘七當爲五之誤此
蓋不兼廐養言也至孫子馳車一駟甲百人疑春秋以後侯國
之別制曹氏爲騎之說尤非古制與此經卒兩之數不能強合
也漢唐諸儒釋車乘人數率牽於司馬法一乘七十五人之文

故坊記孔疏引五經異義說以魯頌公車千乘謂大總計地出
軍公徒三萬謂鄉遂兵數不知魯頌正是一乘三十人之制也
司馬法所謂一乘七十五人者據漢書刑法志及詩小雅信南
山孔疏乃都鄙計井出車之法與出車一乘三十人者不同杜
牧張預考之不審乃以一乘七十五人爲制軍出戰之常法以
傅合孫子之義是合鄉遂比閭都鄙丘甸爲一法說皆必不可
通至司馬法丘甸出車徒之法雖與鄉遂不同而出軍則亦以
二十五人爲一乘與鄉遂無異六鄉之士卒出於鄉里而兵車
大車馬牛出於官將重車之人蓋出於四郊六遂之士卒出於
遂邑車馬牛亦出於官府重車之人蓋出於近遂之公邑所謂
出兵而不出車也若都鄙則軍徒馬牛及將重車者並出於丘
甸所謂出車而兼出兵也蓋都鄙軍賦雖不豫定至有事徵調
及之則亦必以都鄙之卒配都鄙之車其不能易伍兩之制可
知矣互詳小司徒疏又案左隱十一年傳鄭伯使卒出豭行出
犬雞以詛射穎考叔者杜注云百人爲卒二十五人爲行行亦
卒之行列則又以兩爲行未知何據云兩司馬皆中士者江永
云閭胥二十五人爲兩兩司馬中士即閭胥也云五人爲伍者
通典兵引司馬穰苴云凡立軍一人曰獨二人曰比三人曰參
比參曰伍五人爲列案比參不能成列故軍法必自伍始云伍
皆有長者賈疏云伍長是比長下士不言皆下士者以眾多官
卑故略而不言也詒讓案制軍始於伍五伍而成一兩以伍兩
車乘之數計之每軍蓋爲車五百乘士萬二千五百人凡軍將

一人師帥五人旅帥二十五人卒長百二十五人兩司馬五百
人伍長二千五百人六軍共車三千乘士七萬五千人凡軍將
六人師帥三十人旅帥百五十人卒長七百五十人兩司馬三
千人伍長一萬五千人大國三軍車千五百乘士三萬七千五
百人次國二軍車千乘士二萬五千人小國一軍車士如上每
軍之數其軍將以下並如王國之制其都數則依軍遞減也此
六軍三千乘三軍千五百乘二軍千乘一軍五百乘並立鄉制
軍之常法有增減如魯則初爲三軍後減爲二軍春秋時復增
減不常晉則初爲二軍春秋初減爲一軍後又增爲三軍六軍
是也軍增則鄉亦增軍減則鄉亦減可以隨時改易若計井出
賦則百井一乘有一定之率方千里者出車萬乘方三百十六

里有奇者出車千乘地無加削則賦亦無贏朒故公五百里出
賦可二千五百乘而制三軍則止一千五百乘伯三百里出賦
止九百乘而制二軍乃千乘子二百里出賦止四百乘男百里
出賦止百乘而制一軍乃皆五百乘所以出賦少而出軍多者
軍以鄉制一家出一人賦以井計八家出一人兩法不相妨也
若然五等之國唯侯四百里出賦與制軍皆千乘爲偶合耳是
則制軍與出賦兩不相謀而立鄉與計井之不能通爲一法亦
明矣　注云軍師旅卒兩伍皆衆名也者小司徒注義同云伍
一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人者明
一軍卽一鄉一萬二千五百家所出也賈疏云鄭以經五兩卒
旅師軍皆據在鄉內民數而言者以其凡出軍皆據六鄉爲數

是以小司徒云凡起徒役無過家一人是以鄭據在鄉之數而
以家一人結之也孔廣森云郊外之軍賦馬牛車輦旗鼓戈盾
皆出自私家六鄉之軍則自公家給之於民無取焉其車車僕
之所共也其兵司兵之所授也其馬與牛牧田牛田之所秩也
所資於民者家出一卒而已云將帥長司馬者其師吏也者將
帥軍之師吏帥卽師旅之師吏長卽卒伍之師吏司馬卽兩之
師吏也通言之將帥司馬皆爲兵卒之長故書牧誓云千夫長
百夫長孔疏引鄭書注云師帥旅帥也云言軍將皆命卿則凡
軍帥不特置選於六官六卿之吏者以六官之卿及六鄉之鄉
大夫並爲命卿出軍時則於此十二卿中選擇以爲軍帥也書
甘誓大戰於甘乃召六卿毛詩大雅棫樸及禮記曲禮孔疏引

鄭書注云六鄉者六軍之將周禮六軍皆命卿則三代同矣續
漢書百官志劉注引劉劭爵制云古者天子寄軍政於六卿居
則以田警則以戰素信者與衆相得也故啟伐有扈乃召六卿
大夫之在軍爲將者也及周之六卿亦以居軍在國也則以比
長閭胥族師黨正州長鄉大夫爲稱其在軍也則以卒伍司馬
將軍爲號所以異在國之名也案劉氏謂軍將卽以六鄉大夫
爲之蓋據平時常法而言六韜農器篇亦云田里相伍其約束
符信也里有吏官有長其將帥也此並言鄉吏卽可爲軍將也
賈疏云鄭云選於六官者謂王朝六卿此六軍之將還選六卿
中有武者爲軍將也又別言六鄉之吏者據六鄉大夫及州長
黨正族師閭胥比長中有武者今出軍之爵還遣在鄉所管之

長爲軍吏也鄭必知還遣本長爲軍吏者見管子云因內政寄
軍令且經並據在鄉時尊卑而言故知因遣其鄉之官而領之
也是以州長職注云掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥自黨
已下注皆云因爲旅帥因爲卒長閭胥以下雖不言因爲義可
知江永云軍將皆命卿如春秋時晉國之制則是以六官之長
爲軍將矣然則元帥必冢宰乎觀宣王命將出師有其人不必
六卿之長則亦惟王所命也黃以周云武王伐紂用三軍誓曰
御事司徒司馬司空是軍帥以正卿治事之塙證詒讓案國語
說管子制齊士鄉十五公帥五鄉爲中軍國子高子各帥五鄉
爲左右其制與此經不合而以軌長里有司連長鄉良人等帥
其衆則與此經鄉吏爲長帥略同又魯語叔孫穆子曰天子作

師公卿之以征不德韋注云師謂六軍之衆也公謂諸侯爲王卿士者也周禮軍將皆命卿據韋說則彼公卿此經命卿也云自鄉已下德任者使兼官焉者謂師帥以下軍吏則專選鄉吏中州長以下德任者兼之不選六官試攷以下官也賈疏云按大司馬云師都載旜鄉遂載物鄭云鄉遂大夫或載旜或載物衆屬軍吏無所將則自鄉已下至伍長有武德堪任爲軍之吏者乃兼官兼官者在鄉爲鄉官在軍爲軍吏若無武德不堪任爲軍吏者則衆屬他軍吏身不待爲軍吏是無所將也是以詩云韎韐有奭以作六師鄭云諸侯世子除三年之喪未遇爵命服士服而來時有征伐之事天子以其吏任爲軍將是代爲軍將之事則王朝之官有武德者皆可代爲軍吏也鄭司農云王

六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國者明此三等侯國與左傳同也賈疏云春秋成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘衞侯使孫良夫來聘公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉其位在三孫子之於衞也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也衞在晉不得爲次國晉爲盟主其將先之丙午盟晉丁未盟衞蓋指此爲大國次國小國也云又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也者左襄十四年傳云晉侯舍新軍禮也成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也杜注云成國大國也案鄭王制注以方五百里者爲

大國方四百里三百里者爲次國方二百里及百里者爲小國賈疏本彼注義謂公爲大國侯伯爲次國子男爲小國晉侯爵以霸主得置三軍是諸侯未成國三軍非其本制左傳孔疏則據大宗伯七命賜國注云方四百里以上爲成國謂此經大國三軍次國二軍小國一軍當以公侯爲大國伯爲次國子男爲小國也諸侯五等唯有三等之命伯之命數可以同於侯其軍則計地大小故伯國之軍不得同於侯也是孔謂晉於正法得置三軍今攷大宗伯注本作方三百里以上爲成國孔所據乃誤本也然則彼注成國本兼伯言之竊疑左傳成國亦當通公侯伯而言彼云不過半天子之軍明有不及半者亦得爲成國也先鄭引左傳之意或亦如是但晉侯爵爲次國正法不得立

三軍則當如賈說魯頌公車千乘亦止二軍卽其證也又案凡制軍之數與鄉遂必相應魯於正法止有二軍而書費誓有三郊三遂則本有三軍國語魯語韋注云魯伯禽之封舊有三軍其後削弱二軍而已不知何據竊意魯初三軍或伯禽特受褒賜非常例也其後世復侯國之常制乃減爲二軍故穀梁昭五年舍中軍傳云貴復正也范注云魯次國舊二軍是也若詩箋以閟宮千乘爲卽三軍則金鶚已糾其謬矣引詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎旣儆旣戒惠此南國者釋文云儆本亦作敬案毛詩本作敬毛傳云赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇甫爲大師鄭箋云南仲文王時武臣也與者乎昭察乎宣王之命卿士爲

大將也乃用其以南仲爲大祖者今大師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因有世功於是尤顯大師者公兼官也敬之言警也警戒六軍之衆以惠淮浦之旁國謂敕以無暴掠爲之害也又引大雅文王曰周王于邁六師及之者大雅棫樸篇文在文王之什故引稱文王也毛傳云天子六軍鄭箋云于往邁行及與也周王往行謂出兵征伐也二千五百人爲師今王興師行者殷末之制未有周禮周禮五師爲軍軍萬二千五百人賈疏云此經言軍而詩云師者此皆軍也故鄭答林碩云軍者兵之大名軍禮重言軍爲其大悉故春秋之兵雖有累萬之衆皆稱師詩云六師即六軍也然軍旅卒兩皆衆名獨舉師者故易師彖云師貞丈人吉无咎軍二千五百人爲師丈之言長也以法度爲人之長故吉无咎謂天子諸侯而主軍軍將皆命卿天子六軍兵衆之名移矣正言師者出兵而多以軍爲名次以師名少旅爲名言師舉中言之也由此言之故以師爲大名不言軍爲其大悉不言旅爲其中故以師表名見其得中以兼上下言多以軍爲名謂征伐次以師爲名謂君行師從少以旅爲名謂卿行旅從之時也案賈說是也棫樸大師之義傳箋不同先鄭此注引彼六師證此六軍即依毛義後鄭不破之則亦與毛及先鄭義同與詩箋義異棫樸孔疏亦駁箋說云鄭之此言未是定說鄭志趙商問此箋引常武整我六師宣王之時又出征伐之事不稱六軍而稱六師不達其意答曰師者衆之通名故人多云焉欲著其大數則乃言軍

耳此正旹常武六師而不申此箋之意是其自持疑也又臨碩幷引詩三處六師之文以難周禮鄭釋之云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師總言之文六師皆云六軍是亦以此爲六軍之意也案據孔說則臨碩引詩六師以難此經之六軍雖與棫樸箋說異而以六師與六軍爲一則同鄭釋則正依毛說與此注不破先鄭同足證彼箋之不爲定論矣又賈述易詩彖義即後鄭易注佚文天府疏及棫樸疏所引並略同云此周爲六軍之見于經也者于釋文作於是也各本並誤賈疏云此引春秋及大雅常武與文王皆是正經故云之見於經也云春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見于傳也者于亦當作於賈疏云莊十六年傳文以其新幷晉國雖爲侯爵以小國軍法命之故一軍也云百人爲卒二十五人爲兩者春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩者賈疏云宣十二年欒武子說楚之軍法云其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩服氏云左右廣各十五乘百人爲卒言廣有卒爲承也五十人曰偏二十五人曰兩廣既有一卒爲承承有偏偏有兩故曰卒偏之兩引之以證卒是百人兩爲二十五人意也案據賈說則服意蓋謂一廣有卒百人是爲廣包二偏偏包二兩偏兩即一卒之內所含之數左傳杜注則云十五乘爲一廣司馬法百人爲卒二十五人爲兩車一乘一廣凡一百二十五人亦用舊偏法復以二十五人爲承副依杜說則以卒包偏別以兩裨卒一廣凡一百二十五人李[illegible]閣對釋左傳亦謂兩在卒

外而云五十只兩兩每乘百五十人與服杜復異先鄭義或當與服同也一軍則二府六史胥十人徒百人疏一軍則二府六史胥十人徒百人者賈疏云此非常也有軍則置之無則已府史不言府二人史六人而逆言其數者欲見所置非常故倒言以見義也詒讓案六軍則十二府三十六史六十胥六百徒也此皆在軍別置與大司馬本屬之府史胥徒在官府者異

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書勳作勛鄭司農云勛讀爲勳勳功也此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功疏司勳者掌功賞之事軍事所尤重故屬夏官　注云故書勳作勛鄭司農云勛讀爲勳者段玉裁云說文力部曰勳能成王功也勛古文勳也是勛古文勳小篆賓一

字司農云勛勳古今字而云讀爲者時無勛字不敢定爲即勳蓋從易字之例也員賁熏聲讀同在文魂部至杖重乃定爲一字肖賈侍中說與云勳功也者爾雅釋詁文云此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功者據本職文證勳功之義也

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人質平也主買馬平其大小之賈直疏馬質者賈疏云馬者主以供軍之用馬質主平馬賈賈之故亦列職居前也然不使與校人相近而在此者平馬大小賈直故使與量人相近故也以其主馬故屬夏官詒讓案馬質兼掌給六軍之馬與校人專掌王馬異故與司勳掌六鄉賞地之官相次而不屬校人　注云質平也者地官敘官質人注同云主買馬平其大小之賈直者質人主平定物賈此馬質亦主平定馬大小之賈直故皆以質名官

量人下士二人府一人史四人徒八人量猶度也謂以丈尺度地疏量人者掌建國之法及邦國之地與司馬制畿封國事相因故亦屬夏官　注云量猶度也者說文重部云量稱輕重也引申之以丈尺量度長短遠近亦通謂之量廣雅釋詁亦云量度也云謂以丈尺度地者王制云司空執度度地注云度丈尺也以其職掌建國之法量市朝道巷門渠等是度地之事

小子下士二人史一人徒八人小子主祭祀之小事疏小子者掌小祭祀羞羊肆等故列羊人之前而屬夏官　注云小子主祭祀之小事者即薦羞及釁珥飾牲之事是也

羊人下士二人史一人賈二人徒八人疏羊人者此亦以五行

象類屬夏官也庖人注云羊屬司馬火也月令注云羊火畜也又少牢饋食禮司馬刲羊注引尚書傳云羊屬火賈疏云羊人在此者以其職有掌羊牲及祭祀割牲等之事羊屬南方火司馬火官故在此按說卦云兌爲羊注云其畜好剛鹵又易說云大山失金雞西嶽亡玉羊玉羊者西嶽之精而羊不在西方者羊有二義按五行傳云視之不明則有羊禍注云羊畜之遠視者屬視故列在夏官兌爲羊又屬西方也

司爟下士二人徒六人故書爟爲燋杜子春云燋當爲爟書亦或爲爟爟爲私火玄謂爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱爲觀則爟火謂熱火與疏司爟者此亦以五行象類屬夏官也賈疏云在此者按其職有行火之政令火屬南方故在此也

注云故書爟爲燋杜子春云燋當爲爟書亦或爲燋者爟燋形近而譌說文火部云爟取火於日官名舉火曰爟周禮曰司爟掌行火之政令重文烜或從亘又云燋所以然持火也周禮曰以明火爇燋也案許於爟下引司爟文燋下引菙氏文則許亦從杜讀爲爟矣陳壽祺呂飛鵬並謂爟有二義其云取火於日者秋官之司烜也云舉火曰爟并引司爟經文即此行火之司爟也案陳呂說是也許所見周禮蓋夏秋二官並作爟字與杜鄭所校故書又微異許意以取火於日爲爟之本訓舉火爲別訓秋官之司爟氏本訓也此司爟爲別訓故引此職文於舉火之後明與前一義別也淮南子氾論訓祓之以爟火高注云爟火取火於日之官也周禮司爟掌行火之政令火所以祓除不

祥也亦兼夏秋二官爲訓足與許書互證亦詳秋官敘官疏黃以周云依說文爟即司烜氏之烜字則司爟當從故書作燋記曰執燭抱燋四時抱燋變國火故名其官曰司燋案黃說亦通又案說文舉火曰爟段玉裁謂即秦漢權火之制呂氏春秋本味篇高注亦以周禮司爟與權火爲一然於經無文杜鄭訓讀亦與權火不合蓋並不取之矣詳本職疏云爟爲私火者段玉裁云爲謂字之誤私火者對司烜祭祀之火而言賈疏云民間理爨之火爲私火詒讓案本職云凡祭祀則祭爟則不專屬私火矣故後鄭不從云玄謂爟讀如予若觀火之觀者此從杜校擬其音也爟觀聲類同予若觀火書盤庚文賈疏云盤庚告其羣臣不欲從而匿情者予若觀熱也我有刑罰如熱火可畏孔

安國以觀爲視我視汝情如視火與鄭義異也案賈所述書義蓋本鄭書注黃以周云鄭從子春司農說以爟烜爲二字說與許異故此注云爟讀如予若觀火之觀彼注云烜讀如衞侯燬之燬以別其音義之不同云今燕俗名湯熱爲觀則爟火謂熱火與者段玉裁云此說其義也燕俗名湯熱爲觀此即涫字說文涫鬻也今俗語滾水是也古音觀涫爟三字同音官因湯熱爲涫知熱火謂之爟下文云四時變國火則不得訓爲私火故易其義也案段說是也鄭以此爟字義訓難通故引俗語以明之賈疏謂對司烜明火爲冷火誤

掌固上士二人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人　固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其國　疏　掌

固者此官與司險掌溝並掌疆守固之事故亦屬夏官　注云固國所依阻者也者說文口部云固四塞也國策秦策云秦東有肴函之固高注云固堅牢難攻易守也此官掌脩城郭溝池樹渠之等皆國所依阻以爲堅固之事也云國曰固野曰險者說文𨸏部云險阻難也賈疏云對下文司險是在野之義也以其掌固職云掌脩城郭溝池樹渠之固並據國而言司險職云周知山林川澤之阻而達其道路皆據在野而言故知在野曰險引易曰王公設險以守其國者賈疏云易坎卦彖云天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國引之證固是在國王公設之以守國若然易云王公設險險即此固以其言王公設之非是在野自然之險者也是對文則險固異散則險

圉通名也

司險中士二人下士四人史二人徒四十人

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人 疆界也 疏 掌疆者職闕大司徒云辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之又封人云凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之是王國邦國都邑及九畿並有疆界掌疆所掌葢職其守備之事胡匡衷云左桓十七年傳齊人侵魯疆疆吏來告疆吏疑即掌疆也　注云疆界也者大司徒注義同

候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人 候候迎賓客之來者 疏 候人者賈疏云按其職云各掌其方之道治與其禁令以設候人是候迎賓客之事故詩云彼候人兮荷戈與

殺亦是武事故在此也詒讓案淮南子時則訓九月官候又兵略訓云前後知險易見敵知難易發斥不忘遇此候之官也詩注云軍候候望者也此別主行軍斥候之事國語晉語所謂候遮扞衞是也左成二年傳晉有候正晉語又有元候亦稱候奄似皆與此不同互詳本職疏　注云候候迎賓客之來者者說文人部云候伺望也此候人亦伺望賓客之來而迎之故以爲名據本職云若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟則候人兼主送賓客故毛詩曹風候人傳云候人道路送迎賓客者孔疏云案春秋環人掌送迎邦國之賓客以路節達諸四方又掌訝掌待賓客有賓客至逆於境爲前驅而入及歸送亦如之若候人主送迎賓客而環人掌訝又掌送迎賓客者環人掌執節導引使門關無禁掌訝以禮送迎詔贊進止候人則荷戈兵防衞奸宼雖復同送迎而職掌不同故異官也

環人下士六人史二人徒十有二人 環猶卻也以勇力卻敵 疏 環人者賈疏云按其職云掌致師察軍慝皆是軍師之事也故在此也　注云環猶卻也以勇力卻敵者說文玉部云環璧也此借爲還字鄉飲酒禮注云還猶退廣雅釋言云卻返也段玉裁云此還讀爲往還之還秋官環人讀爲環繞之環洪頤煊云環通作擐左氏成二年傳擐甲執兵杜注擐貫也下文環四方之故亦謂其威武禦敵與秋官環人義別案洪說亦通

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人 挈讀如絜髮之絜壺盛水器也世主挈壺水以爲漏 疏 挈壺氏者賈疏云按其職云掌

挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧又云凡軍事懸壺以序聚欜皆爲軍事故在此也　注云挈讀如絜髮之絜者賈疏云詩云揔角之宴毛傳云揔角結髮此鄭依毛傳絜卽結之義也段玉裁云絜髮猶束髮也讀如絜者擬其音也說文曰挈縣持也縣而持之曰挈因以爲凡縣之名挈壺挈轡挈畚是也詒讓案釋名釋姿容云挈結也結束也束持之也鄭大學注云絜猶結也挈也是挈絜結音義並通云壺盛水器也者壺以盛酒亦以盛水所盛雖異其形制葢略同詳司尊彝疏云世主挈壺水以爲漏者喪大記注云壺漏水之器也賈疏云以其稱氏此則官有世功則以官爲氏故以世主解之也案挈壺水爲漏事詳本職注凡官名氏者鄭賈並以世官爲釋義未塙詳天官敘

官及考工記敍疏

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥二人徒二十人【疏】射人者大射儀注云司馬政官主射禮故此官掌射法亦屬夏官也云下大夫二人上士四人下士八人者射人之長檢弓謂之射人師又凡行射禮以射人爲射正大射儀有大射正注云射人之長蓋若此下大夫二人又有小射正蓋若此上士四人下士八人等但彼侯國之制爵次當遞降一等耳

服不氏下士一人徒四人服不服不服之獸者【疏】服不氏者此官掌教擾猛獸與田狩之事相通故屬司馬又贊射事故冢射人而次之　注云服不服不服之獸者者猛獸桀驁不可馴服此官主教擾之故以服不爲名逸周書周祝篇云山之深也虎

豹貔貅何爲可服即此服不之義

射鳥氏下士一人徒四人【疏】射鳥氏者此官掌射鳥又射掌取矢與服不氏相類故次其後

羅氏下士一人徒八人能以羅罔搏鳥者郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者【疏】羅氏者此官掌捕鳥掌畜掌養鳥職掌並與射鳥氏相類故次其後　注云能以羅罔搏鳥者者釋文搏作捕云本又作捕案搏捕古今字詳小司徒疏說文网部云羅以絲罟鳥也古者芒氏初作羅爾雅釋器云鳥罟謂之羅郭注云謂羅絡之毛詩王風兔爰傳云鳥網爲羅孔疏引李巡云鳥飛張網以羅之案凡捕鳥捕獸捕魚並有用罔此官專掌捕鳥故羅氏名官析言之則羅專爲捕鳥之罔通言之則凡罔並得稱羅大司馬云羅弊是也引郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者者賈疏云按彼云大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉彼大羅氏則此羅氏爲一彼稱大對諸侯此直曰羅氏此無所對故不稱大此職唯羅鳥不主獸彼兼言獸者諸侯所貢鳥獸屬焉則兼掌所貢之獸也詒讓案呂氏春秋仲秋紀高注引此經大羅氏掌獻鳩杖以養老亦兼據禮記文

掌畜下士二人史二人胥二人徒二十人畜謂斂而養之【疏】注云畜謂斂而養之者釋名釋言語云畜養也斂謂收聚之此官掌養鳥故取蓄養爲義與庖人六畜字異

司士下大夫二人中士六人下士十有二人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】司士下大夫二人者賈疏云以其職云掌以

德詔爵以功詔祿與大司馬云進賢興功同故列職於此也詒讓案大戴禮記盛德篇云賢能失官爵功勞失賞祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不用日不平也不平則飭司馬亦足證司士屬夏官之義燕禮少牢饋食禮並有司士文王世子云其在外朝則以官司士爲之是侯國亦有此官左成十八年傳說晉有司士則卽後司右與此職異云中士六人下士十有二人者少牢饋食禮有司士贊者蓋卽此中士以下是也

諸子下大夫二人中士四人府二人史二人胥二人徒二十人諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子【疏】諸子者掌國子之倅又以軍法治之故亦屬司馬又國子之選備宿衛給侍從者謂之士庶子凡庶子之班敘次於命士並此官掌之故次司士之

後　注云諸子主公卿大夫士之子者者以其職云掌國子之倅國子卽公卿大夫士之子不分適庶也云或曰庶子者據文王世子云庶子之正於公族者鄭彼注云庶子司馬之屬掌國子之倅爲政於公族者是此諸子亦稱庶子也燕義說此諸子職文亦稱庶子又書康誥云別惟外庶子訓人僞孔傳云在外掌眾子之官主訓民者葢亦以此諸子官爲釋互詳本職疏胡匡衷云諸庶訓皆爲眾諸子庶子皆掌國子國子眾多故云諸或言庶諸庶通名俞正燮云宮伯外饔酒正司士象胥職庶子在士下大僕職御庶子在僕下掌客職云王巡狩國君致從者士眡諸侯卿庶子眡諸侯大夫庶子從王禮在士從王下朝大夫序官庶子入人列在士府史下燕禮大射禮有庶子執燭阼

階上大射儀獲者執薦庶子執俎從之設於乏南與服不氏徒四人等至夏官諸子則下大夫二人中士四人蓋諸子庶子名同而事異文王世子之庶子及後世太子王侯庶子官與夏官諸子通此一庶子也燕禮大射儀之庶子與周官凡所正名庶子者同此又一庶子也管子戒篇云中婦諸子亦言女使賤役新序雜事五云胡亥罝酒饗羣臣召諸子諸子賜食先罷胡亥下階視羣臣陳履狀善者因行踐敗而去諸子聞見之者莫不太息是諸子先食而待饗爲近侍小臣或亦名諸子與諸子官無涉案俞說甚覈此經通例凡王族及公卿大夫之士子弟其入學者爲國子國子之備宿衛侍從於王者爲士庶子此諸子者掌國子庶子之官也象胥掌客二職及燕禮載庶子禮秩咸

在士下故司士掌士此官掌庶子二官相次以其掌庶子故燕禮謂之庶子正文王世子及燕義之庶子卽庶子正亦卽此諸子官也燕禮大射儀之稱庶子者卑於庶子正及此經所稱士庶子則皆此官所領之屬及所掌之人兩者雖微不同然燕義之庶子本通正屬言之與此經義不迕也互詳宮伯疏

司右上士二人下士四人府四人史四人胥八人徒八十人右謂有勇力之士充王車右　疏司右上士二人者賈疏云王車之右執干戈以衛王亦是武事故在此也詒讓案本職云掌羣右之政令則此官司眾乘車兵車之右職重員多故司士謂之大右然王五路之右則非其所屬故不列諸右之前蓋三右雖亦進於羣右而爵秩特尊戎右中大夫齊右下大夫司右爵止上

士僅與道右相等明不與彼爲長也又左成十八年傳云荀賓爲右司士屬焉孔疏引服虔以爲司士主右之官謂司右也彼晉官制與此經名異　注云右謂有勇力之士充王車右者賈疏云其職云國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭云選右當於中是用勇力充之者也案御覽兵部引五經要義云國君及元率戎車將在中央當鼓御者在左勇力之士執戈在右彼據王侯元帥戎車法也乘車則尊者居左御居中尋常兵車將卒所乘與乘車同而右則常充車右是中左有時更易右則有常位故以右爲名也詳後疏

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者　疏虎賁

氏者此官與旅賁氏節服氏並勇力之士掌王出入先後備衞之事故亦屬司馬而次司右之後樂記注云賁憤怒也書牧誓武王戎車三百兩虎賁三千人僞孔傳云勇士稱也若虎賁獸言其猛也皆百夫長風俗通義正失篇說書虎賁云言猛怒如虎之奔赴也漢書百官公卿表顏注云賁讀與奔同言如猛獸之奔北堂書鈔設官部引漢官儀云虎賁言其猛怒如虎之奔走古有勇士孟賁改奔曰賁蓋依此是也沈約宋書百官志說略同盧文弨云虎賁氏掌先後王而趨旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨軍旅則介而趨皆以趨爲言者以賁卽奔也古字本通用詩鄘風鶉之奔奔襄二十七年左氏傳禮記表記俱作賁賁宋志乃以爲王莽輔政以古有勇

士孟賁故以奔爲賁說殊無典據王引之云虎賁有爲宿衞之臣者夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍立政綴衣虎賁顧命虎賁百人是也有爲士卒武勇之稱者孟子盡心篇武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人楚策秦虎賁之士百餘萬是也虎賁是士卒故云三千云百餘萬若周禮之虎賁氏但有虎士八百人而已不得如是之多也書牧誓序武王戎車三百兩虎賁三百人三百人當爲三千人因上文三百兩而誤也呂氏春秋簡選篇武王虎賁三千人簡車三百乘貴因篇武王選車三百虎賁三千史記周本紀武王率戎車三百乘虎賁三千人人數皆作三千不作三百蓋一車十人古人有此兵制閔二年左傳齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹車一乘

卒十人故革車三百兩得有虎賁之卒三千人不得云三百人也乃孟子趙注既誤以虎賁爲小臣書序傳又沿虎賁三百人之誤而以虎賁爲百夫長皆考之不審也案王說是也牧誓孟子所言虎賁皆指兵車之甲士而言故樂記謂之虎賁之士古制兵車一乘甲士十人互詳前疏云下大夫二人中士十有二人者卽宿衞虎士之長帥書顧命所謂虎臣也彼僞孔傳又謂齊侯呂伋爲天子虎賁氏卽此下大夫也　注云不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者者賈疏云以其在胥下例皆是徒今不言徒而曰虎士明先是徒之選有勇力者乃爲之以當徒處

旅賁氏中士二人下士十有六人史二人徒八人【疏】旅賁氏者

賈疏云言旅見其衆言賁見其勇漢書百官公卿表顏注云旅衆也賁與奔同言爲奔走之任也案國語魯語云天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也又楚語左史倚相述衞武公曰在輿有旅賁之規然則天子有虎賁又有旅賁諸侯唯有旅賁不得有虎賁也

節服氏下士八人徒四人世爲王節所衣服【疏】注云世爲王節所衣服者賈疏云以其著服與王爲節而稱氏故知官有世功則曰官族然凡稱氏者鄭雖不釋爲世功但注有詳略從可知也案此官掌王之冕服故以節服爲名賈謂著服與王爲節非也又經官名凡稱氏者亦不必皆世官鄭說未塙詳春官敘官疏又案書立政有綴衣虎賁僞孔傳云掌衣服孔疏以大僕掌

正王之服位爲釋殊不塙竊疑綴衣卽節服氏故與虎賁同舉矣
方相氏狂夫四人方相猶言放想可畏怖之貌疏方相氏狂夫
四人者亦武士之類故亦屬司馬而次虎賁諸官之後狂夫無
爵蓋與虎賁氏虎士同　左閔二年傳狂夫阻之孔疏引服虔云
方相之士蒙玄衣朱裳主索室中毆疫號之爲狂夫國語晉語
韋注說同　注云方相猶言放想可畏怖之貌者釋文云放本
或作旊案放想言仿佛想象也說文人部云仿相似也漢書禮
樂志相仿悲顙注云放悲猶髣髴也方與放仿旊相與想聲類
並同
大僕下大夫二人小臣上士四人祭僕中士六人御僕下士十
有二人府二人史四人胥二人徒二十人僕侍御於尊者之名

大僕其長也疏大僕者賈疏云凡言僕御者是武衞之事又大
僕職凡軍旅田役贊王鼓是凡僕御皆連類在此也云小臣上
士四人祭僕中士六人御僕下士十有二人者賈疏云大僕以
下四官因仍同府史之等者大僕以下至御僕乃是別職同官
故共府史胥徒也詒讓案凡諸職同府史胥徒者爲同官府燕
禮注謂天子大僕小臣祭僕御僕皆同官故大僕射人職謂之
僕人左僖二十四年襄三年傳並謂御僕爲僕人大射僕有僕
人正僕人師僕人士注云僕人正僕人之長師其佐也士其吏
也彼經又有小臣正小臣師注云小臣師正之佐也正相君出
入君之大命燕禮亦有小臣師注云師長也小臣之長一人猶
天子大僕正君之服位者也案鄭彼注於僕人正師不云何官

而於小臣正師並引大僕職爲釋賈燕禮疏遂謂諸侯兼官有
小臣無大僕依其說則僕人小臣止是一官何以大射經二官
並舉且僕人小臣又各有正有師則是四等必非小臣一官明
矣今以左傳攷之成六年晉有僕大夫昭十二年楚有正僕人
蓋卽僕人正而僕人師檀弓又作卜人師左傳孔疏及禮記釋
文並謂卽此大僕則諸侯自有大僕之官不盡以小臣兼也以
意求之疑大射儀僕人正卽此大僕下大夫僕人師卽此御僕
下士小臣正卽此小臣上士小臣師卽此祭僕中士侯國亦備
此四官但秩當降於王臣耳蓋大僕御僕同稱僕人此經及左
傳既有可據而喪大記云君夫人之喪小臣復與祭僕大喪復
于小廟之文亦相應則祭僕小臣二職可互通之明證要以別

職同官故長屬大小不嫌通稱矣互詳本職疏　注云僕侍御
於尊者之名者左傳文十八年杜注云僕御也說文菐部云僕
給事者是凡侍御給事於尊者通名爲僕此大僕祭僕御僕隸
僕等並取侍御爲名御僕於王尤親近故又稱御射義引逸詩
云御于君所注云御猶侍也胡匡衷云大僕小臣皆侍從之官
與僕馭官別周禮有大僕小臣等官又別有大馭中大夫與戎
僕齊僕道僕田僕馭夫皆掌馭車左傳諸侯有僕人又別有戎
御等官其職各不相通漢書百官公卿表云大僕秦官掌輿馬
注引應劭云周穆王所置也蓋大御衆僕之長中大夫也是秦
制以大僕掌輿馬而後之言官制者遂誤合兩職爲一矣案胡
說是也此大僕自是侍御之官周初建國卽設之非穆王所置

也至秦改以僕夫爲大僕則與此名同職異應說殊誤云大僕其長也者謂與小臣祭僕御僕隸僕三官爲長也書敘云穆王命伯冏爲周大僕正正長義同僞孔傳云大僕大御中大夫則謂卽後大馭非也又續漢書百官志大僕劉注引干寶云若漢侍中案干益以職事相近故以爲況書立政云王左右常伯常任文選劉琨荅盧諶詩李注引揚雄侍中箴又藉田賦注引應劭漢官儀古文苑胡廣侍中箴並以常伯常任爲漢侍中以干注參互證之常伯常任或卽此大僕之屬與立政又有綴衣孔疏謂卽大僕則未塙

隸僕下士二人府一人史二人胥四人徒四十人此吏而曰隸以其事褻

疏隸僕者賈疏云以僕皆在此故亦在此但所掌事褻故別官職不屬大僕案賈說非也隸僕亦當屬大僕但不同官耳　注云此吏而曰隸以其事褻者事褻謂若本職云掌五寢之埽除糞洒之事及王行洗乘石等並是勞褻之事賈疏云此經言下士二人卽是吏按秋官有罪隸已下是奴稱隸以其掌褻故與賤同稱隸也

弁師下士二人工四人史二人徒四人弁者古冠之大稱委貌緇布曰冠疏弁師者掌冕弁諸首服以亦是服御之事故次諸侍御官之後但弁師不與司服同屬春官又不與屨人同屬天官其義難通賈疏謂以夏物長大而盛壯人年長大乃冠以象夏故不同司服在春官而在此也其說亦未塙云工四人者爲弁冠及治弁飾等之工若考工記韋氏玉人雕人之屬是也

注云弁者古冠之大稱者說文皃部云皃冕也周曰覍殷曰吁夏曰收從皃象形重文弁或覍字案弁卽弁之隸變又說文宀部云冠弁冕之總名也士冠禮鄭注云弁名出於槃槃大也言所以自光大也白虎通義紼冕篇云弁之爲言攀也所以攀持其髮也釋名釋首服云弁如兩手相合抃時也鄭意析言之古首服有冕弁冠三者制別通言之則冕弁皆爲冠冕冠亦得言弁故此官兼掌冕弁而特以弁爲名也云委貌緇布曰冠者賈疏云此二者對皮弁爵弁六冕惟曰冠若散文亦得言弁故司服云凡田冠弁服凶事服弁服皆得言弁也詒讓案此謂對文則冠與冕弁別也士冠記云始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之所謂緇布冠也委貌者司服之冠弁服鄭士冠禮注以爲

卽玄冠詳司服疏

司甲下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人甲今之鎧也司甲兵戈盾官之長疏司甲者以下至槀人六官並掌戎器之官故亦屬司馬云府四人者掌甲兵之藏樂記云車甲衅而藏之府庫是也　注云甲今之鎧也者釋名釋兵鎧猶塏也塏堅重之言也或謂之甲似物有孚甲以自禦也廣雅釋器云函甲介鎧也書費誓孔疏云世本云杼作甲宋仲子云少康子杼也經典皆言甲秦世以來始有鎧之文古之作甲用皮秦漢以來用鐵鎧字從金蓋用鐵爲之而因以作名也武億云鄭蓋以漢制況之謂漢名甲爲鎧其實用皮用金在古並有此制管子地數篇葛盧之山發而出大金從之蚩尤受而制

之以爲劍鏃矛戟蚩尤巳以金作鏃韓子共工之戰鐵銛距者
及乎敵鎧不堅者傷乎體此又在蚩尤以前巳云鏃鏃所從來
遠矣非自後世爲然春秋時此制益廣吳越春秋王僚乃被棠
鐵之甲又戰國策當敵則斬堅甲盾鞮鍪鐵幕劉氏云謂以鐵
幕爲臂脛之衣呂氏春秋貴卒篇趙氏攻中山中山之人多力
者曰吾丘鴆衣鐵甲操鐵杖以戰則甲用金與革古蓋兼之諸
說妄爲區分其義非也案武說是也賈疏說亦與孔同誤云司
甲兵戈盾官之長者賈疏云以其此官下大夫又在上巳下皆
王官故云長也
司兵中士四人府二人史四人胥二人徒二十人疏司兵者說
文収部云兵械也案古者五戎

司戈盾下士二人府一人史二人徒四人戈今時句孑戟疏司
戈盾者文王世子注引此官作司戈司盾分爲二官蓋記誤之
誤　注云戈今時句孑戟者冶氏注及書顧命孔疏引鄭書注
文選東京賦薛注義並同冶氏注又云戟今三鋒戟也鄭謂戈
戟二兵漢時同名戟其句孑者乃古之戈也釋名釋兵云戈句
孑戟也戈過也所制擣則決過所鉤引則制之弗得過也方言
云戟楚謂之釨凡戟而無刃秦晉之閒謂之釨或謂之鏔吳揚
之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤
釨鏝胡郭注云釨取名於鉤釨也鉤釨鏝胡卽今雞鳴鉤釨戟
也案釨孑字通冶氏先鄭注以胡爲孑然則鄭意蓋謂句孑卽
句明也賈疏云按冬官冶氏爲戈戟戈則兩刃長六尺六寸戟

則三刃長丈六尺形旣不同鄭云戈句孑戟而爲一物解之皆
鄭舉漢法以況之漢時見戈有旁出者爲句孑亦名胡孑故疏
戈爲句孑戟也案鄭賈說戈戟形制與古不合詳冶氏疏
司弓矢下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十
人司弓矢弓弩矢箙官之長疏注云司弓矢弓弩矢箙官之長
者賈疏云司弓矢下大夫巳下繕人槀人皆士官故得與之爲
長也詒讓案大射儀云賓之矢則以授矢人於西堂下胡匡衷
謂司弓矢職曰大射燕射共弓矢與彼矢人相當是也矢人蓋
卽此官之屬與考工記矢人爲工別
繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人繕
之言勁也善也疏繕人者此官與槀人並掌爲弓弩矢箙之官

皆司弓矢屬官故燕禮記謂繕人爲弓人詳本職疏　注云繕
之言勁也善也者曲禮云急繕其怒注云繕讀曰勁是繕與勁
通毛詩鄭風叔于田敘繕甲治兵箋云繕之言善也又一切經
音義引三蒼云繕治也繕之言善也華嚴經音義引珠叢云凡
治故造新皆謂之繕也管子輕重甲篇云弓弩多匡𢧵者而重
藉於民奉繕工卽此繕人之工也
槀人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人鄭司農云槀
讀爲芻槀之槀箭幹謂之槀此官主弓弩箭矢故謂之槀人疏
注鄭司農云槀讀爲芻槀之槀箭幹謂之槀　舊本作三槀
字明注疏本又皆作槀並未是今依段玉裁黃丕烈校下二字
從橐段云箭幹謂之橐芻槀字之引伸也說文槀稈也稈禾莖

也司農云讀爲蒿鎬作槁槀字從木同於地官而司農易爲槀從禾也阮元云槁槀之槀从木讀爲芻槀之槀則易其字矣木槀者莖也箭幹亦莖也故稱箭之槀即禾槀引伸之義也作槁槀字則無義矣槀槁也又木名也易爲槀字而後曰箭幹謂之槀注例如此偷作讀之槀則不當言讀爲矣凡槁槀字苦浩切凡禾槀字古老切經典釋文以及各韻書皆如此此經釋文曰槀古老反依鄭易字之音也案段阮說是也此官故書作槀而先鄭讀爲槀地官敘官槀人故書作槀而先鄭讀爲槀二職注正相反而其以正字論借字例則一也槀槀字經本多互譌詳地官敘官疏賈疏云按冬官矢人云以其笴厚爲之羽深後鄭云笴讀爲槀謂矢幹古文假借字云此官主弓弩箭矢故謂之

槀人者槀亦當從段校作槀賈疏云此槀人非直掌矢槀兼主弓弩矢箙等而云槀人者以槀爲主耳

戎右中大夫二人上士二人右者參乘此充戎路之右田獵亦爲之右焉

疏戎右者此官與齊右道右爲五路之右以掌車馬之事故屬司馬此五右不列司右之後而在此者以右與馭爲聯事故列大馭之前也　注云右者參乘者右舊本譌作古盍涉下齊僕注而誤今依注疏本正齊右注云陪乘參乘謂車右也月令注云人君之車必使勇士衣甲居右而參乘賈疏云若在軍爲元帥則將居鼓下將在中御者在左若凡平兵車則射者在左御者居中若在國則尊者在左御者亦中央其右是勇力之士執干戈常在右故云右者參乘也詒讓案書甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正汝不恭命僞孔傳云左車左左方主射右車右勇力之士執戈矛以退敵詩魯頌閟宮箋云兵車之法左人持弓右人持矛中人御續漢百官志劉注引劉劭爵制說古車戰兵車車大夫在左御者處中勇士居右此平兵車三人共乘之法鄭風清人箋云兵車之法將居鼓下左成二年傳說鞌之戰云晉解張御郤克鄭丘緩爲右郤克傷於矢未絕鼓音張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷此將在中當鼓下御當左輪是元帥兵車三人共乘之法公羊成二年傳謂齊頃公在軍居車左與禮家說不合非也凡乘車法與平兵車同尊者在左一車之上乘者與御得右而三故即謂右爲參乘左文十八年傳云齊

懿公使邴歜僕閻職驂乘杜注云僕御也驂乘陪乘服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服並以車右爲驂乘驂參字通兵車又有四人共乘之法乘者與御右之外其一人即謂之駟乘左文十一年傳云侯叔夏御莊叔緜房甥爲右富父終甥駟乘是也云此充戎路之右者戎路即革路也左桓八年傳楚伐隨鬭丹獲其戎車與其戎右少師以是戎車之右故與車俱獲矣云田獵亦爲之右焉者謂兼充本路之右也齊右注亦云戎右兼田右賈疏云按巾車王路有五按下文僕亦有五惟此戎右已下有三不見玉路祀路之右又不見木路田路之右故以田戎相類齊祀相因以類相兼故戎右兼田右齊右兼祀右若然僕有五不兼者僕雖於右是以六藝之中有

五御而不言右也按巾車玉路居前戎路在後此右在前又戎右中大夫齊右下大夫道右上士戎右官又尊者貞官主事尙威武故戎右居前使官尊也

齊右下大夫二人充玉路金路之右疏注云充玉路金路之右者巾車云玉路以祀金路以賓此官兼充二車之右賈疏云充玉路為主故云齊按曲禮云立如齊注齊謂祭祀時則齊雖施於祭前當祭時亦名齊故得兼金玉二路而鄭不言亦以其齊同故也案賈說非也齊車以金路為主故本職注亦云齊車金路王自整齊之車也齊右與齊僕同事而有祭祀之事則兼玉路之右蓋金玉二路雖同右而馭則齊僕專馭金路其玉路別為大馭所掌明齊右充金路是其正玉路自是兼充賈謂充玉路為主非鄭恉也王朝覲會同必齊詳後疏

道右上士二人充象路之右疏注云充象路之右者本職注云道車象路也王行道德之車是也賈疏云在朝所以行道是以名車為道車不兼而官卑者以其上四事簡故使兼此道右每日視朝行事繁故不兼以其事卑於齊戎之等故官職卑也

大馭中大夫二人馭之最尊疏大馭中大夫二人者此官與戎僕齊僕道僕田僕為五路之馭與右同掌車馬之事故冢諸右而次之此大馭即玉路駕種馬之僕夫也校人云六繫為廄廄一僕夫是五馭為王路之馭而兼為廄長種馬一廄故有中大夫二人彼注謂別有僕夫上士之官非也詳校人疏又案依校人民駕六馬皆以師領圉以趣馬領圉師以馭夫領趣馬以僕夫領馭夫以校人領僕夫則此五路之馭及馭夫並校人之屬而列於其前者蓋以馭右類次於此與全經長屬尊卑相次者不同亦變例也　注云馭之最尊者賈疏云以其御玉路以祀以是特尊不與下同名僕而謂之大馭也若然戎右在前尙威武此戎僕在後者以其僕雖駕馭為難仍非武事故退戎僕於後進大馭於前也仍尊戎僕在齊僕之上而使中大夫為之與戎右尊卑同也

戎僕中大夫二人馭言僕者此亦侍御於車疏戎僕中大夫二人者此即戎路駕戎馬之僕夫也亦二廄廄中大夫一人　注云馭言僕者此亦侍御於車者賈疏云上大僕已下言僕並是侍御之官稱僕今此馭車之人亦言僕者在車亦是侍御之類故云亦侍御於車也詒讓案戎僕亦謂之戎御又曰御戎國語晉語云知欒糾之能御以和於政也使為戎御韋注云戎御御公戎車左成十八年傳云弁糾御戎使訓諸御知義又桓三年傳曲沃武公伐翼韓萬御戎杜注云御戎僕也

齊僕下大夫二人古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明疏齊僕下大夫二人者此即金路駕齊馬之僕夫也亦二廄廄下大夫一人齊僕亦稱乘馬御左成十八年傳云程鄭為乘馬御杜注云乘馬御乘車之僕也孔疏謂當此齊僕是也　注云古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明者賈疏云按曲禮下注云春夏受贄於朝受享於廟秋冬一受之於廟是朝覲敬宗廟按覲禮及司儀會同之時設方明於壇上設六玉以

禮方明之神是會同敬神明申申云金路建大旂以賓則金路主爲賓路賓路則諸侯與王行朝覲會同之禮故鄭以朝覲會同以釋齊也詒讓案齊右注以齊車爲王自整齊之車者齊戒與整齊義同又案朝禮春夏亦當受摯於廟詳大宗伯疏

道僕上士十有二人王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道疏道僕上士十有二人者此卽象路駕道馬之僕夫也道馬亦二廄宜用僕夫二人而有上士十二人者以王朝夕燕出入其事尤繁故於每廄一僕夫之外增設員數使得更番休直備空闕也賈疏云按上齊右已下至齊僕皆二人唯戎右與道僕人數多者則戎右有所斬殺故左氏傳晉縛秦囚萊駒爲右使萊駒斬之故人多也道僕所以特多者以朝夕在朝來往駕脫

頻而且煩故人最多也　注云王朝朝莫夕者本職云掌馭象路以朝夕燕出入注云朝夕朝朝莫夕是也云主御王以與諸臣行先王之道者御當作馭凡五馭字經注並作馭與侍御字異各本並誤此釋象路名道中之義道右職注云王行道德之車與此注義同

田僕上士十有二人疏田僕上士十有二人者此卽田路駕田馬之僕夫也亦於二廄僕夫二人之外增設員數與道僕同賈疏云人亦多者王有四時之田兼有園囿遊獵及取鮮獸之等亦是事繁而難故亦特多也

馭夫中士二十人下士四十人疏馭夫者卽二車使車從車之馭而兼爲槃長以其爲僕夫之屬官故次其後賈疏云馭夫總六十人按校人三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一馭夫則馬三十六匹一馭夫計良一千一百六十匹則六十馭夫又駑六麗一師六師一趣馬六趣馬一馭夫則一馭夫主四百三十二匹駑千二百九十六匹則馭夫三人并前六十三人與此不合若益此序官脫三人也案經中下士共六十人卽良馬五種十廄之馭夫也其駑馬一廄之馭夫經無文賈依注說讓補三人未知是否

校人中大夫二人上士四人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人校之爲言校也主馬者必仍校視之校人馬官之長疏校人中大夫二人者此官主馬爲左右校之長而兼領五馭馭夫故列僕馭及養馬諸官之間左哀三年傳云校人乘

馬則魯亦有此官校人之長亦稱校正周書大武篇云校正厲御左成十八年傳云弁糾御戎校正屬焉又襄九年傳云命校正出馬杜注云校正主馬官孔疏謂當此校人案依本職則僕夫屬校人而左傳以校正屬戎御疑晉制與周異也云府四人者韓非子亡徵篇云私門之官用馬府之世馬府蓋卽校人之府也　注云校之爲言校也主馬者必仍校視之者宋余仁仲本言校校視兩校字並作挍釋文云校人字從木若從手旁作是比挍之字耳今人多亂之注校之校人同段玉裁云案此釋文則校人校之從木言校仍校從手後人因說文無從手之字遂槩從木錢大昕云說文手部無挍字漢碑木旁字多作手旁此隷體之變非別有挍字六朝俗師妄生分別而陸亦從而和

之傾倒甚矣孟子徹者徹也禮記齊之言齊也皆以義釋名非
有異文案錢斥陸本之誤是也盧文弨說同凡秦漢古書以義
訓名不嫌同字此例甚多據釋文蓋六朝時寫本經注五校字
或皆作從手之挍陸氏於經從校注則正其二而仍其二不悟
其皆譌體亦其疏也然陸意注言校挍視亦爲比挍之義則不
誤國語晉語韋注云仍數也仍校視之言數考校閱視之以齊
馬之阜蕃肥健與否賈疏謂鄭讀從曲禮少儀效馬效羊之效
取效見之義則誤又案漢書司馬相如傳顏注云養馬稱校人
者謂以木爲闌校以養馬耳故呼爲閑也焦循云師古解校人
是也廣雅釋木云校柴也哀四年公羊傳亡國之社蓋掩之掩
其上而柴其下媒氏注云亡國之社奄其上而棧其下是柴卽

棧亦校卽棧也管子內業篇傳馬棧者最難先傅曲木曲木又
求曲木曲木已傅直木無所施矣先傅直木直木又求直木直
木已傅曲木亦無所施矣蓋編木爲闌其四面用以畜馬則爲馬
棧亦卽爲校爲閑案顏焦說是也本職云六廄成校校有左右
是校爲馬廄之總名與閑義略同此官掌左右校之馬卽以名
官本職自明此注校視之義與經不甚合至孟子萬章篇說鄭
子產使校人畜生魚於池趙注云校人主池沼小吏彼疑因下
文與此官名偶同固迥不相涉也云校人馬官之長者賈疏云
與下趣馬至圉人爲長有事皆取長官法度

趣馬下士阜一人徒四人趣馬趣養馬者也鄭司農說以詩曰
蹶爲趣馬【疏】趣馬下士阜一人者自此至圉人六官並掌養馬

屬於校人故次其後校人云三乘爲阜沈彤云十二匹爲阜駑
馬與良馬同詒讓案阜之譌別詳大司徒疏此阜爲廄櫪之
名方言云櫪梁宋齊楚北燕之閒或謂之樎或謂之阜郭注云
養馬器也周書糴匡篇云阜畜約制孔注云阜廄別名莊子馬
蹄篇云編之以阜棧釋文引崔譔云阜馬閑也呂氏春秋權勳
篇云猶取之內阜而著之外阜也高注云阜櫪也史記鄒陽傳
集解引漢書音義云阜食牛馬器以木作如槽也案阜蓋閑廄
之小者此趣馬每阜一人據良馬言之若駑馬則與此異依校
人職良馬駑馬之數計之良馬每種二廄凡三十六阜趣馬三
十六人五種十廄凡一百八十阜趣馬百八十人駑馬依經文
八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫三之爲趣馬二十四人

更以三乘爲阜計之二十四趣馬凡馬二千七十二匹爲七百
六十八乘二百五十六阜是一趣馬掌十阜尚餘十六阜無所
隸合良駑十二廄凡趣馬二百四人也依鄭注義良馬數如經
不改駑馬並破八爲六則駑馬每阜圉師一人六圉師一趣馬
六趣馬一馭夫三之爲趣馬十八人每一趣馬有六車合良駑
十二廄凡趣馬一百九十八人也又案月令季秋說天子教田
獵云命七騶咸駕注以七騶爲卽趣馬呂氏春秋季秋紀高注
說同蔡中郎集月令問荅云問者曰令曰七騶咸駕今曰六騶
何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故
知六騶左氏傳晉程鄭爲乘馬御六騶屬焉無言七者知當爲
六也月令孔疏引皇氏則云天子馬有六種又有總主之人并

六騶爲七案此經趣馬名掌其阜無總主之人至蔡引左成十八年傳六騶則非天子之例彼杜注云六騶六閑之騶周禮諸侯有六閑馬蔡杜皆據此經而義互異恐皆不塙云徒四人者亦據良馬每阜之數也徒掌在阜養馬故古書亦通謂之阜左昭七年傳云士臣阜此徒亦爲下士之屬與彼正相應史記索隱引韋昭云阜養馬之官下士也司馬貞云養馬之官其衣阜也二說並不足據依校人職良馬十廄徒七百二十人駑馬二廄一千二十四人通一千七百四十四人也依鄭義駑馬十八趣馬爲百八阜徒四百三十二人良駑通一千一百五十二人也　注云趣馬趣養馬者也者說文走部云趣疾也又馬部云騶廄御也依許說此趣卽騶之叚字後漢書張讓傳李注云騶

養馬人國語楚語說齊有騶馬繻卽趣馬官也鄭則就趣字本義釋之謂養馬事絫此官董督令促疾也說與許蓋小異書立政亦作趣馬云鄭司農說以詩曰蹶惟趣馬者小雅十月之交篇文引以證彼趣馬卽此官也惟今詩作維鄭彼箋云蹶氏趣馬中士也掌王馬之政孔疏謂言中士者字誤阮元云毛詩作維三家詩作惟釋文出蹶惟二字賈疏引注作惟是也諸本作維非

巫馬下士二人醫四人府一人史二人賈二人徒二十人巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職疏巫馬下士二人醫四人者此卽醫治疾馬之官天子馬六種十二閑其數特多故別設醫官不幷入獸醫賈疏云巫知馬祟醫知馬疾故連類在此也云賈二人者賈疏云治馬死生須知馬價故有賈人也　注云巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職者馬祖先牧馬社馬步並見校人職鄭意此官掌治馬疾而名巫者以馬疾或由犯神當使巫祓治之故巫醫兩有也俞樾云巫馬職但云掌養馬疾而乘治之相醫而藥攻馬疾無一字及祭然則巫馬非巫也巫猶醫也楚辭天問篇化爲黃熊巫何活焉王逸注曰言鯀死後化爲黃熊人於羽淵豈巫醫所能復生活是巫醫古得通稱蓋醫之先亦巫也說文酉部曰古者巫彭初作醫是也故廣雅釋詁曰醫巫也其字亦或從巫爾雅釋地醫無閭釋文曰李本作毉是也巫馬卽馬醫因其所屬有醫四人故於其長尊之曰巫耳案俞說是也

牧師下士四人胥四人徒四十人主牧放馬而養之疏牧師者此官爲牧馬官之長故稱師也　注云主牧放馬而養之者謂放馬於牧地而養之牧人掌養六牲此牧師專主養馬亦稱牧者六牲得通也

廋人下士閑二人史二人徒二十人廋之言數疏廋人者亦省稱廋聘禮記云肦肉及廋車注云廋廋人是也云下士閑二人史二人徒二十人者沈彤云下士及史每閑二人天子十二閑則二十四人徒每閑二十人則二百四十人　注云廋之言數者釋文出數也二字是陸本數下有也字明監本亦有廣雅釋詁云廋藪取也廋藪數聲義並相近此廋人掌十二閑之馬政亦取校數之義也郊特牲帝牛必在滌三月鄭注云滌牢中所

搜除處也彼釋文載一本搜作廋孔疏云搜謂搜掃清除故周禮掌養馬者謂之廋人案孔說與鄭此注異而義亦通

圉師乘一人徒二人圉人良馬匹一人駑馬麗一人養馬曰圉四馬為乘良善也麗耦也疏圉師乘一人徒二人者依校人職良馬五種十廄其馬二千一百六十匹為五百四十乘凡圉師五百四十人徒一千八十人駑馬二廄依經文馬三千七十二匹一千五百三十六麗七百六十八乘八麗一圉師凡一百九十二人徒三百八十四人合良駑十二廄凡圉師七百三十二人徒一千四百六十四人依鄭讀駑馬一千二百九十六匹六百四十八麗三百二十四乘六麗一師則圉師一百八人每乘徒二人則六百四十八人合良駑共圉師六百四十八人徒一

千七百二十八人云圉人良馬匹一人駑馬麗一人者九章算術音義引字林云駑駘也依校人職良馬五種十廄圉人匹一人凡二千一百六十人駑馬二廄圉人麗一人依經文凡一千五百三十六人合良駑十二廄凡圉人三千六百九十六人依鄭讀駑馬圉人凡六百四十八人合良駑十二廄凡二千八百八人也左莊三十二年傳魯有圉人犖史記魯世家作鄧扈樂公羊宣七年何注云養馬者曰扈扈即圉人也　注云養馬曰圉者本職先鄭注義同說文幸部云圉一曰圉人掌馬者左昭七年傳云馬有圉牛有牧杜注云養馬曰圉養牛曰牧此經養馬有圉師又有牧師掌牧地者牧圉對文則異散文亦通云四馬為乘者本職先鄭注云四匹為乘管子乘馬篇云一乘者四馬也乘四馬故校人云乘馬一師四圉云良善也者玉府注同云麗耦也者說文鹿部云麗旅行也引伸為兩偶之稱小爾雅廣言云麗兩也詩鄘風干旄孔疏引王肅云夏后氏駕兩謂之麗廣雅釋詁云儷耦也方言云儷數也郭注云偶物為儷麗儷字並通校人注亦同

職方氏中大夫四人下大夫八人中士十有六人府四人史十有六人胥十有六人徒百有六十人職主也主四方之職貢者職方氏主四方官之長疏職方氏中大夫四人者洪适隸釋載漢樊毅脩華嶽碑引周禮識方氏擧謂之西嶽案職識聲類同疑漢經師或有讀職為識者義亦得通也賈疏云在此者司馬主九畿職方制其貢事相成故在此官尊而人多以其共天下

人民貢賦之事事繁故也　注云職主也者亨人注同云主四方之職貢者者本職云制其職各以其所能制其貢各以其所有是也曲禮云五官之長曰伯是職方注亦訓職為主云是伯分主東西者此官與彼異而職方訓義同云職方氏主四方官之長者與下土方氏至撢人等十官為長也

土方氏上士五人下士十人府二人史五人胥五人徒五十人土方氏主四方邦國之土地疏土方氏者自此至形方氏五職並掌四方疆域教治之官故類列於此　注云土方氏主四方邦國之土地者俞樾云土當讀為度此官主相度四方故曰度方氏其職云以土地相宅注曰土地猶度地是鄭意正以土為相度之度乃於此注曰主四方邦國之土地又似以本字讀之

若失之矣土度古通用說見大司徒案俞說是也

懷方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人懷來也主來四方之民及其物〖疏〗注云懷來也者爾雅釋言文云主來四方之民及其物者亦據本職文

合方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人合方氏主合同四方之事〖疏〗注云合方氏主合同四方之事者小行人注云合同也

訓方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人訓道也主教道四方之民〖疏〗注云訓道也者爾雅釋詁文云主教道四方之民者說文言部云訓說教也訓道即教道本職云正歲則布而訓四方明取教道四方之民故名訓方氏也

形方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人形方氏主制四方邦國之形體〖疏〗注云形方氏主制四方邦國之形體者遂人云以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋注云形體謂制分界也司馬法仁本篇云以土地形諸侯此官主正邦國之封疆故亦以形方爲名猶營國謂之體國矣

山師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人〖疏〗山師者此官與川師遂師並掌邦國土地名物之官故次職方諸官之後賈疏云按其職云掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物按王制云名山大澤不以封故天子立山師以遂掌之使貢故與職方亦連類在此也

川師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人

邍師中士四人下士八人府四人史八人胥八人徒八十人邍地之廣平者〖疏〗注云邍地之廣平者者爾雅釋地云廣平曰原詩小雅公劉孔疏引李巡云廣平謂土地寬博而不正也釋名釋地云廣平曰原原元也如元氣廣大也案邍原古今字經例用古字作邍注用今字當作原詳大司徒疏

匡人中士四人史四人徒八人匡正也主正諸侯以法則〖疏〗匡人者此官與撢人主巡行邦國諭達教治之官故次諸掌土地官之後　注云匡正也者爾雅釋言文云主正諸侯以法則者據本職文

撢人中士四人史四人徒八人撢人主撢序王意以語天下〖疏〗注云撢人主撢序王意以語天下者釋文云撢與探同案撢者

撢之隸變說文手部云撢探也探遠取之也據許書則撢探義同而字異爾雅釋詁云探取也謂探取王之志意序述之以語天下也俞樾云撢其職云掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之曰誦曰道曰語皆言說之義疑撢字當讀爲譚說文言部談語也無譚字蓋古或段撢爲談因又變其字作譚耳莊子則陽篇夫子何不譚我于王乎釋文引李注曰譚說也案俞說亦通

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦〖疏〗都司馬每都上士二人者此官與家司馬及秋官之都宗人家宗人秋官之都士家士皆都家私臣之受命於王者也左昭

二十年傳楚使城父司馬奮揚殺大子建郎此以其掌采地軍
賦得以職事自達於王朝故亦以事類附列夏官之末而實非
大司馬之屬官也鄭唯以家司馬爲家臣而以都司馬爲王臣
則王國但置一官以總治都家之軍賦足矣何必每都爲設官
於國乎賈疏謂上士已下王自以臣爲司馬遙掌都內亦沿鄭
說之誤　注云都王子弟所封及三公采地也者鄭意此都唯
據大都言之不含小都也賈疏云不過卿大夫者按司裘云諸
侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯卿不入諸侯之中故知義
然按此都亦當兼小都卿之采地言之注疑有挩文賈說非是
詳後疏云司馬主其軍賦者賈疏云卽司馬法云成出士十人
徒二十人之等並是都司馬所主也詒讓案主都家軍賦之官

亦謂之司馬者若伍長大司馬職謂之公司馬彼注云雖卑同
其號是也
家司馬各使其臣以正於公司馬　家卿大夫采地正猶聽也公
司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣
爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬王之司馬其以王
命來有事則曰國司馬　疏家司馬各使其臣以正於公司馬者
於經例當作于石經及舊本並誤吳廷華云此文似經不似序
官據春官序官云都宗人上士二人云云家宗人如都宗人之數秋
官序官云都士中士二人云云家士亦如之此序官語也此不
言家司馬官數多寡如何第云各使其臣則經語而非序官語
據都司馬職云掌都之士庶子云云又云家司馬亦如之其語
與春秋兩序官相似且家司馬無文則可知此語爲家司馬經
文其經文家司馬亦如之六字則序官語蓋錯簡耳姜兆錫云
家司馬亦如之者其官若役猶都司馬之數每家上中下士各
若干府史胥徒各若干也各使其臣以正於公司馬者其職亦
猶都司馬之職但都司馬掌其兵馬與政學以聽於國司馬而
家司馬則各使其臣以正於公司馬也此其序官序職義以類
從亦瞭然矣況家司馬亦如之句若在序職則是其職亦如都
司馬之掌其兵馬與政學以聽於國司馬也而此序官乃又云
各使其臣以正於公司馬是彼此矛盾豈字句之小訛而已哉
案吳姜二說是也沈彤江永說同右夏官之屬卿一人中大夫
十四人下大夫三十人上士六十七人中士百五十八人下士

二百六十七人府六十七人史二百五人胥二百四十五人徒
二千一百八十八人賈八人工四人醫四人虎士八百人方相
氏狂夫四人凡正官自卿至庶人總四千七十一人又趣馬每
皁下士一人徒四人依經下士二百四人徒一千七百四十
人依鄭讀下士一百九十八人徒一千一百五十二人圉師每
乘一人徒二人圉人良馬每匹一人駑馬每麗一人依經圉師
七百三十二人徒一千四百六十四人圉人三千六百九十六
人依鄭讀圉師六百四十八人徒一千七百二十八人圉人二
千八百八人未知孰是又都司馬每都上士二人中士四人下
士八人府二人史八人胥八人徒八十人有員數無總數又家
司馬無員數又六軍軍將卿六人師帥中大夫三十人旅帥下

大夫百五十人卒長上士七百五十人兩司馬中士三千人伍長下士一萬五千人又府十二人史三十六人胥六十人徒六百人皆出軍權置以上三者皆不可計大凡可計者總四千七十一人　注云家卿大夫采地者賈疏云按載師職家邑任稍地謂大夫采地小都任縣地謂卿之采地大都任彊地謂三公采地則卿入小都中今此經直言家而小都入家中不在上都中者司馬主軍事嚴凝爲主須辨尊卑故依司裘卿與大夫不得稱諸侯者爲家又不使王臣爲之也若然都宗人家宗人及都士家士皆使王臣爲之者都家宗人有祖王之廟九皇六十四民王所當祭故使王臣爲之都家之士以獄訟刑罪王政之重非王臣不決故亦使王臣爲之但非嚴凝故卿入都耳詒讓

案家司馬專指大夫家邑之司馬也此注兩卿字疑皆後人所增蓋夏官之有都司馬家司馬猶春官之有都宗人家宗人秋官之有都士家士也春官敘官都宗人家宗人注云都謂王子弟所封及公卿所食邑家謂大夫所食采邑方士職注義同推此以卿與大夫同屬家不入都內同此都家分職而注乃互異且與載師卿食小都之文顯相違牾攷都司馬職家司馬亦如之注云大夫家臣爲司馬者亦不言卿之家臣則此注爲傳寫之誤無疑賈疏所見本已誤故援司裘卿大夫共麋侯之文又謂司馬主軍事須辨尊卑強爲斡旋不知都家宗人主禮都士家士主刑何以不辨尊卑且春官秋官注不據卿大夫共麋侯之文此獨據而合之果何說乎又案都宗人家宗人都士家士亦家臣之命於王者非王臣也賈說亦誤詳春官秋官敘官疏云正猶聽也者凡聽受職事及聽斷政治並謂之正本職云以聽國司馬是正聽義同云公司馬國司馬也者本職注云大司馬之屬皆是對家司馬爲私臣故云公司馬明與大司馬職公司馬爲伍長之專稱異也職喪國有司亦云公有司注云或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公義與此同云卿大夫之采地王不特置司馬者明家司馬卽家之臣鄭意此對上王子弟及三公采地王爲特置都司馬實則都司馬亦當爲家臣非王所特置也云各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬者胡匡衷云少牢饋食禮司馬封羊大夫家臣爲司馬者如家司馬之職攷左傳有叔孫氏之司馬鬷戾又

襄二十三年季氏以公鉏爲馬正杜注馬正家司馬是大夫自以其家臣爲司馬也云王之司馬其以王命來有事則曰國司馬者明與職喪國有司義同賈疏云其職云以聽於國司馬對此從下向上則曰公司馬

周禮正義卷五十四終

周禮正義卷五十五

瑞安孫詒讓學

大司馬之職掌建邦國之九灋以佐王平邦國平成也正也疏掌建邦國之九灋者謂修立此九法之書頒之邦國九法九伐等並政官之官法也賈疏云此九法已下皆言邦國則施於諸侯爲主但此九法據殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之政注云政謂邦國之九法則殷同之時司馬明布告之故云建也案賈說非也大行人所施之政雖即此九法但建與施異大司馬建九法於平時至殷同之時乃取此已建之法與大行人同施行之二官相與爲官聯耳疏并建與施爲一事誤　注云平成也正也者平成爾雅釋詁文說文亏部云平又正也

成正者謂成其政治正其違僭司馬法仁本篇云以政令平諸侯制畿封國以正邦國封謂立封於疆爲界疏制畿封國以正邦國者佐王制邦國之封域與大司徒爲官聯也曾釗云畿謂侯畿甸畿之等國謂大國次國小國之等賈疏云謂制諸侯五百四百里之等各有封疆界分乃得正　注云封謂立封於疆爲界者大司徒制其畿疆而溝封之注云封起土界也蓋於兩疆分判處起土爲界埒故謂之封設儀辨位以等邦國儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位疏設儀辨位以等邦國者佐王制邦國之禮等與大宗伯大行人司儀掌訝爲官聯也司勳注云等猶差也設儀辨位所以明侯國君臣尊卑之等差故云以等邦國掌訝云掌邦國之等籍以待賓客然則大司馬建其法掌訝主其籍其事同也　注云儀謂諸侯及諸臣之儀者賈疏云以此經云等邦國按大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵鄭云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也知九儀中唯有諸侯諸臣無天子之臣按大宗伯云以九儀之命正邦國之位注云每命異儀則九儀之中謂一命以至九命之儀其中有六命八命并九命作伯兼有王臣則與此異也云辨別也者天官敘官注同云別尊卑之位者謂朝位等並以爵之尊卑爲別大行人云凡諸侯之王事辨其位正其等協其禮賓而見之是也進賢興功以作邦國興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢疏進賢興功以作邦國者進賢謂邦國三歲貢士於天子也射義云古者天子之制諸侯歲獻

貢士於天子天子試之射宮注云歲獻獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人孔疏謂據尚書大傳公羊莊元年何注說略同案諸侯三歲貢士蓋與鄉大夫三歲賓興賢能期正相應伏說甚塙漢書食貨志云諸侯歲貢少學之秀者於天子公羊宣十五年何注穀梁閔元年范注說並同是謂比歲貢士於天子與伏傳義不合鄭所不從也興功舉諸臣有功者以爲三卿五大夫等　注云興猶舉也者大司徒注同云作起也者胥注同云起其勸善樂業之心使不惰廢者賈疏云以臣有賢有功舉之與官則起邦國之內勸善樂業之心使不惰廢善業也建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也維猶連結也疏建牧立監以維邦國者佐王

建邦國之君長與大宰爲官聯也賈疏云二百一十國以爲州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國上下相維此則大宰云建其牧立其監亦一也　注云牧州牧也者大宰注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是也云監監一國謂君也者釋文出監國無一字盎所見本挩之大宰注云監謂公侯伯子男各監一國是也並詳彼疏云維猶連結也者說文糸部云維車蓋維也引申爲繫連綿結之詞廣雅釋詁云維係也連結亦與係義相近**制軍詰禁以糾邦國**詰猶窮治也糾猶正也疏制軍詰禁以糾邦國者賈疏云按上文大國三軍次國二軍小國一軍也詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯國亦當有五禁以相窮治相糾正故云以糾邦國也　注云詰猶窮治

也者說文言部云詰問也引申爲窮治書周官孔疏引大司寇馬注云詰猶窮也月令詰誅暴慢注云詰謂問其罪窮治之也云糾猶正也者小宰注云糾猶割也察也軍禁亦以割察邦國之不正使歸於正故云猶正也**施貢分職以任邦國**職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪疏施貢分職者佐王命邦國之貢職與大行人爲官聯也賈疏云施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆由天子施之此大宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也案賈說大國次國小國所貢之差據大司徒公食者半侯伯食者參之一子男食者四之一爲說也然彼經所云食者當依先鄭說爲五等諸侯所自食則不可以此爲貢數之差矣賈依後鄭說以食者並爲天子所食之貢非經義不可從詳彼疏　注云職謂賦稅也者爾雅釋詁云職常也鄭意賦稅有常法故通謂之職賈疏云分職者卽大宰所云九職是也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢若然言貢據向天子而言云稅據民所爲爲說事相因吳廷華云職方氏職云制其職各以其所能制其貢各以其所有職卽述職之職貢卽大宰之九貢也注以職爲賦稅疏以職爲大宰之九職誤案吳說本王昭禹是也莊有可說同小行人云令諸侯春入貢秋獻功注云功考績之功也彼貢功卽此所施與分之貢職蓋天子施其職諸侯則獻其功分職與獻功事相因猶大宰萬民之九職司會謂之九功也下文

以九畿之籍施邦國之政職職亦謂邦國君臣所受之職事並與賦稅異也云任猶事也者大宰以任百官注云任猶傳也廣韻七至云事事刃又作剚傳是事傳字同詳大宰疏云事以其力之所堪者謂差其國之大小定其力所堪承之貢賦以事之**簡稽鄉民以用邦國**簡謂比數之稽猶計也疏簡稽鄉民者劉台拱云鄉民制鄉以處民案劉說是也諸侯亦制鄉遂故小行人注謂諸侯有鄉遂大夫玉海食貨引三禮義宗謂諸侯三鄉三遂次國二鄉二遂小國一鄉一遂書費誓云魯人三郊三遂三郊卽三鄉史記孔子世家魯有昌平鄉是也賈飲酒禮疏說邦國制亦依崔義儀禮經傳通解引尚書大傳云古者百里之國三十里之遂二十里之郊七十里之國二十里之遂九里之

郊五十里之國九里之遂二三里之郊伏傳二三等國里數與此經
不合而皆有郊遂則可以證義論語鄉黨皇疏左傳孔疏並謂
諸侯亦郊內爲鄉郊外爲遂與王國制同蓋即依書傳義也若
然邦國亦有遂經唯言鄉者文不具國語周語晉文公請隧韋
注以隧爲六遂云唯天子有隧諸侯則無也今攷晉文所請乃
天子葬禮韋引賈逵唐固虞翻及左傳僖二十五年杜注賈子
審微篇說並如是不可易也韋說與賈誼不合不可從又左襄
九年傳宋有四鄉正國語齊語管子制國以爲二十二鄉工商
之鄉六士鄉十五韋注云二千家爲一鄉二十一鄉凡四萬二
千家此管子所制非周法並與侯國三鄉之制不合不爲典要
也　注云簡謂比數之者小宰八成聽師田以簡稽先鄭注云

簡猶閱也廣雅釋詁云閱數也是簡閱並爲比數之言賈疏云
謂比數計會鄉民而用之云稽猶計也者小宰注同均守平則
以安邦國諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也疏
均守平則者佐王施邦國之地政與大司徒土均大宗伯爲官
聯也劉台拱云均守即土均職所謂均地守也平則所謂以地
美惡爲輕重之法案劉說是也此則與大宗伯五命賜則義同
即大司徒土均之法也詳大宗伯疏賈疏以爲職貢之法則與
施貢分職無異非經義也　注云諸侯有土地者均之尊者守
大卑者守小者書舜典僞孔傳云諸侯爲天子守土故稱守均
之者謂若大司徒建五等爵土之差爵尊則地大爵卑則地小
均平之使各守其境土也云則法也者大宰注義同比小事大

以和邦國比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比
象曰先王以建萬國親諸侯疏比小事大以和邦國者司馬法
仁本篇云比小事大以和諸侯義本於此　注云比猶親者形
方氏注同廣雅釋詁云親比近也是比與親義同云使大國親
小國小國事大國相合和也者約形方氏文賈疏云按司儀有
五等諸侯自相爲賓亦有五等諸侯之臣相爲國客按春秋有
小國朝大國大國聘小國故鄭云使大國親小國釋經比小小
國事大國釋經事大使相合和故云以和邦國也引易比象曰
先王以建萬國親諸侯者證比訓親之義以九伐之灋正邦國
諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也諸侯之於國如
樹木之有根本是以言伐云疏注云諸侯有違王命則出兵以

征伐之所以正之也者白虎通義誅伐篇云征猶正也欲言其
正也征正聲類同義亦相近賈疏云此經與下文爲目則下九
者皆是違王命者也若然按下文九者唯有賊賢害民一者稱
伐其餘八者皆不言伐此經摠言伐者侵滅二者亦是伐之例
其餘六者皆先以兵加其境服乃眚之墠之削之正之殘之杜
之故皆以伐言之云諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐
云者釋九者總稱伐之義說文人部云伐擊也一曰敗也亦斫
也白虎通義誅伐篇云伐者擊也欲言伐擊之也明諸侯專國
根本深固故以斫伐樹木爲況賈疏云此九伐施於邦國在於
時會之時是以大行人云時會以發四方之禁注云禁謂九伐
之法是當時會者也馮弱犯寡則眚之馮猶乘陵也言不字小

而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地【疏】馮弱犯寡
則眚之者馮司馬法仁本篇作憑卽馮之俗說文犬部云犯侵
也賈疏云馮弱據以强陵弱犯寡據以大侵小如此者眚瘦其
地使不得强大也　注云馮猶乘陵也者馮訓乘春官敍官注
同毛詩大雅小旻傳云馮陵也左襄八年傳云馮陵我城郭云
言不字小而侵侮之者左昭十六年傳云非不能事大字小之
難孔疏引服虔云字養也此馮弱犯寡亦謂不能養小國而侵
侮之云眚猶人眚瘦也者眚卽省之叚字經例作眚注例作省
大司徒注可證此疑當作眚猶人省瘦也釋名釋天云眚省也
如病者省瘦也又釋言語云省瘦也臞瘦約少之言也漢書外
戚傳注晉灼云三輔謂憂愁面省瘦曰嫶冥後漢書袁閎傳李

注引謝承書云面貌省瘦字皆作省呂飛鵬云眚省古通用字
春秋莊二十年肆大眚公羊作肆大省大司徒眚禮卽省禮詒
讓案說文女部云媘減也水部云渻少減也凡眚瘦省瘦字並
有減少之義蓋與媘渻聲義略同引王霸記曰四面削其地者
葢漢書藝文志禮記百三十一篇之一司馬法仁本篇說此九
伐之文其上文有王霸之所以治諸侯者六云云疑卽本王霸
記也削其地亦與減媘之義近賈疏云對下文削之者不四面
削之爲異也惠士奇云如鄭說則眚與削何別春秋莊二十有
二年肆大眚穀梁曰肆失也眚災也災紀也范注云災謂罪衆
紀治理也有罪當治理之然則眚之者治其辠也眚公羊作省
省與眚通宣王命程伯休父爲大司馬而作常武之詩曰率彼

淮浦省此徐土眚之言省也省其土非削其地也曾釗云四面
削其地句當引在野荒民散則削之下此眚當訓如大司徒眚
禮之眚眚裁損之也案惠曾二說亦通賊賢害民則伐之春秋
傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟
鳴鐘鼓以往所以聲其罪【疏】賊賢害民則伐之者謂專殺賢大
夫與害民皆是暴虐之事故聲罪以伐之也　注引春秋傳曰
粗者曰侵精者曰伐者釋文云粗本亦作麤公羊莊十年傳二
月公侵宋曷爲或言侵或言伐觕者曰侵精者曰伐何注云觕
麤也將兵至竟以過侵責之服則引兵而去用意尚麤精猶精
密也侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍精密案粗觕
麤聲義略同穀梁隱五年傳云苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞

宮室曰伐此鄭所不用又曰有鐘鼓曰伐者左莊二十九年
傳云凡師有鐘鼓曰伐無曰侵輕曰襲杜氏釋例云侵伐襲者
師旅討罪之名也鳴鐘鼓以聲其過曰伐寢鐘鼓以入其竟曰
侵掩其不備曰襲此所以別興師用兵之狀也云則伐者兵入
其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪者卽兼用公羊左氏二義國語
晉語亦云伐備鐘鼓聲其罪也韋注云以聲章其罪也暴內陵
外則壇之內謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置
之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠立
謂置之空墠以出其君更立其次賢者【疏】暴內陵外則墠之者
暴經例用古字當作虣石經及各本並誤陵夌之叚字暴詳地
官敍官及司虣疏賈疏云暴內卽上云賊賢害民是也陵外卽

第48冊 續修四庫全書 第48 版反內

上云焉弱犯寡是也上二文各有其一故伐之眚之不奪其位此則外內之惡兼有故壇之奪其位立其次賢　注云內謂其國外謂諸侯者其國謂封城之內諸侯謂鄰國云壇讀如同墠之墠者段玉裁改讀如爲讀爲云鄭君易壇爲墠今本作讀如非也案段校是也書金縢爲三壇同墠僞孔傳云壇築土墠除地鄭祭法注義同是壇與墠聲近而義別故鄭破壇爲墠也丁晏云詩東門之墠釋文作壇云依字當作墠左氏襄二十八年舍不爲壇正義引服虔云除地爲墠古壇墠字多通用引王霸記曰置之空墠之地者羣書治要注地作中說文土部云墠野土也墠爲除地故謂之空墠謂置之空虛之野地不得居其都邑也徐養原云按司徒序官廛人注杜子春以廛爲市中空地

疑廛亦與墠同也廛壇墠三字同音互相假借案徐說亦通鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠者釋文出憚之云本或無之字段玉裁改墠爲憚云今本作墠誤鄭司農讀從憚云從者以書有作憚者也憚之以威見左傳昭十三年黃丕烈亦從段校云本書注云書亦或爲者不易讀爲讀從之字前後注文可證案段黃說是也國語魯語云帥大讎以憚小國晉語與戰事同韋注云憚懼也白虎通義誅伐篇云戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也先鄭讀爲憚蓋與晉語伏傳義略同云大罪伐之小罪憚之下又云伐備鍾鼓戰以錞于丁寧則憚謂憚即伐之小者於義亦得通也云立謂置之空墠以出其君者依王霸記義破先鄭讀也黃以周云出謂出其君於墠對立

賢爲文惠士奇云置之空墠之地者幽之也荀子王霸曰官人失要則死公侯失禮則幽幽謂囚之左傳哀八年邾子無道吳子使大宰子餘討之囚諸樓臺栫之以棘使諸大夫奉大子革以爲政此古幽之之法蓋置之空墠之地制其出入不得自由亦不離其國內周書囚蔡叔于郭鄰幽之也叔卒仍立其子仲於蔡則郭鄰乃空墠之地名明在蔡之境內矣案惠謂置之空墠爲幽是也鄭謂出其君者亦謂出其國都別置之空地不必出其國境也云更立其次賢者者亦增成王霸記義賈疏云以其古者不滅國故知更立次已下賢子弟

野荒民散則削之　荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有

疏　注云荒蕪也者說文艸部云荒蕪也一曰艸淹地也曲禮云地廣大荒而不治注

云荒穢也國語周語云田疇荒蕪韋注云荒虛也荀子彊國篇云國大荒者楊注云大荒謂都荒廢不治云田不治民不附削其地明其不能有者說文刀部云削析也射義云數有讓而削地賈疏云古者量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得無曠土無遊民今言野荒民散由君政惡民並適彼樂國故民散而野荒是其君不能有故削之

負固不服則侵之　負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其境而已用兵淺者詩曰密人不恭敢距大邦

疏　注云負猶恃也者說文貝部云負恃也一曰受貸不償案注例凡云猶者皆叚借引申之義此本義亦云猶者鄭說負字義疑不與許同云固險可依以固者也者毛詩大雅天保傳云固堅也謂地險可自依恃爲

堅固故不服也前敘官注云固國所依阻者也國曰固野曰險散文則險固義通云不服不事大也者爾雅釋詁云服事也謂不服事王及方伯云侵之者兵加其竟而已用兵淺者者卽上引公羊傳云觕者曰侵是也穀梁僖二十六年襄八年傳並云侵淺事也皆鄭所本國語晉語云襲侵密聲爲蹔事也此卽莊二十九年傳所謂無鐘鼓曰侵又穀梁隱五年傳謂苞人民毆牛馬曰侵並鄭所不用賈疏云對伐是用兵深者以其罪輕直侵之而已也詒讓案依經則侵宜兼從左氏義蓋古者用兵不廢權謀負固不服則不易攻伐故潛師侵襲使失其所恃而後可以服之鄭偏舉一隅爲釋耳引詩曰密人不恭敢距大邦者大雅皇矣篇文密者毛傳云密須氏引之者證不事大之義𢿱

殺其親則正之正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋僖二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武疏賊殺其親則正之者謂恣爲淫虐以非罪誅夷宗族者也凡五服以內爲親掌戮云凡殺其親者焚之殺王之親者辜之注云親緦服以內是也　注云正之者執而治其罪者與前正邦國義略同謂執其君正治其罪也鄭讀正如字文選鍾會檄蜀文李注引此經作征疑馬干諸家讀與鄭異也引王霸記曰正殺之也者鄭據執治其罪謂不殺故又引王霸記文爲釋謂罪尤重者則正其罪而殺之也云春秋僖二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武者左傳云春晉侯伐衛衛侯出奔楚使元咺奉叔武以受盟六月晉人復衛侯公子歂犬華仲前驅叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅射而殺之元咺出奔晉冬會于溫衛侯與元咺訟衛侯不勝執衛侯歸之于京師鄭以衛侯殺弟是賊殺其親晉執衛侯合於執而治其罪之義故引以爲證若然親雖通賅五服而以子弟爲尤重故公羊僖五年晉侯殺其世子申生傳云殺世子母弟直稱君者甚之也何注云甚之者甚惡殺親親也穀梁襄三十年天王殺其弟佞夫傳云君無忍親之義天子諸侯所親者唯長子母弟耳蓋諸侯之尊兄弟雖不得以屬通然無絕親之理故有殺親則正治其罪矣放

弑其君則殘之放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡疏放弑其君則殘之者釋文云弑本又作殺說文殺部云弑臣殺君也白虎通義誅伐篇云弑者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候

閒可事可稍稍試之釋名釋喪制云下殺上曰弑弑何也伺閒而後得施也案弑殺經典多互譌釋文或本亦誤　注云放逐也者說文攴部云放逐也尚書大甲敘云伊尹放諸桐僞孔傳云不知朝政故曰放云殘殺也者方言云撅殺也晉魏河內之北謂撅曰殘賈疏云以殺解殘也經本不云殺不云滅云殘者蓋取殘賊殺之殺之苦毒故尚書梓材云戕敗人宥注戕殘也又云無胥戕無胥虐注云無相殘賊無相暴虐是戕爲殘賊也異義鄭君以爲左氏宣十八年秋七月云邾人戕鄫子于鄫傳曰凡自內虐其君曰弑自外曰戕卽邾人戕鄫子是也自內弑其君曰弑者晉人弑其君州蒲是也雖他國君不加虐亦曰殺若加虐殺之乃謂之戕之取殘賊之意也若自上殺下及兩下

自相殺之等皆曰殺若然此經云殘者是加虐殺之罪非徒國君至於賊臣亦云殘也案賈引梓材注即鄭書注佚文故賈說則殘與戕義同宣十八年公羊傳云戕鄫子于繒者何殘而殺之也又穀梁傳云戕猶殘也捝殺也范注云捝謂捶打殘賊而殺鄭意此殘亦殘賊而殺之以放弒其君其罪尤重當在掌戮焚辜之比也引王霸記云殘滅其爲惡者此訓殘爲滅也戰國策秦策云昔智伯瑤殘范中行又衛策云魏文侯欲殘中山高注並云殘滅也說苑權謀篇云荆伐蔡而殘之又云湯乃興師伐而殘之遷桀南巢氏焉皆以滅爲殘俞樾云殘當讀爲翦氏之翦鄭彼注曰翦斷滅之言也古或以踐爲之書序遂踐奄鄭注曰踐讀爲翦翦是也又或以殘爲之史記周本紀作殘奄是也

翦從前聲與戔聲相近故得通用成王翦奄正用大司馬法也成二年左傳曰余姑翦滅此而朝食王霸記所謂殘滅其爲惡者猶云翦滅其爲惡也依說文則字當作戩戈部戩滅也詩曰實始戩商今詩閟宮篇作翦商凡言翦滅者皆戩之叚字作踐作殘又翦之叚字矣案　俞說是也尚書敘釋文引尚書大傳云遂踐奄踐之云者謂殺其身執其家豬其宮蓋殘踐聲類同皆滅國殺君之尤酷者與下外內亂鳥獸行則滅之爲唯滅其君異鄭訓殘爲殺王霸記又以殘滅爲說義實相成也**犯令陵政則杜之**令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通〔疏〕注云令猶命也者遂士注同說文口部云令發號也又口部云命使也文選長楊

賦注引春秋元命苞云命者天子之令賈子禮容語下篇云命制令也是命令互相訓引王霸記曰犯令者違命也者文王世子注云犯猶干也言干犯王之命令也云陵政者輕政法不循也者一切經音義引蒼頡云陵侵也謂輕藐國之政法不率循之是爲陵政也云杜之者杜塞使不得與鄰國交通也小爾雅廣詁云杜塞也說文攴部云𢾎閉也讀若杜杜即𢾎之叚字詒杜塞其四境不得交通鄰國也惠士奇云戰國策中山稱王齊閉關不通其使以隘之隘之者猶杜之也春秋莊十年宋人遷宿公羊曰遷之者何不通也以地還之也何氏曰還繞也繞取其地使不得通四方蓋杜之也管子霸形楚欲吞宋要宋田夾塞兩川使水不得東流晉伐齊亦欲使齊之境內盡東其畝公

羊成二年傳齊國佐曰使耕者東畝是則土齊也土之言杜也此九伐杜之之法也古土杜通公羊注云以齊爲土地失之呂氏春秋簡選篇晉文公反鄭之埤東衛之畝者亦以此**外內亂鳥獸行則滅之**王霸記曰悖人倫外內無以異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀〔疏〕外內亂鳥獸行則滅之者公羊莊二十六年傳云君死乎位曰滅左文十五年傳云凡勝國曰滅之又襄十三年傳云用大師焉曰滅誅滅去之亦謂用大師滅其君也惠士奇云滅之者滅其君不滅其國滅者誅君之辭誅君之子不立更擇其先世子孫賢者立之然則不曰誅而曰滅何也君死曰滅春秋吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父胡子髡沈子逞滅杜預曰國雖存君死

日滅是也公羊謂邾婁之君顏淫九公子于宮中近乎外內亂
鳥獸行矣天子爲之誅顏而立其弟叔術則滅之之事也左傳
襄公四年曰滅斟灌哀公元年又曰殺斟灌王肅云古者滅殺
同名然則滅之者殺之而已　注引王霸記曰悖人倫外內無
以異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也者于亦當作於外亂
謂外淫列女傳貞順篇云諸侯外淫者絕是也內亂謂內淫若
烝報也引曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀者鄭彼注云聚
猶共也鹿牝曰麀引之者證經言鳥獸行也賈疏云按春秋公
羊左氏說凡征戰有六等謂侵戰伐圍入滅用兵麤觕不聲鍾
鼓入境而已謂之侵侵而不服則戰之謂兩陳交刃戰而不服
則伐之謂用兵精而聲鍾鼓伐而不服則圍之謂市其四郭圍

而不服則入之謂入其四郭取人民不有其地入而不服則滅
之謂取其君此皆舉重而言假令先入後滅書入舉重已外盡
然**正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之灋于象魏使**
萬民觀政象挾日而斂之以正月朔日布王政於天下至正歲
又縣政法之書挾日十日也【疏】正月之吉始和布政于邦國都
鄙者自此至職末並大司馬當官專領之職事所謂官常也大
司馬於周正建子之月朔日布政於天下和當讀爲宣詳大宰
疏賈疏云謂上九法九伐幷下凡令以下皆此時布之云乃縣
政象之灋于象魏使萬民觀政象者亦於正月吉布政之日縣
政象之法使萬民觀之政象之法即大司馬之官法九法等是
也　注云以正月朔日布王政於天下者大宰注義同云至正

歲又縣政法之書者鄭以乃縣政象之法以下爲正歲夏正建
寅月之事小司馬職雖闕當亦有正歲帥政官之屬觀政象之
灋之文與小宰小司徒小司寇同此縣政象與彼爲一時事然
與經文承正月之吉者不合其說非也亦詳大宰疏云挾日十
日也者大宰注云從甲至甲謂之挾日凡十日是也**乃以九畿**
之籍施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又
其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五
百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻
畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外
方五百里曰蕃畿畿猶限也自王城以外五千里爲界有分限
者九籍其禮差之書也政職所共王政之職謂賦稅也故書畿

爲近鄭司農云近當言畿春秋傳曰天子一畿列國一同詩殷
頌曰邦畿千里維民所止【疏】乃以九畿之籍施邦國之政職者
即上九法施貢分職之事也九畿即職方氏之九服國畿爲王
國不在其數司馬掌九畿故書酒誥謂之圻父詩小雅祈父毛
傳云祈父司馬也職掌封圻之兵甲祈圻畿字並通分建畿服
肇自唐虞周沿殷制而數則迥異書禹貢云五百里甸服百里
賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米五百
里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里
揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡五百
里荒服三百里蠻二百里流史記夏本紀說五服云令天子之
國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五百里綏服

綏服外五百里要服外五百里荒服依史遷說則禹貢五服面各二千五百里兩面通五千里其總鉦采男等即當服五百里之政法爲孔傳說亦同是則彼之甸服當此國畿侯服當此侯畿綏服當此甸畿要服當此男畿荒服當此采畿也而鄭君書注之說則又不然詩商頌殷武孔疏云皋陶謨云禹曰予惟荒度土功弼成五服至于五千注云荒奄也奄大九州四海之土數土既畢廣輔五服而成之至於面各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海禹所弼五服之殘數亦每服者各五百里故有萬里之界焉又禹貢云五百里甸服每言五百里一服者是堯舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所弼之殘數也堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五

服服別千里故一面而爲差至於五千也賈逵馬融之說尚書云甸服之外每百里爲差所納總鉦秸粟米者是甸服之外特爲此數其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別爲名耳非是服外更有其地也史記司馬遷說以爲諸小數者皆是五百里服之別名大界與堯不殊四面相距爲五千里耳王肅注尚書總諸義而論之云賈馬既失其實鄭玄尤不然矣禹之功在於平治山川不在於拓境廣土土地之廣三倍於堯而書傳無稱焉則鄭之創造難可據信且其所以爲服之名輕重顛倒遠近失所難得而通先王規方千里以爲甸服其餘均平分之公侯伯子男使各有寰宇而使甸服之外諸侯皆入禾稾

非其義也史遷之旨蓋得之矣又齊譜疏引鄭注云甸服此周爲王畿其弼當侯服在千里之內侯服爲甸服其弼當男服在二千里之內綏服於周爲采服其弼當衛服在三千里之內要服於周爲蠻服其弼當夷服在四千里之內荒服於周爲鎮服其弼當蕃服在五千里之內據鄭書注所云則堯時五服方五千里禹弼成五服之後服各弼五百里爲萬里周有天下地亦方萬里與禹時同惟分五服爲九故王制注云禹承堯舜要服之內地方七千里夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國分三千里之界亦分爲九州周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里又詩齊譜云周公致太平敷定九畿復夏禹之舊制是也蓋禹貢通畿內爲五服此經除畿內爲九畿文本不同鄭欲齊而一之故爲此

說國語周語韋注漢書王莽傳顏注引服虔說並依鄭義今攷禹貢五服之義當以史遷王孔之說爲允賈馬說以甸服總鉦諸文爲在服外而侯服以外四服所云采男等則又在服內一經前後文同義異必不可通鄭復據賈馬釋甸服之義通之侯綏四服謂每服畸零之文並爲禹所弼之數在本服五百里之外審校文義既未允協使果堯服五千禹弼爲萬里則宜更立服名不宜并入舊服且將新弼舊一服之倍爲里二千甸服所弼若通爲王畿是則禹之畿內倍於殷周揆之於理既爲疏闊若以所弼殘數分建邦國而仍冡甸服之名則於分服之義自相違伐宜王肅斥其難通也然禹貢孔疏引肅弃稷注云方五

千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之較則又欲舉書
禮里數倍半之差歸之道路弧直計算之異求之古籍既無塙
證且道路迂曲較之鳥道雖有增多亦斷無倍加之理甘說仍
不可據竊謂自禹至周更歷三代戶口日增疆宇漸闢故禹之
九州五服爲五千里周之九州王畿并六服爲七千里每面益
地千里差較無多理所宜有至於蕃國三服地既荒遠不過因
中土畿服之制約爲區別王會所及蓋有不能盡以道里限者
矣要之禹貢職方服數既異不宜彊爲比傅諸家之說俞說最適
屢鈕鋙益甚今無取焉云方千里曰國畿者周書作雒篇云乃
作大邑成周于土中制郊甸方六百里因西土爲方千里呂氏
春秋愼勢篇云古之王者必擇天下之中而立國天子之地方

周禮正義　禮五十五　十九　楚學社本　五百四十八

千里以爲國所以極治任也賈疏云此據王畿內千里而言非
九畿之畿但九畿以此國畿爲本向外每五百里加爲一畿也
云其外方五百里曰侯畿者周語韋注云侯圻言諸侯之近者
歲一來見也周書職方孔注云侯服爲王者斥候也賈疏云侯
者候也爲天子伺候非常也云又其外方五百里曰甸畿者曲
禮注云甸服治田出穀稅職方孔注云甸田也治田入穀也賈
疏云甸者爲天子治田以出賦貢云又其外方五百里曰男畿
者職方孔注云男任也任王事賈疏云男者任也任王者之職
事云又其外方五百里曰采畿者曲禮注云采九州之內地取
其美以當穀稅賈疏云采者采取美物以供天子云又其外方
五百里曰衞畿者職方孔注云衞服爲王扞衞也賈疏云衞者

爲天子衞守云又其外方五百里曰蠻畿者禹貢疏引鄭書注
云蠻者聽從其俗羈縻其人耳故云蠻蠻之言緡也職方孔注
云蠻服用事差簡慢賈疏云蠻者縻也以近夷狄縻繫之以政
敎自此已上六服是中國之九州自此已外是夷狄之諸侯此
蠻服出大行人云要服亦一也言要者亦見要束以文敎也詒
讓案此采衞蠻三服通言之亦曰四衞巾車云革路以封四衞
是也云又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎭畿又
其外方五百里曰蕃畿者賈疏云夷者以夷狄而得夷稱也鎭
者去中國稍遠理須鎭守蕃者以其最遠故得蕃屛之稱此三
服揔號蕃服故大行人云九州之外謂之蕃國世一見指此三
服也此云者衞服之內各舉一邊而言其實通稱唯蠻服以外

周禮正義　禮五十五　二十　楚學社本　五百四十八

直據彼爲號不通中國之名也詒讓案蕃畿職方氏作藩服周
書職方同孔注云藩服屛四境也案蕃爲屛蔽之義則當以藩
爲正此經及大行人蕃國並作蕃者叚借字也又案此九畿自
侯畿至此衞畿五服面五千里爲中國故書康誥酒誥康王之
誥說外服並止於采衞左襄十五年傳亦云王及公侯伯子男
甸采衞大夫各居其列呂氏春秋愼勢篇又云凡冠帶之國舟
車之所通不用象譯狄鞮方三千里並據此衞畿之內而言而
職方九州則又外及要服郎此蠻畿是面二千五百里也至周
代古籍說畿服者亦多歧文國語周語祭公謀父曰夫先王之
制邦內甸服邦外侯服侯衞賓服夷蠻要服戎狄荒服韋注亦
依鄭義兼取禹貢與此經爲釋謂邦內甸服卽此經之國畿云

甸服者爲沿夏名邦外侯服卽此經之侯服侯衛賓服則統此經侯甸男采衛五服言之夷蠻要服卽此經之蠻服夷服戎狄荒服卽此經之鎮服蕃服蓋以五服賅此經之九服也然禹貢疏引韋注又以彼賓服卽禹貢之綏服則於此經當爲采衛二服非總舉五畿與今本韋注復異今案國語以甸服爲畿內同於禹貢與此經甸在侯服外迥異攷書康誥云侯甸男邦采衛又酒誥云越在外服侯甸男衞邦伯二書作於周公致政以前而畿服之名已與此經同白虎通義爵篇引酒誥以爲殷制則此經九服或卽沿殷名亦未可知國語所云必祭公追紀古名故取禹貢五服而不取職方九服周語襄王謂晉文公曰昔我先王之有天下也規方千里以爲甸服義亦然也韋氏以此經

曲爲傳合說殊未安又周書王會篇云方千里之內爲比服方二千里之內爲要服方三千里之內爲荒服比與賓一聲之轉禹貢玭珠字或作蠙是其證也彼比要荒三服卽周語所謂侯衛賓服夷蠻要服戎狄荒服也然無甸服所說里數與此經及禹貢又並不合疑皆傳寫譌互孔晁注以爲因殷之服名殊無塙證王制又云千里之內曰甸千里之外曰采曰流孔疏亦以殷制中國方三千里爲釋與此經畿服之制所差尤多皆非周制也　注云畿猶限也者毛詩商頌玄鳥傳云畿疆也小爾雅廣詁云限疆界也是畿限義同說文田部云畿天子千里地以逮近言之則言畿也是畿爲國畿之專名引申之凡畿疆之限通謂之畿路史國名紀引尚書大傳云圻者天子之境也諸侯曰境圻卽畿也畿境對文則異散文亦通云自王城以外五千里爲界有分限者九者此九畿卽謂九服之界限有九者不數國畿也王制孔疏引五經異義云今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里許愼謹按以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書說鄭氏無駁與許同案此九畿面五千里爲界卽古尚書說五服相距萬里但服數不同據異義所云則漢時尚書古今文兩家說本不同今文說謂三代並方五千里則王城以外面二千五百里故王制注引孝經說云周千七百諸侯布列五千里內論衡別通篇云殷周之地極五千里是也馬鄭許三君則並從古文說禹貢與周並方萬里王城以外面五千里故王制疏

引鄭易注謂黃帝堯舜地方萬里三代之末地方五千里實則禹貢面二千五百里兩面方五千里此經九服面五千里兩面方萬里二經不同說禹貢者當從今文書義說此經者當從古文書義不容偏據也云籍其禮差之書也者說文竹部云籍簿書也禮差謂國之大小爵之尊卑及大行人說以九服之遠近定朝覲之疏數與貢物等左昭十三年傳子產曰爵卑而貢重者甸服也則職貢之籍服各不同若此之類皆著於書也云政職所共王政之職謂賦稅也者賈疏云案大宰云以九賦任萬民據畿內此九職亦施與邦國則此政職也但施職事與之使萬民勤職而出賦稅諸侯得之以市取土毛以貢之則禹貢能貢是也據民而出謂之賦稅據諸侯所送謂之貢也案鄭賈說

非也此政職卽謂邦國君臣所奉行之政治職事與上文分職義同詳前疏二云故書畿爲近鄭司農云近當言畿者段玉裁云當言畿者當爲畿也畿聲斤聲文微二一韻合音也丁晏云爾雅幾近也易小畜上九月幾望子夏作近中孚六四月幾望京作近引春秋傳者襄二十五年左傳鄭入陳子產獻捷于晉晉人曰何故侵小對曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰今大國多數圻矣若無侵小何以至焉杜注云圻方千里同方百里此引圻作畿者先鄭據左氏古文與杜本異又引詩殷頌者玄鳥篇文先鄭引此二者證字當從畿之義**凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人**賦給軍

用者也令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃下地食者參之一田薄惡者所休多 疏 凡令賦以地與民制之者此家上施政職而幷頒邦國授地令賦之政法也　注云賦給軍用者也者所謂軍賦也別於大宰九賦等爲給經用之賦二云令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣者賈疏二云此文承上邦國之下而云令賦是還據邦國諸侯而說也按遂人上地夫一廛田百畮萊五十畮中地家二百畮下地家三百畮與此上地食者參之二合故鄭云邦國如六遂矣詒讓案鄭言此者明此經三等授田上地食者三之二與遂人六遂之制同與大司徒都鄙之制異也其三等任民之法則與小司徒六鄉之制同遂人云以下劑致甿注云民雖受上田中田下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人今此備上中下三劑則任民之法不與遂同也賈疏又據小司徒注謂授田有九等之法云若然則上地是上下之地應家八人一人爲家長可任者當云家七人今云家三人者緣欲互舉以明義故以中地之上家七人見出上地之下家八人者明亦有上地之中上地之上又言下地食者參之一其民可用者家二人地卽據下地之上人卽據中地之下家五人者亦是互舉以明義故地舉其下人舉其中欲見亦有下內三等地及人也其說殊爲迂曲今並不取詳小司徒疏鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃者卽遂

人云上地田百畮萊五十畮也歲種其田而休其萊其大司徒都鄙三等田則上者不易之田家百畮彼無萊田皆歲種不休與此異也賈疏云舉上地只應云一頃五十畮而云三頃者直取參之二舉整言之或幷二家而說也云下地食者參之一田薄惡者所休多者卽遂人云下地田百畮萊二百畮是也此皆磽瘠之地所休多謂若歲種一頃休其二頃也**中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳**以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農平猶正也 疏 中春教振旅者春習兵之法也以下四時習兵大田之制此官備戰

法以教之亦政官官法之大端故其文特詳也教振旅者習戰罷還師入國之事云司馬以旗致民者命司常置之司常云凡軍事建旌旗及致民置旗弊之句亦如之是也云平列陳如戰之陳者說文𠂤部云𨸏列也經典通叚陳為之此教戰陳列軍衆如臨敵接戰時之陳即後大閱禮陳車徒之法是也但冬狩章云左右陳車徒有司平之注以為鄉師正其行列則此振旅列陳亦鄉師平之司馬當涖其事耳　注云以旗者立旗期民於其下也者大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民注云致衆刻日樹旗期於其下此與彼義同此所建即九旗之熊旗後作旗弊旗並同賈疏云謂大司馬素有田獵之期日今至期日立熊虎之旗於期處以集衆吳廷華云司徒以旗致民此又致之

者司徒致於所治此則致之田所也云兵者守國之備者言兵械為國守圉之備故必豫閑習之引孔子曰以不教民戰是謂棄之者論語子路篇文集解引馬融云言用不習之民使之攻戰必破敗是謂棄之引證必豫教民習戰之事云兵者凶事者司常注同云不可空設因蒐狩而習之者賈疏云蒐狩是田獵之名欲行蒐狩先芟草萊教戰訖乃入防田獵是以書傳云戰鬬不可空習故於蒐狩以閑之閑之者習之是其習兵因蒐狩也詒讓案儀禮經傳通解引尚書大傳公羊桓四年傳何注並云禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以為田除害穀梁昭八年傳云因蒐狩以習用武事禮之大者也續漢書禮儀志劉注引月令章

句云寄戎事之教于田獵武事不空設必有以誡故寄教于田獵閑肄五兵說並與鄭同云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也者本穀梁莊八年治兵傳說司馬法仁本篇云天子大愷春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也案天子有振旅治兵諸侯亦有蒐獮司馬法皆錯互言之賈疏云按莊公八年正月甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵穀梁傳亦云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也鄭玄於異義駁不從公羊云祠兵故云祠兵者公羊字之誤因而作說之亦不從左氏說治兵為授兵於廟云於

周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱脩戰法虞人萊所田之野乃為之如是治兵之屬皆習戰非授兵於廟又無祠五兵之禮案賈所引左氏舊注蓋賈服義左隱五年傳臧僖伯云三年而治兵入而振旅杜注云雖四時講武猶復三年而大習據彼文則四時講武之外復有三年之大習與公羊桓六年何注三年簡車漢書刑法志卒正三年簡徒事略同此經無文殆非周初之制互詳後疏云四時各教民以其一焉者以春教振旅為戰罷收衆之事夏教茇舍為在道舍止之事秋教治兵為軍行出國之事冬教大閱為兩軍接戰之事征伐則四事備有無事講習則四時分肄各教民以一事互相備也云春習振旅兵入收衆專於農者鄭中庸注云

振旅也詩采芑箋云振猶止也旅衆也止與收義亦略同以春農事方興故教以軍還人國收衆之事示使民專於農也爾雅釋天云入爲振旅反尊卑也郭注云尊老在前復常儀也此釋振旅之儀法與收衆之義亦不相悖公羊傳何注云將入嫌於廢之故以振訊士衆言之國語吳語說吳軍譁釦振旅則何說亦可通國語齊語韋注左傳隱五年杜注穀梁莊八年范注爾雅釋天郭注漢書刑法志顏注皆釋振旅爲整衆此並與何訓略同與鄭異也云平猶正也者前注同

辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲

鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐸通鼓以金鐲節鼓鄭

司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如讙嘵之嘵提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提杜子春云公司馬謂五人爲伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號

疏　辨鼓鐸鐲鐃之用者春辨金鼓與夏辨號名秋辨旗物三時各辨其一唯冬兼備但春亦有號名旗物夏秋亦有金鼓唯詳略小異耳吳子應變篇云鼓之則進金之則退春振旅退師宜習進退之節故以金鼓爲重孫子軍爭篇云軍政曰言不相聞故爲之金鼓視不相見故爲之旌旗夫金鼓旌旗者所以一人之耳目也吳語云王乃秉枹親就鳴鐘鼓丁寧錞于振鐸勇怯皆應三軍皆譁釦以振旅與此振旅辨鼓鐸鐲鐃事相應云王執路鼓者檀弓孔疏云兵車參乘若是元帥則在中央鼓下御者在左戈盾亦在右故成二年鞌之戰於是郤克爲中軍將時流血及屨未絕鼓音是將居鼓下也若天子諸侯親爲將亦居鼓下故戎右云贊王鼓成二年齊侯圍龍齊侯親鼓之是也若非元帥則皆在左御者在中故成二年韓厥自其車左居中代御而逐齊侯故杜預云其車自非元帥御者皆在中故熊氏以爲雖非元帥上軍下軍之將亦居鼓下故成十六年鄢陵之戰子重將左而云子重鼓之也故爲將皆在鼓下也以其親鼓故以爲鼓下案周禮諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙豈皆居鼓下也其義恐非也案熊謂凡軍將皆居中央鼓下是也此經王侯及軍將所執路賁晉三鼓鄭謂皆建於

所自乘之車此皆大鼓必當車中建之則執之者亦必居中可知其師帥執提以下皆小鼓不必建於車中則執之者自可居車左熊並不謂師帥以下皆居中央鼓下孔蓋失之又案凡車上建鼓皆爲楹鼓左傳宣四年孔疏云車上不得置簨簴以縣鼓故爲作跗若殷之楹鼓也鄭珍云車箱外三面皆有闌其式前之闌金鼓在焉左宣四年伯棼射王汰輈及鼓跗著於丁寧可見輈之後有鼓鼓之後有鉦鼓有跗者吳語載常建鼓韋昭注鼓晉鼓也建謂爲之楹而樹之知古人戰車上是樹楹鼓鼓大跗小則中多空地鉦乃手所搖捷其大無幾當即繫於跗裏十八年齊殖綽郭最皆矜甲而縛坐於中軍之鼓下闌之長各如其輢式則左右軓兩縱木當隧前一分及前闌兩端之外皆

有四寸六分空地兩四坐此鼓在其上非坐鼓下而何又云車之辨等衰者止在諸飾其長短廣狹須求合轍必無貴賤皆同據吳語十旌一將軍載常建鼓韋昭謂鼓是晉鼓依周禮軍將執晉鼓之文自不誤但今以韗人計之晉鼓之木長六尺六寸鼖鼓長八尺面皆徑四尺古之鼓面在兩旁其樹於笭中面當空處雖不知高下跗要與軾相切爲晉鼓軾若以面向人木之占地總六尺六寸式內外分居三尺餘軍將即須退式後三尺餘擊之則身必立當箱軫之際若以面向側四尺之面於式內亦居二尺其木適如車廣軍將居中手必繞出左右兩人之外乃及擊之若鼖鼓木長八尺面向人則擊者幾無立處面向側則且出車旁七寸矣皆無可者然旗鼓師之耳目斷無不建鼓

之理反覆繹之夏官言仲冬教大閱羣吏聽誓乾中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行注謂中軍中軍之將也三鼓者鼓人也鼓人師帥旅帥也中軍之將令鼓鼓人擊鼓以行之夫以大閱脩戰法中軍之將令鼓止用鼙而擊鼓率其卒伍以行者又止是師帥旅帥則所擊者亦止是提鼙耳臨戰所擊豈得異是若仲春教振旅此時本主於辨鼓鐸鐲鐃之用故王以下所執不同然鼓坐作進退亦止是師旅之帥鼓以行之王及諸侯軍將不過以所執令之不必親登車擊鼖晉也路鼖晉之大既不可建車上晉鼓下爲提然則軍將或王侯自將必皆建提下則建鼙明矣賈氏中軍令鼓疏云將居鼓下以鼖晉圍長等之人非居其下不可然如何擊之耶案鄭

子尹說是也據大僕凡軍旅贊王鼓注云王通鼓佐擊其餘面賈彼疏亦以路鼓釋之是鄭意自謂王在軍所乘戎路實建路鼓王親與大僕等同擊之則謂諸侯軍將等兵車亦實建鼖晉諸鼓可知賈申鄭自不誤然子尹依三鼓廣長之度算之建與擊皆不能無所妨礙故疑此經爲習戰之禮王侯等不必親登車擊鼓若臨戰則王侯軍將車所建而擊者亦不過提鼙等小鼓今攷鼓跗高度經注無明文以考工記總敍說兵事六等之度推之車軫四尺人長八尺適爲一丈二尺韗人注謂衡高八尺七寸輈曲中高度與彼等則與人要腹正相值也左傳謂鼓跗與輈高相直而以徑四尺長六尺至八尺之鼓縣其上無論跗之爲直木曲木鼓之爲直向側向縱不僞人首亦必蔽人目

矣儻更出人首之上則跗木必長一丈二尺以上以一丈二四尺之木建徑四尺長六尺至八尺之鼓車行不搖扤不安乎是其不能絕無所礙明矣況大閱禮中軍以鼙令鼓曰令鼓則非親擊可知若中軍將車自建晉鼓何不自擊晉鼓以令之而必擊鼙以令鼓人鼓之乎竊疑此經師帥執提以下其鼓較小皆是親執其軍將以上職位較崇所用三鼓廣長之度絕侈將車所不易建當別以車載之則三鼓不必親執經以與下提鼙等牽連並舉故通言執耳吳語將軍建鼓文例亦同實則王侯軍將所親執者仍是鼙與大閱禮中軍用鼙同也其大師王在軍臨戰之時王車亦止載鼙以令鼓而鼓人別乘副車載路鼓以從之如大閱中軍以鼙令鼓而後鼓人三鼓鼖鼓人即地官之

屬所鼓者蓋即路鼓晉諸鼓別載以從者也諸侯軍將以下當亦如是左傳伯棼射楚王車及鼓跗亦即鼙鼓文通稱猶吳語嬖大夫提鼓即此旅師所執之鼙耳肆師注引尚書大傳說武王觀兵事云王升舟入水鼓鍾亞是水行鍾鼓不與王同舟則陸行鍾鼓亦必別建於副車行軍又有鍾鐸而軍將所令亦止用鐲鐸皆足相比例夫然則三鼓雖大而專車以載當無難咨之慮而鼓人唯掌鼙鼓不執它事亦當無不能擊之虞於理勢儻有合乎古軍禮亡佚將鼓別載無可證論惟大閱中軍用鼙而鼓人則鼓可相推迹而注又誤釋鼓人爲師帥旅帥其制彌晦子尹知三鼓必非將車所能建而不知其有別載之法後文大閱禮即其塙證也云軍將執晉鼓者釋文軍將作將軍云本

或作軍將案國語吳語云吳王陳士卒百人以爲徹行百行行頭皆官師擁鐸十行一嬖大夫提鼓十旌一將軍建鼓彼將軍建鼓即此將軍執晉鼓軍將即將軍也韋注引此經亦作將軍執晉鼓與陸本同左傳昭二十八年公羊宣十二年穀梁文五年傳國語晉語大戴禮記衞將軍文子篇亦並有將軍之文或此經舊本如是不必與師帥旅帥等同也云旅師執鼙者即吳語嬖大夫提鼓旅師下大夫也云兩司馬執鐸者即吳語官師擁鐸兩司馬中士也韋注據彼百人爲行以官師爲卒長上士案綜注官師與適士廟制不同則官師自當爲中下士或吳制百人之長以中下士爲之與王朝制異彼注又引賈逵唐固虞翻說以官師爲大夫則誤韋氏亦不從也　注引鼓人職者證

三鼓三金之用彼文賁鼓作𡔷鼓賁即𡔷之省詳彼疏據此經是路鼓晉鼓亦軍事所用彼各舉一端爲義文不具也鄭司農云鼙鼓鐲鐃之用謂鉦鐸之屬者賈疏云案司馬法云十人之長執鉦百人之帥執鐸千人之帥執鼙萬人之主執大鼓義與此同故引之爲證也詒讓案鼓人注云鐲鉦也形如小鍾說文金部云鐲鉦也鉦鐃也似鈴鐃小鉦也是鐲鐃皆鉦之類故總云謂鉦鐸之屬以政之司馬法以什討數與吳語陳制正同而與此經軍制則異先鄭似不必據彼文互詳敘官疏云鐲讀如濁其源之濁者此擬其音也段玉裁云淮南子漢書禮樂志皆有濁其源之語云鐃讀如讙曉之曉者賈疏云從毛詩云以謹讙曉案賈引毛詩即大雅民勞篇以謹惛怓釋文本鄭箋云

惛怓猶讙譊也曉譊字通釋名釋樂器云鐃聲譊譊也云提讀如攝提之提者史記天官書云大角旁星曰攝提索隱引春秋元命苞云攝提之爲言提攜也此擬其音而義亦同也云謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提者說文手部云提挈也國語吳語之提鼓即鼙又越語云范蠡乃左提鼓韋注亦並訓提爲挈此提鼓當大於鼙而其可提挈則同故即以提爲名髦謂馬鬣詩魯頌駉孔疏云髦即是鬣皆謂馬之騣也案依先鄭說提鼓蓋以曲木爲柄人立馬上提持之鼓下垂與馬之鬣相直然此章路鼓以下並據在車言之不宜師帥執提獨爲單騎賈疏亦駁之云此先鄭蓋據當時已有單騎舉以況周其實周時皆乘車無輕騎法也莊存與云古人車戰無騎兵騎馬

夾轂去脖十一二三尺安得有提持之鼓立馬髦上而鼓之鄭珍
云先鄭以漢法況周然此可推古提鼙之制其木必短建車上
者蹋必曲木折向外令其面適當式前高或及膺乃便軍將之
擊案賈莊鄭諸說是也御覽樂部引大周正樂云馬上之鼓曰
提鼓有木可提執蓋即沿先鄭此注之誤竊謂提鼓以提爲名
固當有柄可以提持但不必在馬髦上耳說文鼓部云鼙騎鼓
也玉燭寶典引蒼頡篇云鼙馬上鼓也疑禮家舊說又有釋旅
帥執鼙爲騎鼓與先鄭釋提略同其說亦非也鼙詳小師疏杜
子春云公司馬謂五人爲伍伍之司馬也者以其在兩司馬之
下故知爲伍之司馬敘官云五人爲伍伍皆有長是也敘官又
云家司馬各使其臣以正於公司馬彼以王國對都家言之諸

之公乃軍司馬以下之通稱與此公司馬爲伍長異云玄謂王
不執賁鼓尙之於諸侯也者賈疏云按鼓人職賁鼓鼓軍事計
王在軍自爲元帥自合執賁鼓今不執賁鼓者見諸侯因朝而
來與王爲賓客故讓之使執賁鼓故云尙之於諸侯案賈說謬
也廣雅釋詁云尙加也高也尙之於諸侯言尊王加之諸侯之
上以示殊異此三鼓並依大小尊卑差次用之據鼓人六鼓之
次路鼓尊於賁鼓今諸侯既執賁鼓王不可與彼等故尊異之
而執路鼓非謂王讓於諸侯而不執賁鼓也云伍長謂之公司
馬者雖卑同其號者賈疏云按諸官大夫乃與大官同號宰夫
已下幷上士中士下士皆不能與大官同號今於序官大司馬
之下上士得號與司馬中士得號行司馬及在軍二十五人長

中士號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號者以司
馬主軍軍事主嚴雖卑得同號也案賈說未塙諸司馬官卑而
同職號者以其同主兵耳左成二年傳齊有銳司徒辟司徒襄
十八年傳鄭有野司寇然則他官亦有正屬同名者無義例也
以教坐作進退疾徐疏數之節習戰法　疏　以教坐作進退疾徐
疏數之節者說文土部云坐止也重文坐古文坐案坐本訓止
引申之凡坐地坐席並謂之坐江永云古人之坐兩膝著席而
坐於足與跪相似但跪者直身臀不著地又謂之跽跪危而坐
安曲禮疏云坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐此跪坐之別也
案江說是也此坐陳即跪地也郊特牲說軍旅之事云左之右
之坐之起之以觀其習變也賈疏云按下大閱禮備軍法虞人

萊所田之野下文云中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐
作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此略說有此坐作之法
　注云習戰法者據後大閱云脩戰法教之卽所以習之也遂
以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社春田爲蒐
有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也
誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁
旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞衡守禽之厲禁也旣誓
令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草
皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽
焉詩云言私其豵獻肩于公春田主祭社者土方施生也鄭司
農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡　疏　遂以蒐田者春大

田之法也云有司表貉者賈疏云按下大閱禮遂以狩田以下云以旌為左右和之門羣吏各帥其車徒以敍和出左右陳車徒有司平之旣陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前此亦當如彼但春非大備故亦略言也云誓民者賈疏云卽下大閱禮羣吏聽誓於陳前鄭引月令司徒北面誓之是也江永云田時誓有二前誓在列陳之後戒其坐作進退之不用命也後誓在表貉之後戒其從禽之不如法也春冬各言其一疏引大閱羣吏聽誓解有司表貉誓民未密案江說是也前誓習戰之誓誓以軍法卽大閱陳車徒羣吏聽誓于陳前是也後誓田獵之誓誓以田法此表貉後之誓是也云鼓遂圍禁者賈疏云卽下文中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下是也旣誓令鼓而圍之云火弊

獻禽以祭社者賈疏云此因田獵而祭非月令仲春祭社也

注云春田為蒐者爾雅釋天云春獵為蒐郭注云搜索取不任者左隱五年傳云春蒐杜注云蒐索擇取不孕者說苑脩文篇云蒐者搜索之國語周語云蒐於農隙韋注云春田曰蒐蒐擇也禽獸懷妊未著搜而取之也義並略同蒐字又作獀祭義獀狩注云春獵為獀齊語云春以獀振旅韋注引此經作獀田又作搜玉燭寶典引月令章句述此經作搜田說之云搜索其不孕任者以供宗廟之事淮南子泰族訓云時搜振旅以習用兵也許注云搜簡車馬也漢書刑法志亦云春振旅以搜案獀搜與蒐並聲近義同又公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐何注云蒐簡擇也簡擇幼稚取其大者春秋繁露深察名號篇云春苗秋蒐從公羊說也穀梁桓四年傳春曰田秋曰蒐范注云取獸於田蒐擇之舍小取大左傳隱五年孔疏引白虎通義云春謂之田何春歲之本舉本名而言之也秋謂之蒐何蒐索肥者也從穀梁說也御覽資產部又引韓詩內傳云春曰畋夏曰獀一傳及韓詩說並與此經義異云有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令者據大司徒職文月令季秋教田獵亦云司徒搢扑北面誓之鄭以經有司通表貉誓民為文意表貉誓民事相因並司徒主之也鄭鍔云有司者肆師甸祝也肆師大田獵祭表貉則為位甸祝掌四時之田表貉之祝號則有司謂此二官明矣王昭禹姜兆錫秦蕙田莊有可說同黃以周云肆師為表貉之位甸祝掌表貉之祝號與誓民無與案黃說是也表貉自是肆

師甸祝所掌而誓民則當為司徒注與鄭鍔說相兼乃備云表貉立表而貉祭也者表卽後大閱禮列陳之處二百五十步為四表貉祭蓋當最南第一表祭之肆師注云貉師祭也於所立表之處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍詳彼疏云誓民誓以犯田法之罰也者將田先以犯田法之罰與民誓之使民不犯卽士師田役之禁是也賈疏云當司徒北面誓之時小子斬牲以左右徇陳也云誓曰無干車無自後射者自此至罰以假馬並誓辭賈疏云此據漢用律而言無干車謂無干犯他車無自後射象戰軍不逐奔走又一解云前人已射中禽後人不得復射彼又云無面傷之等象降者不逆擊之案士師注引此首二語作軍禮黃以周以為司馬法逸文近是賈疏謂出漢田律

發不足據又士師疏引鄭易注釋無自後射謂不中之後不復
重射與此所述二義又不同黃以周云無干車者謂各守車行
毋躐犯他轍而逐獸也無自後射者謂各安徒列毋自人後而
爭射前禽也案黃說亦近是但無自後射止是恐其誤傷前人
耳似不必專屬徒言也云立旌遂圍禁者賈疏云旌則下文大
閱禮云旗居卒閒者是也詒讓案此云圍禁王制云天子不合
圍曲禮云國君春田不圍澤者王制孔疏云天子四時田獵皆
得圍但圍而不合是也云旌弊爭禽而不審者罰以假馬者旌
弊即仆旌止田也田止則屬禽故有爭禽之罰投壺云請爲勝
者立馬鄭彼注云馬勝算也謂之馬者若云技藝如此任爲將
帥乘馬也賈疏云謂獲禽所弊之籌罰者謂劾功時爭禽不審

即罰去其籌陳祥道云漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象
而植焉假馬投壺之馬蓋亦如此孔廣森云馬者蓋刻木爲馬
象亦中之類案陳孔說是也鄭云勝算蓋亦以馬爲籌名云禁
者虞衡守禽之厲禁也者即迹人云掌邦田之地政爲之厲禁
而守之是也以田必於山澤則守禽當亦虞衡所掌山虞林衡
川衡澤虞諸職所云掌山林川澤之禁令攻令萊並兼守禽之
雜禁言之賈疏襍引山虞澤虞二職使民守厲禁爲說不知彼
自爲民間占伐林木占取澤物之事與田獵守禽之禁無與也
云既誓令鼓而圍之遂蒐田者司徒誓畢鼓人乃鼓進眾遂圍
其厲禁而蒐田也云火弊火止也者獸人弊田注云弊仆也仆
而田止此四時田獵凡云弊者義皆爲止後車弊羅弊徒弊並

同云春田主用火因焚萊除陳草者此所謂火田也爾雅釋天
云火田爲狩左桓七年經二月焚咸丘孔疏引李巡孫炎爾雅
注云放火燒草守其下風郊特牲云季春出火爲焚也然後簡
其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅注云謂焚萊也凡
出火以火出建辰之月火始出君親誓社誓吏士以習軍旅而
遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止
弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃誓
社記者誤也據彼注則火未出得先焚萊故鄭亦云孟春焚
牧又羅氏注引王制昆蟲未蟄不以火田之文以爲十月即得
火田故王制疏以爲十月以後至中春並得火田此中春大蒐
所焚地尤廣以萊是草地春時新草將生故因獵而大焚陳草

使新草易生也云皆殺而火止者謂將殺圍禁而火作既殺則
以火息爲田止之節王制疏說此火弊云謂殺獲禽獸將畢總
放火焚萊而後止依孔說則似田止而後火作非也云獻猶致
也屬也者鄭以此及後夏苗云獻禽秋獮冬狩及山虞並云致
禽澤虞又云屬禽三者文異事同田僕云及獻比禽義亦同也
然冬狩章先云致禽後又云入獻禽以享烝以文例推之則此
獻禽自指獻薦於社而言與田僕義異又甸祝致禽于虞中乃
屬禽彼注云致禽使獲者各以其禽來致於所表之處屬禽別
其種類則致與屬義亦自不同蓋此及夏苗云獻禽將獻必先
致之經言獻以見致也秋獮云致禽既致後亦獻之經言致以
見獻也三章各偏舉一事惟冬狩文特詳故致獻兩載此經文

詳略互見之例也至致後獻前更有屬禽之節以甸祝文推之亦四時備有可知彼此推校致屬獻三事節次甚明鄭並二者爲一似失之云田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉者山虞云及弊田植虞旗于中致禽而珥焉又澤虞職云及弊田植虞旌以屬禽則山田用旗澤田用旌此止云植旌者旌旗散文得通獻其所獲禽獻於虞旌界域之中也引詩云言私其豵獻豣于公者幽風七月篇文義詳後引之者證獻禽之事彼雖獻之于公然獻公與獻神事相因故鄭引以證義云春田主祭社者土方施生也者以社爲五土總神故於土方施生之時獻禽以祭之此郊特牲所說君親誓社之事仲春自有祈社之正祭與此不同此獻禽之禮當殺於正祭也鄭司農云貉讀爲禡禡謂

師祭也書亦或爲禡者先鄭依毛詩大雅禮記王制爾雅釋天諸文破貉爲禡故書或本亦正同後鄭雖用先鄭義而不從其破字故引之在後詳肆師甸祝疏

中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者所被徽識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋爲營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿爲軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者此六者皆書其官與名氏焉門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甄東鄉爲人是也其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也鄉遂大夫文錯不見以其素信于民不爲軍將或爲諸帥是以闕焉夜事戒夜守之事草止者愼於夜於是主別其部職

疏中夏教茇舍者夏習兵之法也云如振旅之陳者卽如戰之陳也云羣吏撰車徒讀書契者說文辵部云徒步行也賈疏云羣吏謂軍將至伍長各有部分皆選擇其在車甲士三人步徒七十二人之等書契謂兵事簿書之要

契此小宰之八成云師田以簡稽一也云辨號名之用者賈疏云此帥以門名已下是也云以辨軍之夜事者明茇舍習戰以夜與大閱質明而陳異也江永云夏茇舍是習夜戰之事齊語云夜戰聲相聞夏月晝熱夜涼宜於此時習之將帥以號名別之亦是便於夜也案江說是也六韜敵強篇云敵人夜來當明號審令出我勇銳冒將之士人操炬火二人同鼓必知敵人所在或擊其表裏微號相知令之滅火鼓音皆止是夜戰用徽號之事　注云茇讀如萊沛之沛者段玉裁云此擬其音也賈疏云按王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛時俗有水草謂之萊沛故讀從之也丁晏云茇沛聲相近毛詩武王載旆說文引作坺是其例也云茇舍草止之也者謂於野地芟除草萊而軍

止其中除草而不除地故謂之草止詩召南甘棠召伯所茇毛
傳云茇草舍也孔疏云茇者草也草中止舍故曰茇舍引此注
作草止也無之字小雅車攻疏及玉燭寶典引並同疑今本涉
下而衍說文艸部云茇草根也春艸根枯引之而發土爲撥故
謂之茇广部云废舍也引詩茇作废呂飛鵬云據此則废爲废
舍正字詩召南及此經作茇僖十五年傳作拔舍皆假借也魏
徵羣書治要引此作拔舍詒讓案毛鄭並訓茇爲草訓舍爲止
故車攻毛傳云大芟草以爲防或舍其中防者田之大界舍其
中即所謂茇舍草止也茇說文字作废而即訓爲舍與毛鄭異
依許義則經茇舍二字同訓文例重複不若毛鄭之允漢書刑
法志云夏拔舍以苗顏注云拔舍草止不妨農也左僖十五年

傳皆大夫反首拔舍從之杜注云拔草舍止此並以拔爲茇杜
顏注說亦同毛鄭惟漢書禮樂志拔蘭堂注云拔舍止也此字
亦作拔而以說文废字說解釋之蓋茇拔废聲類同義得通也
詩鄘風載馳毛傳云草行曰跋跋茇義亦相近云軍有草止之
法者尉繚子武議篇云吳起與秦戰舍不平隴畝樸樕蓋之以
蔽霜露即行軍草止之事左襄二十八年傳子產相鄭伯以如
楚舍不爲壇外僕言曰今子草舍無乃不可乎彼云草舍亦即此
茇舍也蓋行旅往來雖有野舍亦必除地爲壇墠舍所謂壇壝
宮也軍行所久止之處亦有軍舍量人云營軍之壘舍是也惟
在道暫息則除草而舍不除地爲壇墠以軍事尚嚴不求安適
也云撰讀曰筭筭車徒謂數擇之也者丁晏云易繫辭雜物撰

德釋文撰鄭本作算古撰算通用段玉裁云此易撰爲算也說
文竹部曰算數也論語何足算也鄭注筭數也邶詩威儀棣棣
不可選也小雅車攻曰選徒囂囂毛傳皆訓選爲數而漢書引
邶詩作不可算此撰車徒注亦讀爲算訓爲數擇選撰算三字
聲類同也案段說是也詩小雅車攻敘亦云宣王復會諸侯於
東都因田獵而選車徒焉撰車徒即選車徒也既陳恐車徒或
有空闕及解怠者故使軍吏更數擇之此所選者爲既陳之車
徒與未陳前之致民異韓非子外儲說左云宋襄公與楚人戰
於涿谷上楚人已成列撰陳矣公乃鼓之宋人大敗撰陳亦即
撰車徒也云讀書契以簿書校錄軍實之凡要者簿舊本作薄
案薄雖古字然注例簿書宋皆不作薄宋本並作簿與釋文合

今從之司會注云書謂簿書契其最凡也此義與彼同賈疏謂
即小宰八成之聽師田以簡稽今案小宰別云聽取予以書契
與簡稽所用異此師田而曰讀書契者對文則別散文得通書
契凡要並詳小宰疏軍實謂兵甲器械詳獸人疏云號名者徽
識所以相別也者司常掌九旗之物名各有屬以待國事注云
屬謂徽識也大傳謂之徽號徽識徽號號名義並同賈疏云即
司常注三者旌旗之細者也皆綴之於膊上以別死者也惠士
奇云幟象銘旌被之於背是爲徽說文巾部謂以絳徽箸於背
春秋傳揚徽者公徒東京賦戎士介而揚揮薛綜云揮爲肩上
絳幟如燕尾然則幟垂於肩被於背國策齊策秦攻齊威王使
章子將而應之與秦交和而舍章子爲變其徽章以襍秦軍皆

遂之例云在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死
事者司常注云事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各
就焉今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也
與此注義同然徽識亦不徒別死事並詳司常疏云帥謂軍將
及師帥旅帥至伍長也者卽上文羣吏及後軍吏是也以其尊
卑雖殊同是統率兵卒故皆謂之帥云以門名者所被徽識如
其在門所樹者也者凡軍帥在門各樹大旗旗在軍所被徽識
制度雖短小亦如大旗旗之制也云凡此言以也象也皆謂其
制同耳者賈疏云以謂若經云帥以門名已下至野以邑名已
上五者皆言以也惟百官云象此六者以象雖異其制則同皆
小旗旗也云軍將皆命卿者敘官文云古者軍將蓋爲營治於

國門者謂於國門之內爲寺舍也國語吳語越王命有司大令
于國曰苟任戎者皆造於國門韋注云國門城門也賈疏云此
解軍將得以門爲名者只由非常之急要在於門故使卿在門
任而營治其門故也惠士奇云詩鄭風緇衣正義引舜典曰闢
四門鄭注曰卿士之職使爲已出政教於天下言四門者亦因
卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取
法於前也宋有澤門皙吳有胥門巢宋向戌稱盧門合左師而
華氏亦居盧門皆卿而爲軍帥者云魯有東門襄仲者襄仲莊
公子公子遂也僖二十六年經公子遂如楚乞師左傳云東門
襄仲杜注云襄仲居東門故以爲氏又宣十八年傳遂東門氏
是也云宋有桐門右師者賈疏云按春秋左氏傳昭二十五年

是物也又云墨子旗幟篇曰吏卒男女皆辨異衣章衣章者小
徽幟也城上吏置之背卒於頭上城下吏卒置之肩左軍於左
肩右軍於右肩中軍置之胸蓋被之以備死事者也大旗署百
戶邑及他人財物建旗其署令皆明白知之曰某子旗若國語
齊語高子之鼓國子之鼓所以題別衆臣在朝表位在軍象事
某某之名某某之號其用蓋如此尉繚子經卒令曰卒有五章
前一行蒼章次二行赤章次三行黃章次四行白章次五行黑
章前一五行置章於首次二五行置章於項次三五行置章於
胸次四五行置章於腹次五五行置章於腰自腰至首五色爲
章九旗之屬也案惠引墨子尉繚子證此徽幟是也毛詩小雅
六月箋云徽識將帥而下皆著焉蓋徽識似旌旗而小軍禮用

之著於將卒之身尉繚子所云卽其遺制周書世俘篇云謁戎
殷于牧野王佩赤白旂蓋卽徽識之類是王亦著之不僅將帥
也其小徽識亦著羽故國語晉語晉攻狄郤叔虎被羽先登克
之後漢書賈復傳李注謂被羽卽析羽之旌是也據齊策說章
子變徽章以雜秦軍則軍有徽章所以識別部曲其用甚廣而
鄭賈並專據備死事爲說於義殊隘云鄉遂之屬謂之名者鄭
以經云縣鄙各以其名是六遂又云鄉以州名是六鄉亦卽司
常所云州里各象其名也云家之屬謂之號者以經云家以號
名亦卽司常所云家各象其號也賈疏云謂都家之內從大夫
至士云百官之屬謂之士者以經云百官各象其事司常職同
賈疏云從王朝六鄉已下至下士野以邑名鄭雖不言亦在鄉

春叔孫婼聘於宋桐門右師見之注云右師宋師樂大心也其室居桐門故曰桐門右師是宋有桐門右師也引之證將帥得以門名之事案賈引左傳注蓋賈服義云皆上卿爲軍將者也者鄭意襄仲及樂大心並以上卿爲軍將營治在國門故以門爲氏號云縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也者鄭意此六遂之屬官舉縣鄙以晐酇里鄰也下注云鄉遂大夫文錯不見故不數遂大夫也案此縣鄙當從江永姜兆錫方苞說爲公邑鄭以爲遂屬非也詳宰夫司常疏云家謂食采地者之臣也者舉家以晐都通指三等采地之臣謂若都家司馬之屬賈疏云食采地是公卿大夫其身在朝其臣在采地若公山弗擾之類今隨王在軍故以家號爲名也云鄉以州名亦謂州長至比長也者六鄉

之屬官舉州以晐黨族閭比也司常云州里建旟與此同鄭意不關鄉大夫今案鄉大夫之不爲軍帥者當亦入此云野謂公邑大夫者後注同賈疏云謂爲四等公邑若載師職公邑自甸以出至五百里其長二百里三百里如州長四百里五百里如縣正長下皆有屬官在軍者皆以邑爲名鄭鍔云野六遂也六遂於鄰長言邑中之政於里宰言掌比其邑之衆寡於遂大夫言凡爲邑者此六遂爲邑之證也案鄭鍔說是也江永姜兆錫方苞莊有可說並同此野以邑名與鄉以州名連文則野爲六遂卽遂人掌邦野之野無疑縣師縣士皆以公邑爲野而此上文縣鄙已爲公邑則野中不得又有公邑與後治兵郊野之野不同六遂在甸凡甸稍縣都通謂之野互詳遂人疏云百官以

其職從王者者以職從王謂無地治但有職事也賈疏云謂三百六十官各以其職事從王在軍若大宰下六十官隨其長從王皆以事爲號也云此六者皆書其官與名氏焉者賈疏云六者謂經五以一象假令爲官則云大司徒下某官姓名某也云門則襄仲右師明矣者謂已釋於上云鄉則南鄉甄東鄉爲人是也者惠士奇云廣韻一東引世本有宋大夫東鄉爲似東鄉氏而爲名又二十一震晉國高士全隱於南鄉因以爲士則南鄉甄者亦氏南鄉而名甄也賈疏謂甄與爲人皆當時鄉名失之段玉裁云左傳文七年正義云世本宋桓公生公子鱗鱗生東鄉矔是則左傳鱗矔世本作東鄉矔鄭注必出世本廣韻引世本奪人字耳案惠段謂鄭據世本是也南鄉甄無攷新唐書

宰相世系表云宋戴公生公子充石字皇父皇父生季子來來生南雍𩦎南雍𩦎疑卽南鄉甄之誤又左傳襄九年孔疏引服虔云皇鄖皇父充石之後十世孫宗鄉爲人之子大司馬椒也宗鄉爲人亦疑卽東鄉爲人之誤蓋二人皆系出戴公左成十五年傳宋別有向爲人則傳云桓族與東鄉爲人異世系表及服說當並出世本今世本既佚二書展轉援引又多譌舛遂莫能參證矣云其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也者此鄭以意推定縣鄙家野百官四者號名之式也軍帥及鄉上文已釋詁此某某之名乃專據縣鄙與野言之蓋鄭意縣鄙所書云某某者卽其縣鄙之名野所云某某者卽其邑之名餘如家與百官所云某某者亦卽其所號之名與所掌

之事也賈疏謂某某之名若門名當云桐門右師之下某官某
姓某甲之名某某之號若魯之費邑郎云費邑之下某官某姓
某甲之號某某之事若地官之下則云大司徒之下某官某姓
某甲之事非鄭恉也互詳司常疏云鄉遂大夫文錯不見者賈
疏云此經六遂直云縣鄙不言遂六鄉言以州名雖見鄉亦不
見鄉大夫之身其文交錯不見鄉遂大夫故云文錯不見也云
以其素信于民者于亦當作於此誤疏述注作於賈疏云孫子
云素信者與眾相得是也舊素與民相信者必情義相得故鄉
遂之官還使為軍吏云不為軍將或為諸帥是以闕焉者賈疏
云管子云因內政寄軍令則鄉遂大夫已下至比長鄰長皆因
為軍吏以領本民在上或別使人為軍將則鄉遂大夫別領人

為師帥旅帥以下經在軍吏帥以門名之內故闕鄉遂大夫也
必知有別使人為軍將法者見外傳穆叔云天子作師公帥之
以征不德詩曰周公東征四國是遑此並上公為軍將詩曰韎
韐有奭以作六師此乃諸侯世子為軍將田獵亦容如此於是
時鄉遂大夫則為諸帥也云夜事戒夜守之事草止者慎於夜
者謂戒備夜戰守禦之事草止無城郭溝池之固故慎於夜以
防敵來掩襲也云於是主別其部職者天官敘官注云辨別也
部謂部曲職謂職掌之事二者皆視號名以為別賈疏云釋經
以辨軍之夜事分別其當部當職不與外交雜也**遂以苗田如**
蒐之灋車弊獻禽以享礿夏田為苗擇取不孕任者若治苗去
不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆

殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺
則止佐車佐車止則百姓田獵礿宗廟之夏祭也冬夏田主於
祭宗廟者陰陽始起象神之在內【疏】遂以苗田如蒐之灋者夏
火田之法也賈疏云如上蒐時有司表貉誓民令鼓遂圍禁之
等江永云苗田亦即於夜畢之爾雅宵田為獠楚辭招魂卒章
懸火炎起亦言宵田之事云車弊獻禽以享礿者賈疏云二者
則與春異以其春時火弊祭社此時車弊享礿也詒讓案獻禽
亦謂歸獻之於廟與上春蒐獻社義同　注云夏田為苗擇取
不孕任者若治苗去不秀實者云者爾雅釋天云夏獵為苗穀
梁桓四年傳云夏曰苗左隱五年傳云夏苗孔疏引白虎通義
云夏謂之苗何擇去懷任者也即鄭所本又引爾雅孫炎注亦

與鄭同左傳杜注則云苗為苗除害爾雅郭注及穀梁范注說
並同此別一義又公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩何注
云苗毛也明當毛物取未懷任者不以夏田者春秋制也以為
飛鳥未去於巢走獸未離於穴害傷恐於幼稚故於苑囿中取
之何注雖與鄭略同而公羊之義以苗為春田之名也謂夏無
田與此經及爾雅左氏穀梁通異國語周語云蒐於農隙獮於
既烝狩於畢時似亦謂無夏田說苑脩文篇亦引春秋傳春曰
苗夏曰蒐冬曰狩而釋之云苗者毛也苗者毛取之夏不田何
也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸
蟲蛇且知應天而況人乎哉此正同公羊說今本說苑為後人
增竄文前後不相應非也又春秋繁露深察名號篇云春苗秋

蒐冬狩夏獮董子傳公羊說故亦以苗爲春田而别有夏獮之文與公羊不合蓋亦後人所增公羊謂夏無田法鄭亦不從然鄭亦自有二說王制云天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖鄭彼注云三田者夏不田蓋夏時也引周禮四時田爲證孔疏謂鄭取春秋緯運斗樞文故以爲夏不田又引何休穀梁廢疾云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義爲短鄭釋之云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒囂囂夏田明矣孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法以教授於世若其所欲改其陰書於緯藏之以傳後王穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亡讖緯見讀而傳爲三時田作傳有先後雖異不足以斷穀梁也又引鄭釋廢疾云歲三田謂以三

事爲田即一曰乾豆之等據孔說則王制注雖以夏不田爲夏禮而釋廢疾說則謂夏時亦有夏田王制歲三田即指下文三事而言蓋鄭終不從公羊運斗樞說也黄以周云月令於孟夏云驅獸毋害五穀毋大田獵曰驅獸明夏亦田矣曰毋大田獵明夏獮較三時爲小也夏田較小故公羊不舉其文案黄說亦通云車弊驅獸之車止也者驅獸之車即後云驅逆之車是也以弊爲止與上文火弊義同云夏田主用車示所取物希者賈疏云春秋左氏傳云彼徒我車懼其侵軼我也是車行遲取獸少故知用車示取物希也云皆殺而車止者亦謂既殺之後以車止爲田止之節王制疏說此車弊云謂獵人殺禽既畢布列車乘總驅禽獸而後止息依孔說則爲田止而後車驅非也引

王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏者鄭彼注云綏當爲緌緌有虞氏之旌旗也下謂弊之賈疏云據殺訖而言毛詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏者據始殺而言詒讓案王制下綏之文於此經車弊無會鄭牽連引之耳大綏即巾車之大麾亦即司常之旞旜諸侯制殺於王蓋用旞物故謂之小綏鄭王制注讀綏爲緌以爲有虞氏之旌旗非也凡大田王乘木路仍載大常以表尊而表事則以大綏蓋佐車所載抗之下之以爲殺及止之節故詩小雅車攻云建旐設旄搏獸于敖御覽資產部引韓詩內傳云天子抗大綏諸侯小綏羣小獻禽其下天子親射之旃冑則似大綏與虞旗爲一疑非也大綏爲大麾亦即旞旜及王田載大常並詳巾車疏云大夫殺則止佐車佐

車止則百姓田獵者彼注云佐車驅逆之車案鄭以王制佐車即驅獸之車故引以證此車弊然據田僕文則佐車即副車非即驅逆之車鄭王制注似誤又庶民惟冬得田獵故王制云豺祭獸然後田獵四時大田爲王親田而得有百姓者蓋即據鄉遂六軍士徒而言也云礿宗廟之夏祭也者謂夏祭宗廟雖非正祭通名爲礿也大宗伯云以禴夏享先王司尊彝亦云夏禴礿禴字同甸師先鄭注約引此文亦作禴說文有礿無禴但經字不宜錯出疑此經注並當作禴也云冬夏田主于祭宗廟者者于亦當作於賈疏述注不誤此明下文冬狩以享烝與此享礿同爲祭宗廟也云陰陽始起象神之在內者賈疏云仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故神象之而行祭也此祭因田

獮獻禽爲祭若正祭自在孟月案賈謂正祭在孟月依鄭王都注義孔疏亦謂此四仲祭非正祭惟杜氏春秋釋例云周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也左傳桓八年孔疏引秦道靜云用禮四時之祭皆用四仲之月則以此職夏礿冬烝並指正祭與鄭義異金鶚云王制云天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆鄭注乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也醢人朝事之豆有醓醢麋臡鹿臡麇臡鄭注作醢及臡必先膊乾其肉乃莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒百日則成矣然則豆實非一時可辦故必先時而田春田以供夏夏田以供秋秋田以供冬冬田以供春自田至祭約有七八十日豆實乃具也夫豆而曰乾則非方田之時即獻禽以享宗廟也明甚而獻禽以享之非正祭亦明矣其曰享

礿享烝者凡夏祭皆得謂之礿冬祭皆得謂之烝不必正祭也且四時之田皆爲祭祀此獻禽若是正祭何以四祭僅舉其二而與祊社並列邪況祭祀必先齋戒十日不得出外驅逐而此經云入獻禽以享烝明事田獵之日即入獻禽以享若是正祭何以不齋戒乎豈齋戒不妨田獵乎案金說是也凡正祭必在四孟之月不在四仲又此獻禽之祭當用薦新之禮無尸但饋食而已與時祭禮異並詳太宗伯疏

周禮正義卷五十五終

周禮正義卷五十六

瑞安孫詒讓學

中秋教治兵如振旅之陳［疏］中秋教治兵者秋習兵之法也穀梁莊八年傳云出曰治兵習戰也左傳隱五年杜注云治兵始治其事爾雅釋天云出爲治兵尚威武也郭注云幼賤在前貴勇力案教治兵者教始出治軍之事春秋莊八年經正月甲午治兵左氏謂治兵于廟公羊作祠兵何注謂將出兵祠於近郊與此經不合鄭所不從詳前疏云如振旅之陳者亦如戰之陳也辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉家載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物

衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衞王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣［疏］辨旗物之用者賈疏云按下文注以出軍之旗則如秋秋則此經是在軍旌旗也案賈說非也此辨旗物即左宣十二年傳所謂百官象物而動也秋治兵所載旗與司常冬大閱所載旗同而文有錯綜互見鄭不得其義遂強爲之說謂此經爲出軍之法司常爲平時尊卑之常禮賈亦沿其誤今攷定旜物爲五旗之通制經故錯文見義大閱與治兵載旗物本不異也詳後疏云王載大常諸侯載旂者與司常大閱所建同凡五等諸侯同載旂唯斿數依命數各異詳司常疏云軍吏載

旗者謂六軍將吏通軍將以下至伍長言之軍將當載熊旗之旆
師帥以下當載熊旗之物以命數差之蓋軍將六斿師帥旅帥
四斿卒長三斿兩司馬二斿伍長一斿也案此經列七等載旗
敍次並與司常同唯彼文以旗列旜物後者以旜物爲五旗之
通制而常斿爲王侯所載唯有旜而無物旗則旜物兩有宜與
旗旐同列也今此經獨以旗列旜物前與彼不合未詳其義云
師都載旜者師當作帥司常師都建旗經注誤同石經及各本
亦並誤凡五旗通有旜此帥即六軍之將以其皆命卿故建熊
旗之旜上軍吏內雖亦含有軍將然彼通乎大小明其同載熊
旗此又特出軍將以明其別爲通帛以示尊異亦互文見義也
都則爲大小都之長凡食都者必卿以上故亦載熊旗之旜以

下諸旗斿數之異並詳司常疏云鄉家載物者唐石經初刻家
作遂後磨改家宋以來各本並作遂段玉裁云此當從唐石經
作鄉家各本作鄉遂非也假令是鄉遂則注不得云鄉大夫也
嚴可均云上文師都建旜鄭注師都遂大夫也旣師都爲遂此
不得復言遂案段嚴說是也賈疏所據本已誤月令注引此職
亦作遂蓋後人依此經誤文追改之俗本彼注或又改作師遂
尤誤物亦五旗所通有此鄉所載者爲鳥旗之物故司常云州
里建旟州里即鄉吏也家爲家邑之長所載者爲熊旗之物與
上都旗同而以純駁爲降殺詳後疏云郊野載旐者郊爲四郊
野爲六遂及四等公邑郊遂公邑地相連比故同載旐司常縣
鄙建旐縣鄙即公邑也上文茇舍縣鄙與野並列故彼野中不

含公邑此文不見縣鄙唯有野明野中兼有遂及公邑散文通
也詳後疏云百官載旟者通晐孤卿大夫士司常云孤卿建旜
大夫士建物蓋同建鳥旟而以旜物爲尊卑之異又依輈人旟
當尊於旗旐而列於末者經文不次也並詳司常疏云各書其
事與其號焉者謂大常以下諸旗物亦書事號以相別異與茇
舍所辨之號名制略同也凡旗物徽識並有書詳司常疏賈疏
謂此二者即是仲夏百官各象其事及號名等秋雖不具辨號
名略舉之見四時皆有此物鄭意或當如是然非經義也　注
云軍吏諸軍帥也者賈疏云亦謂從軍將至下伍長皆是軍吏
也云師都遂大夫也者師亦當爲帥各本並誤司常注云帥都
六鄉六遂大夫也此但云遂大夫者鄭意下文又有鄉家載物

鄉大夫旣別在鄉中則帥都內止有遂大夫故與司常注義異賈
疏謂司常孤卿建旜鄉大夫是卿建旜是其常師都載旜不嫌
無鄉大夫故鄭直舉遂大夫實非鄭恉然遂大夫爲中大夫於
常法不得載旜又全經五篇別無六遂稱都之文即依其說亦
與司常經注岐啎足徵其非達詁今案帥都當分爲二帥當與
前茇舍章之帥以門名同蓋專屬六軍之將都則當從江永說
爲都家蓋此都即載師之大都小都彼注云大都公之采地王
子弟所食邑也小都卿之采地並指大小都之君長也此皆與
鄉遂無涉鄭二注並誤詳司常疏云鄉遂鄉大夫也者遂當依
唐石經經文作家賈疏及宋以來各本並誤鄭以遂大夫已在
上帥都內明此鄉家止有鄉大夫也今攷帥都非遂大夫而此

鄉家亦當分爲二鄉則專指六鄉之官蓋與司常州里正同皆通州長至比長諸官言之說文勿部謂勿爲州里所建勿卽物正字許疑卽據此經舊說蓋亦謂鄉卽州里也但鄉大夫爲卿當載旜則不得在此鄉內而鄉大夫在軍多因爲軍將則上文帥建旜足以晐之明此鄉當斷自州里以下鄭賈說殊未析家卽前芟舍章家以號名之家亦卽載師之家邑彼注云大夫之采地是也蓋大小都之長爲公卿王子弟故載旜家邑之長爲大夫故載物此與司常孤卿建旜大夫士建物亦足互證若然鄉家雖同載物而鄉所載者爲旟物家所載者爲旗物章色實不同也綜而論之此鄉與上云帥文互相備而家則與上云都文又正相對其等衰亦適合鄭誤以鄉家爲一蓋謂六鄉七萬

五千家所居亦得謂之鄉家其說固非賈又據誤本作鄉遂疏云以其遂大夫是中大夫建物是其常今鄉遂建物不嫌無遂大夫故鄭直舉鄉大夫也案依賈述鄭是遂大夫載旜又與鄉大夫同載物一官兩載其謬明矣云或載旜或載物衆屬軍吏無所將也者鄭謂旜物皆無畫章無軍衆者乃載之也賈疏云鄉遂大夫若爲軍將則在軍吏載旗軍中領衆來時亦載旗今載旜載物不載旗故知已之所管之衆屬他軍吏已無所將以其已無武用非直不爲軍將亦不爲諸帥故全無所將以是載旜載物而已若然既不爲軍吏遂大夫上得與卿同載旜鄉大夫則是卿下得與大夫同載物也以鄉遂大夫掌衆同故同載物也俱兩載者以其不爲軍將又不任鄉職卿大夫尊卑之常

當載旜載物而已故容其兩載也案賈說非也鄭誤以帥都載旜爲遂大夫之不爲軍將者鄉家載物爲鄉大夫之不爲軍將者故爲此說今案帥都之帥明是軍將況旜物爲五旗之通法非無畫章亦不必無軍衆者載之又鄉大夫爲卿不爲軍將亦當載旜不載物而遂大夫則是中大夫當載物不載旜皆不得如鄭說又依鄭說遂大夫載旜不載物鄉大夫載物不載旜賈云俱兩載尤非鄭恉矣云郊謂鄉遂之州長縣正以下也者鄭以六鄉在遠郊以內六遂雖在甸不在郊而郊甸地相連比故小司徒大比六鄉四郊之吏注云吏在四郊之內主民事者又遂士掌四郊注謂六遂之獄在四郊是也鄉州長以下則有黨正族師閭胥比長遂縣正以下則有鄙師酇長里宰鄰長故此

注亦以郊爲兼鄉遂羣吏然小司徒以六鄉與四郊並言則郊與鄉異六遂在甸縣師以稍甸與郊里並言則郊與遂亦異鄭說亦與經不合今攷郊雖與鄉遂地相連比而實不同蓋遠郊以內地居四同以七萬五千家爲六鄉其外餘地並謂之郊此建旐之郊吏卽四郊之吏也蜡氏云令州里除不蠲以及郊野彼州里卽鄉里而別言郊野明郊野得包四郊六遂公邑而不得有鄉州是證此經之義矣云野謂公邑大夫者前注同案縣師徵野之賦貢縣士掌野並晐四等公邑言之但六遂亦在甸此野當兼有六遂與遂人掌邦野義同吳廷華莊有可亦釋此野爲六遂自遂大夫至鄰長皆是也遂地內接四郊而外接甸公邑故吏所載並同互詳前疏云載旐者以其將羡卒也者鄭

意旗有畫章明亦有軍衆也賈疏云以其六鄉之內上劑致民一家一人爲正卒其餘皆爲羨卒六遂之內下劑致民家一人爲正卒一人爲羨卒其餘爲餘夫正卒旣屬軍吏其餘羨卒使此州長已下等不爲軍吏者領之但公邑之內雖不見有出軍之法若出軍亦當與鄉遂同以其得爲溝洫法故也若出軍亦正卒使大夫等爲軍吏其餘羨卒亦使不爲軍吏者領之案賈據匠人注公邑不制井田故謂其軍制同於六遂實則公邑介於采地之閒不宜獨爲不井之田則其軍制亦當依司馬法丘甸出車馬之法不得與鄉遂同也互詳小司徒匠人疏羨卒詳小司徒疏云百官卿大夫也載旟者以其屬衞王也者此亦謂無地治者卽上注云百官以其職從王者明其屬亦有軍衆故

旗有畫章也然此說亦未塙云凡旌旗有軍衆者畫異物者畫物謂日月交龍熊虎鳥隼龜蛇等旗各異章賈疏云卽經天子諸侯軍吏郊野百官是也云無者帛而已者賈疏云鄉遂載旜物是也詒讓案帛謂通帛襍帛鄭以旜物無畫章又以有軍衆畫異物無軍衆者不畫亦肊說也今攷定旜物爲五旗之通制郊野爲四郊六遂皆有軍衆與畫異物之說尙不相違而帥都爲六軍之帥及大小都之長鄉家爲六鄉之吏及采邑之長則亦有軍衆鄭說不可通也云書當爲畫者段玉裁云司常職不從子春易畫爲書此易書爲畫者作畫義長也云當爲者謂爲字之誤也詒讓案此當從書爲是鄭破爲畫未塙詳司常疏云事也號也者賈疏云事卽上百官言事號卽上家言號不言名

此亦有名文略耳云皆畫以雲氣者釋文云氣本或作乞案說文气部云气雲气也米部云氣饋客之芻米也則雲氣正字當作气乞卽气之省經典通叚氣爲之鄭意事號書於徽識其旁更畫以雲氣也雲氣賈疏謂畫五色雲氣此義亦未塙詳冪人司常疏**遂以獮田如蒐之灋羅弊致禽以祀祊**秋田爲獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方疏遂以獮田如蒐之灋者秋大田之法也俗本蒐下有田字今依唐石經刪阮元云中夏云遂以苗田如蒐之灋無下田則此爲衍文無疑嚴可均說同賈疏云上文教載旟廬物訖遂入防行獮田之禮其灋如蒐田之灋云羅弊致禽以祀祊者賈疏云秋田主

用羅羅止田畢入國過郊之神位乃致禽以祀四方之神詒讓案致禽謂使獲者以禽來致於虞中旣致乃擇取以獻祭於四方之神此致禽與春蒐夏苗言獻禽異甸師先鄭注約引此文作獻殊未審詳前疏　注云秋田爲獮獮殺也者說文犬部云𤢷秋田也从犬璽聲獮卽𤢷之省獮殺爾雅釋詁文又釋天云秋獵爲獮郭注云順殺氣也左隱五年傳秋獮杜注云獮殺也以殺爲名順秋氣也國語周語云獮於旣烝韋注云秋田曰獮獮殺也順時始殺也烝升也月令孟秋乃升穀天子嘗新旣升謂仲秋也又齊語云秋以獮治兵管子小匡篇亦云秋以田曰獮治兵漢書刑法志云秋治兵以獮案月令季秋云天子乃教於田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級

豋設於屏內司徒搢扑北面誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵
彼說秋獵在季秋不在中秋者秦制與周不同也云羅弊罔止
也者羅即罔之通稱詳敘官疏弊訓止亦與上文火弊車弊同
云秋田主用罔中殺者多也者王制云禽獸魚鼈不中殺不粥
於市注云殺之非時不中用則中殺謂時當殺中用者也秋萬
物長成中殺多取之無所擇故以罔爲主云皆殺而罔止者謂
田畢則罔弛不復用亦以罔止爲田止之節也云祊當爲方聲
之誤也者段玉裁云此因祭名加示旁同於或䄅字呂飛鵬云
說文云䄅門內祭先祖所以彷徨重文祊云䄅或從方據此則
祊爲䄅之或體所謂祭先祖者鄭注以此爲主祭四方故易其
字曰當爲方賈疏云以祊乃是廟門之外內惟因祭宗廟及明

日繹祭乃爲祊祭今旣因秋田而祭當是祭四方之神故云誤
也云秋田主祭四方報成萬物者與詩甫田箋義同此因田而
告薦四方非正祭也月令季秋說天子獵命主祠祭禽于四方
彼注亦引此經祀方爲證彼在季秋與此仲秋時雖不相當而
因田獵祭四方事則同則方爲兼四方之神可知又此四方之
神禮秩與社相等即大宗伯地示之五祀與四方百物之小神
異蓋以分主五行言之則曰五神以分位四方言之則曰四方
其實一也故曲禮云天子祭四方注云謂祭五官之神於四郊
國語越語云皇天后土四鄉地主正之韋注云鄉方也彼四鄉
地主蓋亦指四方地示而言御覽天部引易緯通卦驗亦有祭
四郊之文是也凡天子惟仲秋時祭四方五神而大獮又有告

薦之禮二者不同互詳大宗伯疏呂氏春秋季秋紀亦有主祠
祭禽四方之文高注云祭始設禽獸者於四方報其功也不知
其神所在故博求於四方此以四方爲博求始造田獵之神不
爲地示之五祀與鄭不同恐非引詩曰以社以方者小雅甫田
篇文毛傳云方迎四方氣於郊也鄭箋云秋祭社與四方爲五
穀成熟報其功也案毛以方爲迎氣則是迎祭五帝五神與御
覽禮儀部引鴻範五行傳六沴之祭亦云祭四方略同依鄭箋
義則彼爲四方之正祭特祀五神而不及五帝然與此因田告
薦四方事亦小異此引以證秋有祭四方之事耳非謂此祀方
亦爲正祭也中冬教大閱春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬
大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如

冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟
實〔疏〕中冬教大閱者冬習兵之法也賈疏云以冬時農隙故大
簡閱軍實之凡要也江永云大閱不分班習戰則車徒甚眾四
表之地無多縱列大狹橫列大闊竊意四時之田董分番教閱
一田不必徧集王畿之民一人不必歲供四役否則豈無妨農
乎　注云春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實者
說文門部云閱具數于門中也賈疏云欲見春夏秋各教其一
至冬大閱之時摠教之詒讓案鄭知大閱爲簡軍實者春秋桓
六年經秋八月壬午大閱左傳云大閱簡車馬也公羊傳云大
閱者何簡車徒也何注云大閱簡兵車使可任用而習之比年
簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐漢

書刑法志於四時常田之外亦云連帥比年簡車卒正三年簡
徒羣牧五載大簡車徒並與禮經不合不足據大戴禮記夏小
正云十有一月王狩陳筋革陳筋革者省兵甲也亦大閱簡軍
實之證軍實詳䲸人疏云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊
卑之常則如冬司常佐司馬時也者賈疏云以其王與諸侯所
建秋冬同又秋云軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百
官載旟不言旞旌二者以其是出軍之法故不言道車游車所
載大閱之時見尊卑之常故司常云孤卿建旃大夫士建物師
都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞游車載旌此爲異也詒
讓案鄭以司常大閱贊司馬頒旗物與前中秋治兵所頒旗物
不同遂以爲秋冬異法不知治兵大閱同屬軍禮不當有異司

常與此兩經乃互文錯見義實同也詳司常及前疏云大閱備
軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實者賈疏云大閱雖備禮是
教戰非實出軍法是其空也秋教治兵治兵是出軍法故守出
軍之旗於彼是冬之空辟實出軍法者也趙商問巾車職建大
麾以田注田四時田獵商按大司馬職四時皆建大常何鄭荅
曰麾夏之正色田雖習戰春夏尙生其時宜入兵夏本不以兵
得天下故建其正色以春夏田至秋冬出兵之時乃建大常維
商又問巾車職曰建大白以卽戎注云謂兵事司馬職仲秋辨
旗物以治兵王載大常注凡頒旗物以出軍之旗則如秋不知大
白以卽戎爲何時荅曰白者殷之正色王卽戎者或令將或勞
師不自親將故建先王之正色異於親自將也案鄭賈並以司

常與此經文小異而不得其義故爲此說以釋秋冬治兵頒旗
異同之故其說亦非也金榜謂大閱旗物與治兵同又駁鄭說
云四時之田春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸
號名辨於春夏者無變也不當獨於旗物空辟實案金說足正
鄭說之誤金又謂王四時田乘木路卽戎乘革路皆建大常巾
車木路建大麾革路建大白者乃有大事陳路備五旗時所建
彼文建大麾大白與以田卽戎之文不相冢其說亦致塙鄭荅
趙商以爲春夏田建大麾秋冬田建大常戎事親將建大常不
親將建大白並失之互詳巾車政前期羣吏戒衆庶脩戰灋羣
吏鄉師以下疏前期者賈疏云謂若大宰職云前期十日此亦
在教戰前不必要十日前也詒讓案司馬法嚴位篇云凡戰三

軍之戒無過三日此云前期蓋在大閱三日以內云羣吏戒衆
庶脩戰灋者江永云卽鄉師出田法於州里之事非羣吏又分
教戰法也案江說是也戰法者大司馬所掌師田之官法以習
兵言之則曰戰法以田事言之則曰田法二事本相因鄉師注
云田法人徒及所當有　注云羣吏鄉師以下者卽小司徒云
六鄉四郊之吏是也賈疏云見鄉師職云凡四時之田前期之
田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍是其事也言鄉師
以下則不及鄉鄉是鄉大夫則卿也則可及州長故州長職云
若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰
黨正云凡作民而師田行役則以其法治其政事族師亦云若
作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至

是其以下之事也案賈說非也注云鄉師以下則鄉師卽在羣吏之列安得云不及鄉若鄉大夫則不掌田役致眾之事故汙不數之非謂不及鄉也**虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐**鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊立謂萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致致之司馬質正也弊仆也皆坐當聽誓

疏虞人萊所田之野者獸人先鄭注約此經萊作釐音近字通疑故書或本有作釐者注偶失校也賈疏云虞人者若田在

澤澤虞若田在山山虞請使其地之民於可陳之處芟除草萊云爲表百步則一爲三表者賈疏云按下注引月令司徒北面以誓之此經云司馬建旗於後表之中車徒皆坐則此於可陳之中從南頭立表以北頭爲後表也云田之日司馬建旗于後表之中者田之日謂大閱日之旦質明之前建旗亦大司馬命司常建之後弊旗同云質明弊旗誅後至者者致民以質明爲限過此則爲後至其時則弊前所建之旗示不復致有後至者則治以失期之罪後大師致眾亦同云乃陳車徒如戰之陳者戰陳每車一兩士徒二十五人車徒相將同列一處與田狩之陳車徒異屯不同建旗致民在後表之中至弊旗之後列陳則當在後表之外蓋四表之北尙有餘地表內則皆習戰之地不能容六軍也　注鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳者山虞後鄭注云萊除其草萊也先鄭意田獵之地草盛則田車不得疾行故必除草令車得驅馳也引詩曰田卒汙萊者小雅十月之交篇文毛傳云下則汙高則萊引之者證萊謂草萊也云立謂萊芟除可陳之處者先鄭以萊爲芟除草萊後鄭所同惟先鄭以萊所田之野爲環所田獵之地除草辟道以通車後鄭因經云萊所田之野下卽說爲四表及除車徒之事故謂所萊者止據列陳之處而言不及陳外田獵之處今攷穀梁昭八年傳說蒐狩之事云艾蘭以爲防過防弗逐范注云蘭香草也防爲田之大限毛詩小雅車攻傳亦云田者大艾草以爲防又云戰不出頃田不出防然則田之芟除之地有二一

爲習戰之地則盡艾其草以爲列陳及立表之所所謂頃也一爲田獵之地則艾禁外四旁之草以通車且以爲田限而留其中爲禁之地不艾以藏獸所謂防也田之防包羅原野其限至廣闊而戰之頃則四表從不過二百五十步廣足容六軍而止益以列陳之地廣袤亦當不逾百步其界域有定蓋卽於防之內爲之車攻孔疏謂鄭言教戰之所毛言田獵之處二者同處是也二鄭此注各舉其一義實互相備賈疏據王制有火田及車攻傳大艾草爲防然後焚射之文謂田處不得芟草萊不知田處雖不芟草而爲防及通車之道仍須芟艾也云後表之中五十步表之中央者經云後表明是最後第一表距第二表五十步之中若然建旗之處距第一第二兩表各二十五步也云

表所以識正行列也者荀子大略篇云水行者表深楊注云表
標志也管子君臣篇云猶揭表而令之止也尹注云表以木爲
標有所告示也國策燕策韓魏共攻燕楚王使景陽將而救之
暮舍使左右司馬各營壁地已植表是軍禮營壁必先樹表此
大閱既不爲營壘又萊所田之野廣平無畔限故樹木爲表標
識步數以正進退之行列也公羊定四年徐疏云表者謂其戰
時旅進旅退之限約賈疏云於可陳之中央立此四表表兩相
各有三軍之衆至表則閒一而坐坐而更起是表正行列也云
四表積二百五十步者賈疏云以三表之閒有二百步又加一
表五十步故揔爲二百五十步也詒讓案此謂最北一表爲後
表以南五十步爲二表又南百步爲三表又南百步爲四表謂

之前表是四表積二百五十步也尉繚子兵教上篇云大將教
之陳於中對麾大𠛬三百步而一尉繚書蓋不數後表五十步
故止三表而每表相去步數與此經正同司馬法仁本篇云古
者逐奔不過百步故此表遠者亦以百步爲限云左右之廣當
容三軍者謂所萊之野中建四表南北步數有定表之東西經
無見文要度其廣輪必足容三軍之陳也賈疏云天子六軍左
右之地各容三軍此鄭據天子六軍整數而言其實兼羨卒之
等故小司徒職云凡起徒役無過家一人唯田與追胥竭作鄭
云國人盡行是非止六鄉之民六軍而已云步數未聞者以南
北三表東西不別立表列陳步數無文今攷戰不出頃東西疑
亦三百步左右足容三軍互詳後冬狩疏云致致之司馬者州

長云若國作民而師田行役之事則帥而致之注云致之致之
於司徒也此云致之司馬者以司徒掌衆庶司馬掌師田相與
聯事故鄉師等率其民而致之司徒亦致之司馬也云質正也
者詛祝注同士冠禮質明注亦訓質爲正地官敘官注云質平
也正與平義亦相近質明謂天正明時卽左傳昭五年杜注說
十二時之平旦在雞鳴後食時前是也此四時習戰春振旅秋
治兵冬大閱蓋皆質明而陳惟夏茇舍習夜事爲異也云弊仆
也者獸人注同弊旗猶言下旗王制天子殺則下大綏鄭注云
下謂弊之云皆坐當聽誓者據下文坐謂坐陣也尉繚子兵令
篇云立陳所以行也坐陳所以止也晏子春秋內篇諫下云吾
聞介冑坐陳不席左桓十三年傳云楚伐絞坐其北門又文十

二年傳云裹糧坐甲昭二十七年傳云王使甲坐於道左司馬
法嚴位篇云立進俯坐進跪又云徒以坐固荀子正論篇云庶
士介而坐道及樂記說大武舞亂皆坐亦象軍列也**羣吏聽誓**
于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之羣吏諸軍帥也陳
前南面鄉表也月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑
北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周爲
中冬爲月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓
之屬是也〔疏〕羣吏聽誓于陳前者司馬法天子之義篇云有虞
氏戒于國中夏后氏誓于軍中殷誓于軍門之外周將交刃而
誓之以致民志也文選東京賦李注引尹文子云將戰有司讀
誥誓三令而五申之既畢然後卽敵案誓卽誓以士師田役之

禁毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能之事云田能施命命卽誓命也此習戰前之誓誓以軍法與表貉後之誓誓以田法異此表貉後不云誓民者與大蒐章互相備也詳前疏賈疏云士卒皆於後表北面坐羣吏諸軍帥皆在士卒前南面立以聽誓云斬牲以左右徇陳者說文彳部云徇行示也引司馬法斬以徇徇卽徇之俗賈疏云從表左右向外以徇陳云曰不用命者斬之者不用將帥之命其刑則斬也大司寇五刑二曰軍刑上命糾守注云命將命也大田用軍法誓衆故亦以犯命爲最重也　注云羣吏諸軍帥也者上羣吏戒衆庶脩戰法注云鄉師以下此旣陳軍則宜爲軍將以下亦以鄉吏在軍卽爲軍將以下名異而實不異也賈疏云從軍將以至伍長謂衆軍吏建旗

者也云陳前南面鄉表也者初列陳時羣吏帥士卒陳於後表之中將聽誓則士卒表內北面坐羣吏出至表外陳前南面鄉後表而立以聽誓與司徒北面誓正相對也以士卒皆北面坐故以北爲前與立表以南爲前異引月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之者鄭彼注云教于田獵因田獵之禮教民以戰法也五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也北面誓之誓衆以軍法也孔疏云搢插也案釋文云搢一音初洽反則或亦讀爲插也司徒北面誓蓋正負後表賈疏云引月令者證所誓者是司徒使司徒誓者此軍吏及士本是六鄉之民今雖屬司馬猶是己之民衆故使司徒誓之也云此大閱禮實正歲之中冬冬者謂夏正建子之月在周爲孟春也凡此經紀時皆據

夏正夏之孟春謂之正歲詳小宰內宰疏云而說季秋之政於周爲中冬爲月令者失之矣者賈疏云呂不韋作月令者以爲此經中冬爲周之中冬當夏之季秋故說於季秋是失之矣按月令季秋云是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政云云注引中秋教治兵法王載大常已下爲證不云失至此乃以月令是中冬教大閱法而言爲月令者失鄭君兩解之以其彼云司徒誓衆與此誓衆之等同故爲大閱彼爲治兵法者以彼文授車以等級乃命主祠祭于四方又與中秋治兵者同故彼爲治兵法也詒讓案依前注則四時習戰田獵並司徒誓之月令所說不必卽此中冬大閱且以祭禽四方之文推之與秋蒐之禮尤合似當以月令注爲正云斬牲者小子也者賈疏云小子

職云凡師田斬牲以左右徇陳是也云凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也者士師注義同以二誓並征伐誓神之辭故舉以爲證書釋文引馬融書注云軍旅曰誓會同曰誥亦本士師文**中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐**中軍中軍之將也天子六軍三三而居一偏羣吏旣聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之將師帥旅師也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也旣起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表也三鼓者鼓人也鄭司農云摝讀如弄厺謂如涿鹿之鹿掩上振之爲摝摝者止行息氣也司馬法曰鼓聲不過閶鼙

聲不過闐鏄聲不過琅【疏】中軍以鼙令鼓者江永云鼙所以引
鼓樂有朔鼙應鼙亦是先擊鼙而後擊鼓以小鼓引大鼓也賈
疏云此經揔說聽誓旣已將欲向南第二表象戰陳初發面敵
此卽仲春振旅疾徐坐作之一事也云羣吏作旗者諸軍吏各
舉其所建之旗也吳子治兵篇云教戰之令一鼓整兵二鼓習
陳三鼓趨食四鼓嚴辨五鼓就行聞鼓聲合然後舉旗故此作
旗亦在鼓人三鼓之後云車徒皆坐者吳廷華云車猶言坐止
亦坐也　注云中軍中軍之將也者周書武順篇云天道尙左
地道尙右人道尙中吉禮左還順天以利本武禮右還順地以
利兵將居中軍順人以利陳江永云中軍元帥也三軍六軍必
有元帥如王在軍則王爲中軍云天子六軍三三而居一偏者

謂左三軍居一偏右三軍居一偏也詩大雅常武篇孔疏云天
子六軍當分之爲三中與左右各二軍也春秋桓五年蔡人衞
人陳人從王伐鄭左傳云王爲中軍虢公林父將右軍周公黑
肩將左軍是天子之軍分爲左右之事也案據孔說則天子六
軍有二中軍賈疏亦謂此六軍三軍居一偏皆自有中軍蓋依
注說六軍分居左右則中軍自不能幷居一偏但軍令要當從
王所處之一偏出耳墨子明鬼篇云夏書禹誓曰大戰于甘王
乃命左右六人下聽誓于中軍此亦王居中軍與左傳同但元
帥所居何偏經注並無文攷少儀云軍尙左卒尙右注云左陽也
陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績右陰也陰主
殺卒之行伍以右爲上示有死志蓋敘位次則尊左陳行列則

尙右故老子云君子居則貴左用兵則貴右吉事尙左凶事尙
右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之左桓八年傳云季
梁曰楚人尙左君必左明周禮尙右若然中軍之將或當居右
偏與云羣吏旣聽誓各復其部曲者賈疏云軍吏本各主其部
分曲別謂若伍長主五人兩司馬主二十五人卒長主百人之
等皆是部曲至於誓之時出向衆前聽誓訖各復其部伍本處
故云復其部曲也案部曲詳鄉師疏云中軍之將令鼓者中軍
之將自擊鼙以令鼓人鼓也云鼓以作其士衆之氣也者賈疏
述注無也字阮元云通典無也賈疏云春秋左氏曹劌云一鼓
作氣再而衰三而竭是鼓以作士衆之氣也云鼓人者中軍之
將師帥旅帥也者賈疏云按左氏成二年傳晉與齊戰于鞌郤

克傷於矢曰余病矣張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之於
是右援枹而鼓之時郤克擊鼓哀二年左傳鐵之戰趙簡子曰
伏弢嘔血鼓音不衰是皆將居鼓下知兼有師帥旅帥者按上
文春辨鼓鐸云軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙皆是鼓人故
知是軍將師帥旅帥也其卒長執鐃以下皆金非鼓也吳廷華
云注旣謂令鼓者爲中軍將又以鼓人亦中軍將是將自令而
自鼓之有是理乎竊謂鼓人當卽司徒之鼓人鼓人職云軍動
則鼓其衆田役亦如之卽此經所謂三鼓也天子六軍故序官
鼓人中士六人曰皆三鼓者是中軍一令而六軍皆鼓也江永
亦云此鼓人謂地官之鼓人下文鼓行鼓進鼓退乃是軍將師
帥旅帥之鼓蓋中軍先以小鼓號令而鼓人十軍動鼓其衆者

遂承中軍之令三鼓以作士氣於是振鐸作旗而諸鼓皆鳴也注謂鼓人爲中軍之將師帥旅帥則地官鼓人不得聯事矣且中軍將亦不可謂之鼓人下文鼓人皆三鼓放此皆者鼓人非一也凡云三鼓者疑皆鼓人之鼓案吳江說是也林喬蔭說同鄭賈說竝失之凡軍將以上鼓皆別載詳前疏云司馬兩司馬也者賈疏云以其上文云兩司馬執鐸故知此經云司馬振鐸者是兩司馬也黃以周云本職於大司馬皆曰司馬其餘別之曰兩司馬公司馬又統之則曰羣司馬司馬以旗致民平列陳謂大司馬也司馬建旗于後表之中司馬振鐸其文皆與羣吏相對兩伍司馬在羣吏中則司馬亦謂大司馬也鄭以振鐸之司馬爲兩司馬意欲合上兩司馬執鐸之文則下文鼓行鳴鐲

鼓進鳴鐲是公司馬鼓退鳴鐃是卒長竊謂上文辨鐸鐲鐃爲卒兩伍所執而大司馬別自有鐸鐲鐃猶上辨鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙而軍將令鼓別自有鼙也凡鼓主於軍將軍將以鼙令鼓則晉鼓提鼓鼙鼓皆應凡金主於大司馬大司馬振鐸兩司馬應之故後又統之曰羣司馬振鐸羣者羣兩司馬也大司馬鳴鐲則公司馬應之鳴鐃則卒長應之是卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲皆節制於大司馬猶師帥執提旅帥執鼙皆聽命於軍將也裨將聽命於中軍中軍主誤卒兩伍節制於大司馬大司馬主坐作進退疾徐疏數之節案黃謂大司馬別自有鐸鐲鐃此司馬振鐸當爲大司馬其說是也凡軍將及士侯六卿車皆金鼓兼有故國語吳語說吳王親鳴丁甯

振鐸左宣四年傳亦載伯棼射楚王車及丁甯丁甯即鐲也但後文之羣司馬振鐸羣司馬與秋官小司寇之羣士文例正同彼羣士爲鄉士遂士等不關大司寇明此羣司馬亦不上關大司馬以正貳爵尊不當與屬官同以羣晐之也葢凡金鼓等皆長帥令而屬官裨將應之此云司馬自爲大司馬以見發令之倡自上後云羣司馬則爲兩司馬以見應和之徧於下此經前後立文不同實互相備也雜記諸侯正柩於廟云司馬執鐸左八人右八人彼葢兩司馬與云振鐸以作衆者亦謂金鐸也鼓人云以金鐸通鼓振以通鼓亦所以作士衆之氣左僖二十二年傳云金鼓以聲氣是也云作起也者胥注同初聽誓時車徒皆坐今聞鼓鐸坐者則皆作起也云既起鼓人擊鼓以行之者

車徒皆作立而未行俟擊鼓乃行此鼓者即軍將等與前鼓人爲地官鼓人異鄭釋前鼓人爲軍將等故以此鼓行亦冢上爲文失之云伍長鳴鐲以節之者賈疏云上文云公司馬執鐲鼓人職云金鐲節鼓故云伍長鳴鐲以節之也云伍長一曰公司馬者見上文鄭言此者以經不云何官鳴鐲明冢上司馬振鐸爲文以伍長亦得稱司馬也云及表自後表前至第二表也者從後表前行五十步至第二表也云三鼓者鼓人也者與前初令鼓時三鼓同鄭意亦中軍之將師帥旅帥也今案亦地官鼓人鄭司農云摝讀如弄者段玉裁云此擬其音也釋文云摝音鹿李扶表反盧文弨云李音必所見本或從麃然二字皆不見說文案李軌本葢當如盧說然摝字以六書之例求之當从手

鹿聲鹿弄一聲之轉李音爲摝則與二鄭讀皆不合葢傳寫之誤云玄謂如涿鹿之鹿者後鄭以摝從鹿得聲故不從先鄭讀賈疏云謂從史記黄帝與蚩尤戰于涿鹿之鹿直取音同不從義也此是摝鹿然作聲也云掩上振之爲摝也者賈疏云以手在上向下掩而執之案依鄭賈說則上云振鐸不掩上執之矣然振之與摝異同之義未聞其審云摝者止行息氣也者以行時三鼓振鐸同爲作氣此摝鐸卽弊旗徒皆坐明爲止行息氣司馬法嚴位篇云誅鼓而進則以鐸止之管子兵法篇云金所以坐也此摝鐸亦所以令車徒止坐也引司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅者證鼓鼙鐸三者之聲各有高下之差故振鐸與摝鐸聲異也今司馬法佚此文案閶闒亦作鼞

鼛說文鼓部云鼞鼓聲也引詩曰擊鼓其鼞又云鼛鼓聲也段玉裁云音義曰閶吐剛反闒吐臘反然則閶闒卽鼞鼛也投壺音義曰閶鄭呼爲鼓其聲高其音鏜鏜然[redacted]鄭呼爲鼙也其聲下其音榻榻然是則鏜榻亦卽鼞鼛也史記上林賦鏗鎗鏜鼛漢書文選作闛鞈郭璞曰闛鞈鼓音也此渾言之耳鼙亦鼓也淮南兵略訓若聲之與響若鏜之與鞈高注鏜鞈鼓鼙聲此謂鏜鼓聲鞈鼙聲也又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初趨者赴敵尙疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三【疏】又三鼓振鐸作旗車徒皆作者此與前自後表至第二表同云車驟徒趨者說文馬部云驟馬疾步也樂師注云趨疾於步前云車徒皆行此云車驟徒趨疾於行也　注云趨者赴敵尙疾之漸也者釋名釋姿容云兩腳進曰行疾行曰趨趨赴也赴所期也前自後表至第二表徒行此云徒趨趨疾於行亦象戰陳疾行赴敵下云徒走尤疾故此云尙疾之漸也引春秋傳者賈疏云昭二十一年左傳冬十月華登以吳師救華氏宋廚人濮曰軍志有之先人有奪人之心注云戰氣未定故也後人有待其衰注云待敵之衰乃攻是其事也案賈所引左傳注亦賈服義此注引彼文者證赴敵尙疾卽取先人奪人之意云及表自第二前至第三者前已至第二表此又進及表明更前行百步至第三表也乃鼓車馳徒走及表乃止及表自第三前至前表【疏】乃鼓車馳徒走者此亦與前自後表至第二表同說文馬部云馳大驅也釋名釋

姿容云疾趨曰走走奏也促有所奏至也左宣十二年晉楚戰於邲傳云車馳卒奔乘晉軍奔走義同前自二表至第三表車驟徒趨此馳疾於驟走疾於趨象與敵近尤尙疾也前振旅云教疾徐之節卽此尉繚子兵教上篇云旣陳去表百步而決百步而趨百步而鶩與此略同　注云及表自第三前至前表者前已至第三表此又進及表明更前行百步至最前第四表也鼓戒三闋車三發徒三刺鼓戒戒攻敵鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵【疏】鼓戒三闋者此旣及最南第四表遂象與敵接習合戰之事大射儀注云闋止也謂三戒三止　注云鼓戒戒攻敵者大僕注云戒鼓擊鼓以警衆也此鼓戒象警衆攻敵同尉繚子兵教篇云一步一鼓步鼓也十步一鼓趨鼓也音不

絕警鼓也戒警義同此鼓戒蓋亦音不絕也若然上文鼓行當步鼓鼓進當趨鼓與云鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵者通典軍禮引壹並作一阮元云注中不當用古字諸本作壹非觥中皆作一黃丕烈校同江永云車三發舊以車轉爲發恐不然車既及表乃止矣又三轉胡爲蓋車上主射者三發矢以象克敵耳發刺皆三者戰車有三人蓋其左右御也案江說是也蔣載康說同墨子迎敵祠篇說誓廟之禮云射參發告勝與此三發義正同徒壹刺者所謂一伐書牧誓云不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉詩周頌孔疏引鄭書注云伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐是也**乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初**鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人爲止之也退自前表

至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃〔疏〕乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止者賈疏云謂至南表軍吏及士卒回身向北更從南爲始也此鳴鐃且卻據初至南表退軍之時象在軍軍退亦鳴鐃是以左氏哀公傳艾陵之戰陳子云吾聞鼓不聞金亦是鳴鐃退軍法及其向北卽更爲習戰之事故云及表乃止坐作如初江永云鼓退鳴鐃疑鼓退音節與鼓進不同蓋鐃聲不能及遠欲退軍必將帥擊退鼓而後卒長皆鳴鐃否則卒長不能自主退案江說是也司馬法嚴位篇云奏鼓輕舒鼓重疑卽鼓進鼓退之異廣雅釋言云卻退也此退時行止坐作之節與進時同亦當鼓退鳴鐃車徒皆卻向北行由前表至第三表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓退鳴鐃車驟徒趨及第二表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及後表乃止　注云鐃所以止鼓者賈疏云鼓人職云金鐃止鼓是也云軍退卒長鳴鐃以和衆者以釋文作目案經注以字皆作以不作目釋文蓋後人所改前振旅云卒長執鐃鼓人注以鐲爲鉦詩小雅采芑篇鉦人伐鼓彼箋云鉦也鼓也各有人焉言鉦人伐鼓互言爾然則鉦人疑卽卒長矣以象退軍恐衆志亂故云和衆明與進軍時作衆異也云鼓人爲止之也者謂鬭鐲則暫止不鼓也其及表以後坐作之時仍有鼓云退自前表至後表者前進時自後表進至前表爲三節此退時則自前表卻至後表亦爲三節也云鼓鐸則同者蓋亦鼓人三鼓軍吏鼓退兩司馬振鐸摝鐸與前自後表至前表同云

習戰之禮出入一也者據公羊莊八年傳云出曰祠兵入曰振旅其禮一也案出謂進入謂退也凡習戰之禮雖退亦當整軍以備掩襲故行止坐作之節一與進同云異者廢鐲而鳴鐃者賈疏云前向南時云鼓行鳴鐲此北向不言鳴鐲而言鼓退鳴鐃以其雖習戰出入一猶象退軍故鳴鐃也**遂以狩田以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒閒以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主**冬田爲狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之敘和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平之鄉師居門正其出入之行列也旗軍吏所載分地調其部曲疏數前後有屯百步車徒異羣相去之數

也車徒畢出和門鄉師又巡其行陳鄭司農云險野人爲主人居前易野車爲主車居前疏遂以狩田者冬大田之法也月令注云凡田之禮唯狩最備故此經四時田法亦唯狩最詳賈疏云此一節揔論教戰訖入防田獵之事云以旌爲左右和之門者謂於前教戰之頃內別爲軍舍使全軍盡舍其中乃樹旌爲門分別左右出門而屯也賈疏云六軍分三軍各處東西爲左右各爲一門云羣吏各帥其車徒以敘和出者賈疏云以教戰處內故以田處出江永云羣吏各帥其車徒以敘和出象士卒之出軍門亦欲試御者過君表之法也云左右陳車徒者以六軍分列左右每廂又各自以車徒分列爲陳也江永云未習戰以前陳徒如戰之陳此車徒同羣車以率徒徒以衞車擬戰時

之陳也既習戰以後車徒遂分列也將田時車徒所以必分者逐獸不必以徒衞車山澤閒車徒又不可錯雜故須分隊而進是以先異之也云旗居卒閒以分地者居唐石經譌作車今從宋本嘉靖本賈疏云軍吏各領己之士卒執旗以表之故旗居卒閒也吳廷華云卒百人卒長統之旗居卒閒則一卒長一旗以分部也江永云旗居卒閒以分地車徒皆如是徒一廂百人樹一旗則車一廂亦容兩偏之地而樹一旗也司馬法車十五乘爲偏兩偏爲卒車徒各有卒疏謂軍吏各領己之士卒執旗以表之非卒閒之義也案吳江說是也國語吳語云陳士卒百人以爲徹行百行行頭皆官師建肥胡十行一嬖大夫建旌十旌一將軍載常爲萬人以爲方陳彼軍制雖與此經不同而百

人爲徹行卽一卒之陳也行頭建肥胡十行建旌十旌載常與此以旗爲表之法亦略同云前後有屯百步者謂每廂又以車徒分列前後二屯每屯蓋各占地百步南北東西自相去亦各百步也　注云冬田爲狩者說文犬部云狩犬田也爾雅釋天云冬獵爲狩隱五年左傳桓四年公羊穀梁傳義並同大戴禮記夏小正云十有一月王狩狩者言王之時田冬獵爲狩云言守取之無所擇也者左傳隱五年杜注云狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也詩鄭風叔于田孔疏引李巡云圍守取之無所擇也爾雅郭注及穀梁桓四年范注國語周語韋注義並略同管子五行篇云壬子水行御令民出獵禽獸不釋巨少而殺所以貴天地之所閉藏也釋擇字通亦說冬狩之事說苑脩

文篇云狩者守留之又云春蒐者不殺小麛及孕重者冬狩皆取之左傳隱五年孔疏引白虎通義云冬謂之狩何守地而取之也公羊桓四年何注云狩猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取此釋狩義小異而與取無所擇之義亦同云軍門曰和者戰國策齊策云秦攻齊威王使章子將而應之與秦交和而舍孫子軍爭篇云將受命於君合軍聚眾交和而舍曹注云軍門爲和門兩軍相對爲交和國語吳語云遷軍接龢龢和字同惠士奇云戰國策燕策齊韓魏共攻燕燕請救於楚楚使景陽將而救之三國懼乃罷兵魏軍其西齊軍其東楚軍欲還不可得也景陽乃開西和門通使於魏齊師怪之以爲燕楚與魏謀之乃引兵而去楚師乃還是軍門有東西和也韓非子外儲說左曰李

悝誓其兩和曰敵人且至如是再三而敵不至兩和懈怠不信秦襲之幾奪其軍一曰悝與秦人戰謂左和曰速上右和已上矣又馳而至右和曰左和已上矣左右和皆爭上是軍壘有左右和也和者壁壘之名因於其壘立旌門是爲左右和之門唐開元禮仲冬講武四出爲和門建旗爲之如其方色是軍之四面皆有和門矣詒讓案依上注云天子六軍三三而居一偏蓋偏爲一門左偏東出爲一和門右偏西出爲一和門故有左右和左右和卽東西和也然則偏止一和門卽軍之正門文選東京賦敘和樹表髀注云軍之正門爲和是也唐禮爲四出和旣不分偏又增南北二門恐非古制詩小雅車攻孔疏謂門蓋南開並爲二門亦肊說不足據云今謂之壘門者舉漢法爲況壘

人注云軍壁曰壘漢書百官表云中壘校尉掌北軍壘門文選潘岳西征賦云距華蓋於壘和史記酈商傳擊黥布攻其前拒索隱引徐廣云一作和和軍門也則漢時軍壘亦稱和矣云立兩旌以爲之者每和各立兩旌爲之掌舍爲帷宮設旌門注云樹旌以表門此兩和通包六軍則必不爲帷宮而門制則略同國語齊語執枹鼓立於軍門韋注云軍門立旍爲軍門若今牙門矣旌旍字同孫子軍爭篇曹注亦云左右爲旗門墨子號令篇云吏卒民下效寇微職和旌者斷蓋樹旌爲和門因謂其旌爲和旌矣賈疏云昭八年穀梁傳云秋蒐於紅正也又云刈蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷注云質椹也槷門中臬又云流旁握御轚者不得入注流旁握謂車兩轊頭各去門

邊容握握四寸也又車攻詩傳云大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而入擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉又云古者戰不出頃田不出防是其事也案賈據穀梁毛詩說證此旌門亦用旜是也詩小雅車攻孔疏說同攷四時大田王在軍則旌門當卽建大常而注析羽王若不親行則當建軍吏之大旗二者皆爲通帛之旜故穀梁毛詩說皆謂以旜爲門蓋旜旌並五旗之通制也至穀梁說旌門又兼爲轅門之制則與此經小異御覽資產部又引韓詩內傳謂天子親射禽於旌門經亦無其事恐未足據也云敘和出用次第出和門也者敘注例當作序各本並誤說文支部云敘次第也謂以先後次第出之不得躐次也云左右或出而

左或出而右者謂出和門而分趨左右故曲禮云左右有局各司其局亦卽毛詩車攻傳所謂左者之左右者之右也云有司平之鄉師居門正其出入之行列也者賈疏云按鄉師職云巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟故知此經云有司皆是鄉師也曾釗云注義未盡遂師職云田獵平野民若然則有司統鄉師遂師而言蓋鄉師平其鄉之車徒遂師平其遂之車徒也云旗軍吏所載者上文云軍吏載旗是也云分地調其部曲疏數者軍吏各有分地以均調其部曲屯集之疏數也云前後有屯百步車徒異羣相去之數也者此卽鄉師注云前後屯車徒異部也賈疏云出軍之時一車甲士三人步卒七十二人車徒同羣今在軍行列之時則車徒異羣故車人有異也案

賈說非也大田雖蒐卒竭作然此列陳自是正軍當依軍法二
十五人爲兩一車甲士三人卒二十五人與調發之法不同又
諦審鄭意似以左右各陳三軍前後屯雖車徒異部而百步二
屯不足以容三軍故以百步爲兩屯相去之空地則一屯不止
百步也江永則謂卽前後屯之地以經文推校義似可通竊疑
此列陳之地蓋方三百步於北方正中百步爲軍舍建旌爲兩
和門左右三百步則於南北各以百步爲屯於中留百步爲空
地是四屯占地各百步其中南北東西自相距亦各百步於經
注之義皆無迕矣至每屯百步足容陳車徒者今以左右各三
軍計之爲車千五百乘卒三萬七千五百人車一兩約占地二
丈百步六十丈陳車三千乘每行適符車一卒之數橫列每兩

約占地丈二尺爲二步百步得五十行從橫相乘適容一千五
百乘也至車雖自爲屯亦非空設必有御及左右但三人不能
成伍當更有持輪二人蓋車配五人也是陳車之屯兼有徒七
千五百人以減三軍之卒存三萬人百步之屯步約容一人每
行百人亦適符一卒之數橫列每步約容三人百步得三百行
從橫相乘亦適容三萬人也此雖無文可證而通計步數與車
徒之數似皆相合姑附記之以備一義云車徒畢出和門鄉師
又巡其行陳者卽據鄉師職文前出和門時鄉師正其行列既
畢出則又巡行視其行陳察其整否也鄭司農云險野人爲主
人居前易野車爲主車居前者明險野人爲主亦有車但以徒
居車前易野車爲主亦有徒但以車居人前也六韜均兵篇云

易戰之法一車當步卒八十人八十人當一車險戰之法一車
當步卒四十人四十人當一車彼易戰險戰之法亦與此經義
合依先鄭說則險野主人易野主車不過列陳車徒前後分布
不同於車徒多少之數無與也**既陳乃設驅逆之車有司表貉
于陳前**驅驅出禽獸使趍田者也逆逆要不得令走設此車者
田僕也【疏】既陳者卽上文陳車徒事訖也云乃設驅逆之車者
此爲驅禽獸之車與前後屯所陳三軍之車異故陳訖命田僕
別設之也云有司表貉于陳前者有司亦謂肆師甸祝之屬賈
疏云設車訖卽爲表貉之祭於陳前也　注云驅驅出禽獸使
趨田者也者田僕注云驅驅禽使前趨獲案謂禽獸奔逸在圍
外者乘此車驅之使趨所圍厲禁之中也云逆逆要不得令走

者田僕注云逆衙還之使不出圍爾雅釋言云逆迎也謂禽獸
已在厲禁內者則迎而要之令不得走出圍外也或驅或逆皆
乘此車故謂之驅逆之車惠士奇云驅逆之車車僕職所謂輕
車之萃卽此一名輶車駟驖詩曰輶車鸞鑣毛傳輶輕也箋云
輕車驅逆之車也車驅而犬獲則知驅逆之車并有田犬以從
禽矣云設此車者田僕也者據田僕職文蓋大司馬命田僕設
車山虞澤虞乘而驅之故詩召南騶虞篇壹發五豝毛傳云虞
人翼五豝以待公之發賈子禮篇亦云虞人翼五豝以待一發
所以優中也騶虞孔疏云易曰王用三驅失前禽也故知田獵
有使人驅禽之義知虞人驅之者以田獵則虞人之事田僕云
設驅逆之車則僕人設車虞人乘之以驅禽也惠士奇云田僕

設之校人師之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳羣司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繣結項中軍法止語爲相疑惑也進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻肩于公一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎此明其獻大者於公自取其小者玄謂慎讀爲麎爾雅曰豕生三日豵豕牝曰豝麋牝曰麎獲得也得禽獸者取左耳當以計功【疏】中軍以鼙令鼓者賈疏云此令鼓之事與上文教戰時大同惟徒銜枚爲異　注云羣司馬謂兩司馬也者與前司馬振鐸注義同但前大閱司馬振鐸者司馬爲大司馬此羣司馬振鐸則爲兩司馬賈則兩次振鐸皆大司馬先

振而兩司馬等應之經各舉一耑亦互相備也詳前疏云枚如箸銜之有繣結項中者秋官銜枚氏注云枚狀如箸橫銜之爲繣結於項與此注義同賈疏云雖無正文以意言之繣即兩頭繫也旣有兩繫明於項後中央結之漢書高帝紀顏注云銜枚者止言語讙囂欲令敵人不知其來也周官有銜枚氏枚狀如箸橫銜之繣絜於項繣者結礙也絜繞也蓋爲結礙而繞項也案顏說蓋本秋官敘官注義段玉裁云顏注勝於賈說皷繣漢魏人皆以戾釋之結礙是戾意蓋此物兩耑必稍爲鉏鋙而後繫鉏不脫毛詩東山音義亦引繣絜於項中案段說是也詩釋文所引亦秋官注文然則此注結亦當爲絜今本作結者蓋後人所改毛詩豳風東山傳云枚微也胡承珙云枚微者蓋訓枚爲

微也說文無繣字攴部敼戾也玉篇繣乖戾也合言之則爲敼繣廣雅釋訓敼繣乖剌也又作緯繣離騷忽緯繣其難遷王注緯繣乖戾也又作徽嫿馬融廣成頌徽嫿霍奕別鶩分奔是則銜枚於口紐繫兩頭分紐於項有違戾結礙之意云軍法止語爲相疑惑也者秋官敘官注云銜枚止言語囂讙也在軍恐言語相疑惑故令銜枚以止之云進行也者輪人注同說文辵部云進登也引申之凡前行並曰進廣雅釋詁亦云進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也者獸人先鄭注云公之謂輸之於虞中郎所謂輸之公也蓋王取三十其餘則射於澤宮而頒之獲者不得擅取也自畀則獲者自取之小禽不獻於虞中穀梁昭八年傳及詩小雅車攻毛傳並云不成禽

不獻是也引詩云言私其豵獻肩于公者豳風七月文彼文肩作豜字通前蒐田章後鄭注引亦作肩毛傳亦依此經爲釋云一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎者此釋毛詩義也釋文云豝本亦作巴案巴卽豝之借字詩毛傳云豕一歲曰豵三歲曰豜齊風還傳云獸三歲曰肩魏風伐檀傳又云獸三歲曰特此並以豵特肩爲豕生歲多寡之名而說各小異說文豕部云豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也豝牝豕也一曰二歲能相把拏也豜三歲豕肩相及者說與毛略同但許似據豕言之毛鄭則指庖人六獸之田豕或家豕田豕通得此稱矣廣雅釋獸云獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特此亦槩獸言之而肩特文又互異蓋亦別有所據慎無攷云此

明其獻大者於公自取其小者者亦釋詩義明豵一歲爲小肩四歲爲大也詩小雅吉日亦云發彼小豝然則獸二歲以下皆爲小三歲以上皆爲大與云玄謂愼讀爲麎者段玉裁云愼麎聲類略同大鄭說別有所本後鄭以爾雅正之引爾雅曰豕生三曰豵豕牝曰豝者破先鄭說也豵葉鈔本釋文作猣云本亦作豵案釋獸云豕生三豵二師一特牝豝郭注云豬生子常多故別其小者之名又釋畜云犬生三猣二師一玂盧文弨引宋本釋文作三猣無曰字與彼文同但猣爲犬生三之名豕子無此名陸所據本誤騶虞孔疏云鄭志張逸問豕生三曰豵不知母豕也豚也咨曰豚也過三以往猶謂之豵以自三以上更無名也故知過三亦爲豵云麎牝曰麎者破先鄭五歲爲愼之說

也釋畜云麋牡麔牝麎卽鄭所據也依鄭此說則豵豝特肩麎並不爲豕生歲多寡之名肩鄭此注無說賈疏及詩騶虞疏並據釋獸云麕絕有力豣鹿絕有力麚爲釋鄭意或然也云獲得也者小爾雅廣言文說文犬部云獲獵所獲也云得禽獸者取左耳當以計功者卽山虞所謂珥也計功者聚而校計其所獲之多少取左耳詳獸人及山虞疏及所弊鼓皆駴車徒皆譟鄭司農云及所弊至所弊之處玄謂至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓鼓譟亦謂喜也【疏】及所弊者賈疏云冬徒弊止之處謂百姓獵止　注鄭司農云及所弊至所弊之處者廣雅釋詁云及至也至田弊之處云玄謂至

所弊之處田所當於止也者申先鄭義田有所限至其所則止弊訓止詳前疏云天子諸侯蒐狩有常者據穀梁傳云過防弗逐毛詩傳云田不出防並諸侯以上法若然依鄭說則大夫以下田無常處也云至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也者田以習兵故弊止之時亦鼓譟象軍攻敵剋勝而喜也云疾雷擊鼓曰駴者釋文云駴本亦作駭段玉裁云謂擊鼓聲如疾雷響而促雷亦音盧對切或作攂作擂丁晏云文選西京賦駴雷鼓李注引周禮鼓皆駭鄭曰雷擊鼓曰駭駭與駴同詒讓案李所據葢與陸所見或本同說文馬部云駭驚也無駴字駴卽駭之俗大僕戒鼓注云故書戒爲駭是故書有駭字釋文或本近是但大僕故書以駭爲戒而此經上文云鼓戒此又云鼓皆駴

兩文不同穀梁莊二十五年傳云既戒鼓而駭眾明駭戒義微異葢鼓戒者唯音不絕而鼓駴則聲彌高而節彌促方與鼓譟相應故鄭以疾雷爲釋耳云譟讙也者國語鄭語韋注云譟讙呼也一切經音義引聲類云譟羣呼煩擾也引書曰前師乃鼓鼓譟者賈疏云書傳文彼說武王伐紂時事案御覽人事部引尚書大傳云惟丙午王逮師師乃鼓譟師乃慆前歌後舞卽賈所據也然鄭云書曰則自據書太誓文詩大雅大明孔疏引太誓曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠葢漢時今文書及鄭所注古文書皆有太誓此注所述卽出於彼不必據伏傳也諸書引太誓及伏傳皆無鼓字者葢文有省節楚辭天問王注云言武王三軍人人樂戰並前歌後舞鳧藻讙呼

王說正本太誓而鼓譟又作晁藻後漢書杜詩劉陶傳同鼓字亦作拚文選馬融長笛賦云拚譟踴躍隸釋魏大饗碑云士有拚譟之讙鼓晁拚並聲近字通王鳴盛云鼓說文無此字疑當爲拚拚亦擊耳師心喜悅或有鼓或有拚而讙譟案王說是也云亦謂喜也者釋太誓云鼓譟亦即攻敵剋勝而喜也**徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝**徒乃弊徒止也冬田主用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟【疏】致禽饁獸于郊者賈疏云亦謂因田過郊之神位而饋之　注云徒乃弊徒止也者亦訓弊爲止謂以徒止爲田止之節也云冬田主用衆物多衆得取也者冬時萬物成就衆多故日主用

衆使衆人皆得取也云致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊者于亦當作於小宗伯及甸祝注義同饁獸於郊謂以獸獻於四郊羣神之兆言非正祭也詳小宗伯疏云月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也者月令季秋令云天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽於四方鄭彼注云以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀方賈疏云證彼祭禽于四郊與此饁獸于郊爲一物其實彼一解以爲是仲秋祭禽以祀祊爲一也詒讓案月令此文即前秋獮祭祊之事彼注不誤此引以證饁獸於郊事不相當非也月令孔疏據此注謂秋冬之田皆祭四方亦誤云入又以禽祭宗廟者凡冬祭宗廟通謂之烝此亦因田獵而獻禽非正祭也當用薦禮詳前疏**及師大**

合軍以行禁令以救無辜伐有罪師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有敵不尙武【疏】及師大合軍者此平時因事起師從王之事與上師田異也云以救無辜伐有罪者罪經例用古字當作辠石經及各本並誤詳甸師疏王巡守會同不定有征伐之事但所至之國或無辜被侵有罪不服則亦以六師救之伐之不必別徵發也　注云師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也者謂王十二歲巡守殷國及時見日會殷見日同凡兵車之會大司馬並起師合軍以從王也巡守會同詳小宗伯大行人職詩周頌時邁孔疏云大司馬上云及師下云若大師則二者之師不同也大師言釁主及軍器是征伐資事則上云

及師非征伐也明大師爲征伐及師爲巡守言大合軍猶大司樂言大合樂大合樂者徧作六代之樂則知大合軍者亦六軍皆行也而雜問志云天子巡守禮無六軍之文者鄭意巡守必有六軍但禮無正文故云無六軍之文耳天子海內之主安不忘危且云救無辜伐有罪安得無六軍也惠士奇云大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政時會者諸侯有不順服王將討之乃爲壇以合諸侯而發禁焉殷同者十二歲王不巡守六服盡來朝王亦爲壇合諸侯而命其政政與禁謂九法九伐所以平邦國正邦國而大合軍以行其禁令者也詩曰周王于邁六師及之巡守有六軍見於此矣云不言大者未有敵不尙武者賈疏云以對下文云若大師是出軍法**若大師則掌其**

戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器大師王出征伐也涖臨也
臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷
廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于
廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之【疏】帥執事
涖釁主及軍器者賈疏云按小子職云釁邦器及軍器彼官釁
之而大司馬臨之　注云大師王出征伐也者對上王巡守會
同師從不言大及小司寇小師為王不自出之師明此大師為
王自出征伐也大宗伯軍禮亦云大師之禮用衆也白虎通義
誅伐篇云王法天誅者天子自出者以為王者乃天之所立而
欲謀危社稷故自出重天命也犯王法使方伯誅之云涖臨也
者天官世婦注同云臨大卜卜出兵吉凶也者大卜云國大師

則貞龜是大師大卜貞龜大司馬涖卜也大卜疏謂大師大宗
伯涖卜與此經違非也引司馬法曰上卜下謀是謂參之者今
司馬法佚此文賈疏云卜在廟又龜有神故云上卜謀人在下
故云下謀君居其中故云參也云主謂遷廟之主及社主在軍
者也者小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車注云王出
軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖
案廟主木主社主石主也詳彼疏云軍器鼓鐸之屬者左定四
年傳云君以軍行祓社釁鼓彼云祓社即此釁主釁鼓即此釁
軍器之事也呂氏春秋慎大篇云釁鼓旗甲兵藏之府庫是旗
及甲兵皆軍器亦有釁此不言者文不具鐸鍾之類鍾有釁知
鐸亦然也云凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從者左定

四年傳文祝即大祝也詳小宗伯及大祝疏云殺牲以血塗主
及軍器皆神之者塗即釁也呂氏春秋慎大篇高注云殺牲祭
以血塗之曰釁案龜人釁龜注亦云釁者殺牲以血之神之也
釁主之牲於禮無文以珥社稷之禮例之蓋當用犬羊釁軍器
則以豭豚詳小子疏**及致建大常比軍衆誅後至者**比或作庀
鄭司農云致謂聚衆也庀具也玄謂致鄉師致民於司馬比校
次之也【疏】及致建大常者此猶大閱禮司馬建旗于後表之中
羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致是也賈疏云司馬用王
大常者以上文大師王親御六軍故司馬用王之大常致衆若
王不親則司馬自用大旗致之云誅後至者者以大閱禮校之
蓋亦既致弊旗誅後至者史記周本紀及國語魯語韋注並引今

文書大誓師尚父誓師云後至者斬史記司馬穰苴傳云軍法期
而後至者當斬即後至之刑也　注云比或作庀者遂師注故
書庀為比先鄭讀為庀此比或作庀並聲類相近字通葉鈔釋
文庀作庇亦通詳遂師疏鄭司農云致謂聚衆也者左哀四年
傳致蔡于負函杜注云致之者會其衆也遂人凡治野以下劑
致甿注云致猶會也廣雅釋詁云會聚也云庀具也者遂師先
鄭注同賈疏云先鄭從故書庀後鄭不從以為校次者凡物有
數者皆須校次乃知具不故不從具也云玄謂致鄉師致民於
司馬者以六師還出於六鄉故鄉師先致其衆既至乃帥而致
之司馬鄉師職時田有致衆庶之法大師與大田致民事蓋略
同云比校次之也者宰夫注義同**及戰巡陳眡事而賞罰**事謂

戰功也【疏】及戰巡陳眂事而賞罰者賈疏云司馬當戰對陳之時巡軍陳眂其戰功之事知其有功無功而行賞罰也　注云事謂戰功也者若司勳云戰功日多是也**若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社**功勝也律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷獻于社獻功于社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉【疏】若師有功者則左執律右秉鉞者爾雅釋詁云秉執也以下並大師戰後還師之事　注云功勝也者爾雅釋詁文云律所以聽軍聲者賈疏云大師職文彼初出軍時大師執聽至此尅勝司馬執之案詳大師疏云鉞所以爲將威也者伊耆氏注云將軍杖鉞說文戉部云戉大斧也司馬法曰夏執玄

戉殷執白戚周左杖黃戉右把白髦金部云鉞車鑾聲也經通借鉞爲戉御覽兵部引司馬法云周左執黃鉞右執白旄所以示不進者審察斬殺之威也釋名釋兵云戉豁也所向莫敢當前豁然破散也書牧誓云王左杖黃鉞右秉白旄以麾僞孔傳云黃鉞以黃金飾斧左手杖鉞示無事於誅右手把旄示有事於殺案鉞所以誅斬故將秉之以示威此左執律右秉鉞與牧誓司馬法不同者凱旋之禮與在軍誓衆異也云先猶道也者說文先部云先前進也引申爲前道之義郊特牲注云先謂倡道之也詩大雅緜傳云相道前後曰先後云兵樂曰愷者大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云愷樂獻功之樂以其軍禮所用故云兵樂也云獻于社獻功于社也者于亦並當作於此獻

克敵之功於大社也大司樂大獻注云大獻獻捷於祖與此經異者社祖皆得有獻法詳彼疏引司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也者司馬法天子之義篇文今本無愷歌二字後漢書馬融傳李注引司馬法亦有今本蓋傳寫挩之彼文愷樂與此經同愷歌謂作樂時奏歌以紀武功之盛此引以爲兵樂之證司馬法仁本篇又云天下既平天子大愷亦謂此也愷歌亦見樂師職鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉者此左僖二十八年傳文引之者證師有功有愷樂之事亦詳大司樂疏**若師不功則厭而奉主車**鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社【疏】若師不

功者王引之云不無也師不功言師無功也與上若師有功相對爲文　注鄭司農云厭謂厭冠喪服也者據曲禮檀弓並有厭冠也云軍敗則以喪禮者檀弓云國亾大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉注云軍敗失地以喪歸也孔叢子問軍禮云軍敗天子素服哭於庫門之外三日大夫素服哭於社亦如之蓋喪禮也此軍敗以喪禮之證云故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭者僖三十三年夏四月晉人及姜戎敗秦師于殽左傳文杜注云郊次待之於郊先鄭引之證厭冠亦素服也賈疏云按檀弓注厭冠喪冠其服未聞若然先鄭引秦伯素服者據在國向外哭此則從外向內不同故云其服未聞後鄭不破者已有檀弓注此從破可知案依

賈說則先鄭義與後鄭不同檀弓云軍有憂則素服哭於庫門
之外注云憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也審後鄭及賈意葢
謂在國聞師敗之服當縞冠當司服大烖素服同秦伯素服亦
當依彼法與厭冠用布異縞冠素服所謂縞素淮南子人閒訓
說魯君縞素而朝齊越絕書句踐敗於吳亦云衣服純素不袀
不玄並軍敗之服也云玄謂厭伏冠也者既夕記云冠六升外
縪纓條屬厭注云縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬
者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也曲禮苞屨扱衽
厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏賈疏云按下曲禮云
厭冠不入公門彼差次當緦小功之冠以義言之五服之冠皆
厭以其喪冠反吉冠吉冠於武上向內縫之喪冠於武下向上

縫之以伏冠在武故得厭伏之名曲禮孔疏云喪冠厭帖無耆

彊柔厭伏者謂冠梁低伏不隆起也孔云無耆彊者耆與楮同
厭伏則冠梁弱不能楮柱賈謂喪冠外縫故得厭名未析至五
服之冠並厭伏其冠布自斬衰六升至小功十二升以次遞增
多寡互異此師不功厭冠之布依賈說則十二升也戰國策秦
策呂氏春秋不屈篇說魏惠王軍敗布冠自拘亦卽喪冠也云
奉猶送也者天府注同云送主歸於廟與社者主卽遷廟之主
及社主故師還仍送主歸廟與社也凡廟主社主皆載以齊車
詳小宗伯疏**王弔勞士庶子則相**師敗王親弔士庶子之死者
勞其傷者則相王之禮庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士
［疏］王弔勞士庶子則相者謂宿衞士庶子從軍而死傷者王或

親弔勞之以此官掌軍事故相其禮其平時弔勞恆禮當以禮
官爲相故大宗伯職王哭諸侯爲上相則弔勞諸臣疑亦彼官
相其禮非司馬所掌也凡弔士庶子禮葢並如士禮喪大記云
君於士既殯而往爲之賜大斂焉是也互詳喪祝疏　注云師
敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相王之禮者鄭以此文
冡上師不功故知是師敗王弔勞士庶子死傷者之事其實師
有功歸如有死傷者王亦當有弔勞之典又大僕云掌三公孤
卿之弔勞小臣云掌士大夫之弔勞注云王使往則王於諸臣
容有不親往者此以軍事尤重故王必親往弔勞之也云庶子
卿大夫之子從軍者者賈疏云案宮伯云掌宮中士庶子注云
士適子庶子其支庶與此注云庶子爲卿大夫之子適庶俱兼

則經中士爲卿大夫士之身與宮伯注不同者彼宮正掌卿大

夫士身宮伯別掌士庶子士庶子爲適子支子明矣此惟一文
云弔勞士庶子不見別有弔勞卿大夫士身故分之鄭望經爲
注故不同也若然此注不云士之子者以其卿大夫之適子爲
王與后與士同故親弔勞之士之子如眾人不得爲王及后如
士故不弔勞之也案鄭意或當如賈說然非經義也宮伯士庶
子注以士爲王宮諸吏之適子庶子其支庶二者分別釋之此
注則云庶子卿大夫之子不釋經士者葢以經之庶子通晐彼
職士庶子明國子之士卽在庶子中故下文又云或謂之庶士
也又不及士之子葢文不具今通校全經凡總日士庶子者並
爲宿衞羣子之稱無以士爲卿大夫士者況司服王爲三公孤

卿大夫士咸有弔服蓋諸臣弔勞自有恆典此師還弔勞士庶子則是殊恩特賜禮越恆科蓋宿衞羣子以貴游而初登仕籍其士亦不過一命而庶子則又未命班更在士下乎晥或不必有弔勞故經特箸之以示優異且弔勞常法詔相之事亦非大司馬所掌自無不見卿大夫士身之嫌鄭賈說並未允又經凡言士庶子者皆以已命未命爲別不關適庶之異宫伯注義亦非搞詁也詳宫伯疏云或謂之庶士者謂庶子亦得稱庶士也書大誥酒誥並有庶士僞孔傳並釋爲衆士鄭或以彼爲即指庶子與僞孔義異但鄭書注久佚其庶士義今無可攷未審此注果據書義否也大役與慮事屬其植受其要以待攷而賞誅大役築城邑也鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也植

謂部曲將吏故宋城春秋傳曰華元爲植巡功屬謂聚會之也要者簿書也考謂考校其功𠅘謂慮事者封人也於有役司馬與之植築城楨也屬賦丈尺與其用人數【疏】大役與慮事屬其植受其要者大宗伯軍禮云大役之禮任衆也是大役爲軍禮之一故大司馬亦掌其事也賈疏云屬謂屬聚徒役計其人數賦其丈尺以課其功也　注云大役築城邑也者謂大起徒役有所功作知築城邑者以下文云爲其植是土功之事也大宗伯大役注釋爲築宫邑此注不云宫者文不具其築作游觀苑囿及府庫次舍之等爲小役非大司馬所掌鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也者爾雅釋詁云慮謀也左傳宣十一年杜注云慮事無慮計功先鄭讀與爲預又讀與慮事爲句後鄭不從云植謂部曲將吏者先鄭據左氏爲說大役人徒衆多略依軍法部署故亦有將吏先鄭蓋以植爲部曲羣聚之名莊子田子方篇云列士壞植散羣即其義也部曲羣聚謂之植因以爲帥領將吏之稱周書大匡篇云伍有植是也部曲詳鄉師疏云故宋城春秋傳曰華元爲植巡功者賈疏云按宣二年左氏傳云宋城華元爲植巡功注云植將主也案賈所引疑賈服注義與先鄭注說同杜注亦同孔疏云植謂將領主帥監作者也云屬謂聚會之也者州長注云屬猶合也聚也左傳昭三十二年杜注云屬役謂屬聚丁役也聚會與合聚義同云要者簿書也者鄉師云大役既役則受州里之役要注云役要所遣民徒之數此要與彼義同小宰注云要會謂計最之簿書是要即

簿書惠士奇云左傳昭三十二年諸侯城成周屬役賦丈書以授帥書者要也云考謂考校其功者說文支部云攷敂也引申爲考校此經作攷注作考者亦經用古字注用今字之例詳大宰疏國語晉語云考省不倦韋注云考校也謂比校其功役之善否云𠅘謂慮事者封人也於有役司馬與之者後鄭讀與如字又讀與慮事屬其植爲句謂司馬與慮事之封人同屬其植二官爲聯事大史云大祭祀與執事卜日此與慮事猶彼云與執事也賈疏云按宣十一年楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒注云封人司徒之屬官是封人慮事司馬與在謀慮中也案賈所引左傳注與杜小異蓋亦賈服佚義賈謂司馬與謀慮其事則仍是先鄭義既失其句讀又未達後鄭之指趣疏

矣江永云役鄭說本左傳然此諸侯之制疑王朝大役慮事當
是大司空鄉師云攷司空之辟案江說亦通云植築城楨也者
此破先鄭說謂植爲築城所樹版榦之材也淮南子覽冥訓高
注云植材也爾雅釋詁云楨榦也書費誓峙乃楨榦僞孔傳云
題曰楨旁曰榦孔疏云楨謂當牆兩端者也榦謂在牆兩邊者
也又引舍人云楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障
土者左傳說楚城沂亦云平版榦杜注云榦楨也案楨榦皆植
地之長杙所以持版者此注言楨不言榦者通言之榦亦得稱
楨也黃以周云植謂楨役鄭注是凡木之直立謂之植楨榦是
也惠士奇云左傳昭三十二年諸侯城成周及會城而栽宋仲
幾不受功栽者植也呂飛鵬云說文栽下云築牆長版也春秋

傳曰楚圍蔡里而栽左莊二十九年傳凡土功水昏正而栽杜
注樹版榦而興作植義葢與栽同詒讓案左傳定元年城成周
庚寅栽杜注云栽謂版築是栽與植榦義亦通云屬賦丈尺與
其用人數者亦破先鄭說丈尺謂楨榦之度用人數亦卽治植
之人也賈疏云按昭三十二年晉士彌牟營成周計丈數揣高
卑度厚薄仞溝洫又云以令役於諸侯屬役賦丈尺宣十一年
計慮用人功之數以此知屬謂賦丈尺與人數也案役鄭說葢
隱據左傳與先鄭聚會之訓亦可互通賈引宣十一年云云非
傳文葢亦賈服注義黃以周云以左傳營成周事例之司徒屬
役司空賦丈書以授帥授諸司馬也故曰屬其植受其要植爲
止植屬司空事要爲役簿屬司徒事司馬屬之受之其有不功

者卽以軍法治之大會同則帥士庶子而掌其政令帥帥以從
王疏注云帥帥以從王者賈疏云按諸子職云若會同賓客作
羣子從注云從從王是其事也若大射則合諸侯之六耦大射
王將祭射于射宮以選賢也王射三侯以諸侯爲六耦疏若大
射則合諸侯之六耦者掌次注云耦俱升射者案合猶比也鄉
射禮云司射比三耦于堂西注云比選次其才相近者也大射
侯亦以射人爲司射比三耦彼畿外諸侯大射禮與天子異此
王大射蓋以大司馬爲司射故合諸侯之六耦也　注云大射
王將祭射于射宮以選賢也者于亦當作於司裘注義同將祭
通郊廟大祭言之選賢以助祭也凡大射射宮在郊詳司裘諸
子疏云王射三侯以諸侯爲六耦者賈疏云司裘云王大射則

共虎侯熊侯豹侯是也此大射是將祭而射故用諸侯爲六耦
若賓射射人亦用六耦但不用諸侯當用卿大夫爲之燕射三
耦自然用卿大夫已下爲之案詩大雅既醉孔疏引白虎通云
王者射以公爲耦公卽諸侯通五等言之非必上公也通典軍
禮引崔靈恩云若有二王後助祭則天子與共射之若時無則
與諸侯共爲耦也案崔說是也依大射儀射有三次第一次司
射比三耦先射第二次司射請射于公命賓御于公遂比公卿
大夫士爲眾耦三耦與眾耦皆射第三次亦然此王大射蓋亦
第一次司馬比諸侯之六耦第二次請射于王而命諸侯爲賓
者御于王遂比公卿大夫士爲眾耦凡三耦六耦爲正耦有定
數眾耦則不必以諸侯又無常數亦不定六耦故詩小雅賓之

初筵孔疏云天子大射賓射但六耦之外亦當有眾耦射以正耦爲主故禮定其尊卑之數其餘眾耦襍厠末而已金鶚云諸侯大射以大夫爲三耦大射儀司射選三耦告于君曰大夫與大夫是也大夫不足以士充之大射儀所謂士御于大夫也據此推之天子大射若諸侯不足當以大夫充之也天子大射公卿相與爲耦王與賓爲耦王爲上射諸侯在六耦外者亦自相耦或與公卿爲耦皆可推而知也賓射以諸侯爲賓則不以諸侯爲六耦當以羣臣爲之燕射亦然吳廷華云王燕射耦數無考據燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮則燕射與鄉射同三耦諸侯禮皆三耦燕射未嘗少於大射賓射也天子大射賓射皆六耦則燕射亦應六耦矣疏以爲燕射三耦則以諸

侯耦數例王謬矣案金吳說是也黃以周說同射人云王以六耦射三侯亦據大射言之賈以爲賓射乃襲鄭說之誤詳彼疏

大祭祀饗食羞牲魚授其祭牲魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲【疏】大祭祀饗食羞牲魚者賈疏云大祭祀謂天地宗廟其中小之祭祀亦爲之矣饗食謂諸侯來朝上公三饗三食之等行之在廟故與大祭祀同皆羞進魚牲詒讓案羞牲魚者羞魚俎也大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云大饗尚玄尊俎生魚楊注云大饗祫祭先王也此大祭祀有牲魚也左襄三十七年傳宋人享趙文子司馬置折俎彼司馬爲小臣然與饗食司馬進俎事足相比例又此官之屬有羊人故小宗伯云毛六牲而頒之于五官使共奉之先鄭注云司馬主馬及羊案大祭祀饗食雖不用馬牲而羊則宜此官奉之經文不具也　注云牲魚魚牲也者王引之云膳夫六牲牛羊豕犬雁魚故魚亦謂之牲昏義曰教成祭之牲用魚管子禁藏篇曰舉春祭塞久禱以魚爲牲輕重己篇曰祭日犧牲以魚是也云祭謂尸賓所以祭也者賈疏云大祭祀授尸祭饗食授賓祭祭者魚之大臠卽少牢下篇云主人主婦尸侑各一魚加膴祭於其上膴謂魚之反覆者公食大夫亦云授賓祭故云祭謂尸賓所以祭若王祭則膳夫云授王祭是也江永云特牲少牢魚十有五正祭時尸以一魚振祭嚌之少牢儐尸加膴祭於其上賓長三獻時司士羞湆魚尸取膴祭祭之此言授其祭亦通正祭繹祭言之呂飛鵬云此指大祭宗廟而言楚茨爲賓爲客

傳云繹而賓尸及賓客信南山詩云畀我尸賓尸與賓連文皆言祭祀賈疏引少牢下篇以證尸祭又引公食大夫禮以證賓祭失之矣少牢饋食禮云上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之少牢下篇云司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭於其上注云刳魚時割其腹以爲大臠也可用祭也此疏約舉其詞以爲尸祭用魚之證而不知侑爲賓中之賢者也少牢下篇云議侑於賓注云擇賓之賢者可以侑尸是也又云司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之是尸祭也又云酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞湆魚一如尸禮可見尸取膴祭祭之侑亦當祭不言祭者省文也故後鄭兼尸賓以言祭也案呂說祭祀亦有授賓祭足補賈義蓋經云大

2046413
21101000458130
S
Z121·5
15

祭祀饗食祭祀授尸祭幷授賓祭饗食則惟授賓祭無授尸祭之事注以尸賓祭爲釋賓兼二者而言賈呂兩義亦相兼乃備也又案公食大夫禮云魚腊醬湆不祭又云贊者取庶羞之大一以授賓賓受兼壹祭之是彼禮魚俎不祭唯庶羞魚膾有祭此蓋唯食禮爲然若大祭祀以少牢饋食禮證之魚俎當亦有祭不徒庶羞也饗禮無文疑當與祭禮同授祭即大祝九祭之共祭詳大祝疏鄭司農云大司馬主進魚牲者江永云夏官主二牲羊也魚也小子羞羊肆而大司馬尊官羞牲魚者豈禮欲其變與抑以魚爲水產與陸產相埒而異之與宗伯不言羞雞牲者文不具大喪平士大夫鄭司農云平一其服也玄謂平者正其職與其位疏大喪者宰夫注云大喪王后世子也云平士

大夫者此通公卿大夫士言之賈疏云司馬之屬有司士主羣吏今王喪不得使司士故司馬平之　注鄭司農云平一其服也者書堯典僞孔傳云平均也是平有均一之訓服謂衰及冠絰等先鄭義未晐故後鄭不從賈疏云後鄭不從者小宗伯已懸衰冠故也云玄謂平者正其職與其位者前注云平猶正也職謂其所掌職事位尊卑之位次大喪非常之變恐職有不舉及位次淆舛故大司馬主平正之喪祭奉詔馬牲王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之疏喪祭奉詔馬牲者馬爲牧人六牲之一蔡邕集月令答問云禮不以馬爲牲與此經違非也惠士奇云古有乘馬有食馬穆天子傳獻食馬三百是也食無馬牲自秦漢始　注云王喪之以馬祭者蓋遣

奠也者謂大遣奠後包其牲體也賈疏云鄭知喪祭是大遣奠者以其喪奠反虞卒哭祭之等無奉送詔告唯有大遣奠入壙之時有奉送之事故知喪祭是大遣奠耳詒讓案既夕禮說士大遣奠云陳鼎五于門外注云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也依彼注推之則天子禮用大牢大遣奠加等用馬牲其他殷奠則並用大牢無馬牲故鄭此注偏舉遣奠爲說賈既夕疏說遣奠亦云天子一大牢又加以馬牲九包包各九个是也禮例凡有尸謂之祭無尸謂之奠散文祭奠亦通稱故遣奠謂之喪祭量人云掌喪祭奠竁之俎實彼注亦云謂所包遣奠與庖人小宗伯喪祝喪祭爲虞祔異也遣奠亦詳大史量人疏云奉猶送也者詳前疏云送之至墓告而藏之者大宰注云詔告也告謂告於柩藏之謂藏於椁旁椁內也

周禮正義卷五十六終